

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૮૬૮- વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સ્વપરિચય ૨૦૧૬

વિષય ૬ - ૧૬

“સ્વર્ગની સડક.”

આ લખનારનાં પુસ્તકો:-

લક્ષ્મિજ્ઞાનના દાખલાનાં:-

૧ સ્વગતું વિમાન.

સ્કેલા સ્કેલા ૩૨૫ દાખલા,
૫૪ ૩૬૦, રૂ. એક

૨ સ્વગતી કુંચી.

ભજનપદ સાથે ૨૧૦ દાખલા,
૫૪ ૪૨૫, રૂ. એક

૩ સ્વર્ગનો ખખનો.

વિસ્તારવાળા ૧૨૫ દાખલા,
૫૪ ૩૬૦, રૂ. એક

૪ સ્વર્ગનાં રત્નો.

જ્ઞાસુખને ખાસ ઉપયોગી
૧૦૧ દાખલા, રૂ. એક

૫ સ્વર્ગની સડક.

ઉડા ખુલ્લ સાના ૧૬ દાખલા
૫૪ ૫૪૦ રૂ. એક

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી:-

૬ સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ.

સ્ત્રીઓએ વાચવા લાયક,
૫૪ ૪૪૦, રૂ. દોઢ

૭ સ્વર્ગની સુંદરીઓ.

સ્ત્રી ઉપયોગી નવું પુસ્તક, અનુ-
કરણ કરવા યોગ્ય પાત્રોના

વર્ણન સાથે ૫૪ ૫૦૦

રૂ. દોઢ

જમાનાને અનુસરતાં:-

૮ સંસારમાં સ્વર્ગ.

વિદ્વાનોમા - વખણાએલું,
૫૪ ૪૦૦, રૂ. દોઢ.

૯ સાચું સ્વર્ગ

ખાસ વાચવા લાયક,
૫૪ ૬૨૫, રૂ. દોઢ

૧૦ સ્વર્ગની સીડી,

ગીતાના મહાન સિદ્ધાંતો
સ્કેલી રીતે સમજાવેલા છે
૫૪ ૪૫૦, રૂ. દોઢ

૧૧ સ્વર્ગની જી દગી થાય છે

૧૨ સ્વર્ગના સદેશ થાય છે

૧૩ બાળકોની વાતો ભા ૧ લે.

૧૪ નવાયુગની વાતો ભા ૧ લે.

૧૫ નવાયુગની વાતો ભા ૨ લે.

૧૬ નશીબ ફેરવવાની કુંચી

૧૭ આય વિધવા

૧૮ પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ

૧૯ ના શહેનશાહનું જીવન-

તેમથી લેવા બેઠતો બાધ
ફરેકનું પોષ્ટેજ વી પી જીદુ.

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર,

હાથીબીલડીંગ, કાલબાદેવી રોડ, મુંબઈ-૨.

સ્વર્ગની સડક.

લેખક અને પ્રકાશક

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઠિયાર.

ડૉ. કાલ્યાદેવી-મુંબઈ.

“હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ હરે હરે;
હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.”

આવૃત્તિ ૧ લી. પ્રત ૧૫૦૦.

સ વત્ ૧૯૭૦ સન ૧૯૧૪.

“આ પુસ્તક રજીષ્ટર કરાવેલું છે.”

કિંમત રૂપિયા એક.

આ પુસ્તક મળવાનું ઠેકાણું:-

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.

ડે. હાથીબીલ્ડોંગ, કાલ્યાદેવી રોડ-મુંબઈ.

તેમજ મુંબઈ અને બહારગામના જાણીતા બુકસેલરોને
ત્યાંથી પણ મળશે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૪૮૬૮
૬-૬

આ પુસ્તક કાયદા પ્રમાણે રજીસ્ટર કરાવેલું છે.

✓અમદાવાદ—ધી ડાયમંડ ન્યુબિલી પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શરૂઆતના
બે ફોર્મ અને ભાગ પાને ૧ થી ૬૬ સુધી પરીખ દેવીદાસ છગનલાલે છાપ્યા
અને પાને ૬૭ થી ૨૮૮ સુધી ગુજરાત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં સોમાલાલ મગલદાસે
છાપ્યા તથા પાને ૨૮૯ થી ૫૧૬ સુધી હિતેચ્છુ પ્રેસમાં હરિપ્રસાદ
પિતામ્બરદાસે છાપ્યા. ✓

ૐ
નારાયણ નારાયણ નારાયણ

અર્પણપત્રિકા.

હે
પ્રભુ !
તમે એક
છો, અખંડ છો,
અનંત છો, વ્યાપક છો,
નિર્વિકાર છો, સર્વાધાર છો,
સકળ વિશ્વના સ્વામી છો, અને
સર્વ શક્તિમાન છો. તમે સર્વ ગુણના
નિધિ છો, તમે દયાના સાગર છો, અને
તમે અધમ ઉદ્ધારક છો. તમારો મહિમા અગાધ
છે, તમારું ડહાપણ અપાર છે, તમે રાજાઓના
રાજા તથા દેવોના પણ દેવ છો, અને તમારી અકળ ગતિનો
કોઈ પાર પામી શકતું નથી હે મહા મંગળકારી
અખંડ સચ્ચિદાનંદ પરમ કૃપાળુ પવિત્ર પિતા મહાન
ઈશ્વર ! તમારા એવા ગુણો ને મ્હોટાઈમાં
મ્હારું મન લય કરવા માટે તથા
તમારી સત્ય સેવા કરવાને ખાતર
શુદ્ધ અંતઃકરણના પ્રેમથી માન-
પૂર્વક હજારો હજાર
વાર દંડવત સાથે
આ પુસ્તક આપને
અર્પણ કરું
છું.

આપનો દાસાનુદાસ,
અમૃતલાલ સુંદરજી.

આ પુસ્તકની ઓળખાણ.

આ સ્વર્ગની સડકનું પુસ્તક કોને માટે છે ?

પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાથી લોકપ્રિય થઈ પડેલાં સ્વર્ગનાં જીવંત જીવંત પુસ્તકો જીવંત જીવંત અધિકારીઓ માટે લખાયેલાં છે જેમકે, મુશ્કેલીઓમાંથી કેમ આગળ વધી શકાય ને સાધન વિનાની સ્થિતિમાંથી તથા અનેક પ્રકારની માનસિકને સંસારિક મુશ્કેલીઓમાંથી કેમ આગળ વધી શકાય તે સમજાવવા માટે “સંસારમાં સ્વર્ગ” લખેલું છે. જમાનાને અનુસરતા નવિન વિચારોને કેમ ખીલવવા તથા પરમાર્થની લાવનાઓને કેવી રીતે અમલમાં આણવી તે બાબત બહુ ચોક્કસ રીતે સમજાવવા માટે “સાચું સ્વર્ગ” લખેલું છે. જીવંત સુધારવામાં કામ લાગી શકે તેવા હિંદુ ધર્મના ઉત્તમ સિદ્ધાંતો સમજાવવા માટે તથા શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું રહસ્ય સમજાવવા માટે “સ્વર્ગની સીડી” નું પુસ્તક લખેલું છે. સ્ત્રીઓમાં જે સ્ત્રીપણું છે તેની મહત્તા સમજાવવા માટે તથા પતિ પ્રેમ વધારવા માટે પ્રેમીત્રી સ્ત્રીઓ સાડ “સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ” લખેલું છે આપણી જાહેનો પોતાના ઘરમાં રહીને પણ પોતાના ભાઈ જાહેનોની જરૂરિયાતનાં પારમાર્થિક કામો કરી શકે તથા પોતાનું જીવન સુધારી અંતરનો સંતોષ લઈ શકે તે સાડ “સ્વર્ગની સુંદરીઓ” નું પુસ્તક લખેલું છે; અને આપણા ઉછળતા જીવાન બધુઓને શાન્ત રાખવા માટે, તેઓનું કર્તવ્ય સમજાવવા માટે તથા તેઓને નવા યુગની નવી ભક્તિ બતાવવા માટે “સ્વર્ગનાં રત્નોનું” પુસ્તક લખેલું છે. એ સિવાય એક મહાત્માના સત્સંગ મંડળમાં અપાતાં ખાસ ચમત્કારિક અને અસરકારક દૃષ્ટાંતોમાંથી સ્વર્ગનાં બીજાં ચાર પુસ્તકો લખેલાં છે. તેમાં પહેલું “સ્વર્ગનું વિમાન” છે તેમાં પ્રભુનો પ્રેમ જગાડવા સાડ સૌ લોકોને ગમી જાય તેવા દુઝકા દુઝકા કિંમતી દાખલાઓ છે. તે પુસ્તક લોકોને ભક્તિમાર્ગમાં વાળવા માટે છે એ પછી ભક્તિનું બીજું પુસ્તક “સ્વર્ગની કુંચી” છે, તેમાં

લકતોનાં લક્ષણો, લકતોનું કર્તવ્ય અને ઇશ્વરના મહિમાનું તથા ઇશ્વરના સ્વરૂપનું વર્ણન કરેલું છે. એ પુસ્તક પ્રભુપ્રેમમાં જરા વધારે આગળ વધેલા હરિજનો માટે લખાયલું છે; અને એ પછી લક્ષિત માર્ગનું ત્રીજું પુસ્તક “સ્વર્ગનો ખજાનો” છે. તેમાં ધર્મને લગતા ઘણી જાતના વિગતવાર ખુલાસાઓ છે. એ પુસ્તક ધર્મના તથા લક્ષિતના લેહો સમજવા ઇચ્છનાર હરિજનો માટે લખાયલું છે એ પ્રમાણે જુદા જુદા અધિકારીઓ માટે જુદા જુદા હેતુઓથી સ્વર્ગનાં જુદાં જુદાં પુસ્તકો લખાએલાં છે તેમજ આ સ્વર્ગની સડકનું પુસ્તક પણ એક પ્રકારના ખાસ લકતો માટે લખાયલું છે. તે લકતો કોણ ? કે જેઓ દ્વારીકાં, નાશિક, ડાકોર, ગિરનાર, પ્રભાસપાટણ, સિદ્ધપુર વગેરે તીર્થોનાં સ્થળોમાં પોતપોતાની મંડળીઓ લઈને કર્યા કરે છે, તાલ મૃદંગ બજાવ્યા કરે છે, સ્મરણ કીર્તન કર્યા કરે છે, નાચે છે, કૂદે છે અને પ્રભુના પવિત્ર નામનું સ્મરણ કર્યા કરે છે, તથા પ્રભુપ્રેમને લીધે જેણે પોતાના ઘણાએ સ્વાર્થો તજી દીધેલા છે, તેવા ભાવીક ભોળાને પવિત્ર પ્રભુપ્રેમી લકતોની સેવા માટે આ સ્વર્ગની સડકનું પુસ્તક લખેલું છે એટલે એની અંદરના દાખલાઓ દેવ મંદિરોમાં છુટથી બોલી શકાય ને વાંચી શકાય તેવા છે, છતાં પણ કોઈ કોઈ સ્થળે મહેં તેમાં જમાનાને અનુસરતા છુટાપણાના વિચારો લેજેલા છે, એટલે એ દાખલાઓમાથી કોઈ ફટકો જો જરા વધારે સ્પષ્ટ લાગે તો એ મ્હારી તરફનો અંતરની લાગણીનો કડવો ડોઝ છે, એમ સમજવું.

આવી રીતે અમુક વર્ગના લકતોને માટેજ આ પુસ્તક લખાયલું છે, એટલે કદાચ સૌ લોકોને આ પુસ્તકમાંથી કોઈ કોઈ બાબત ન ગમે તો એમાં કાંઈ નવાઈ નથી, કારણ કે ખાસ ચાહીને પ્રભુપ્રેમી લકતોને માટેજ આ પુસ્તક લખેલું છે. મ્હારી ખાતરી છે કે જે હરિજનોને માટે આ પુસ્તક લખેલું છે તેઓને એ અતિશય ઉપયોગી થઈ પડશે. એમાં કંઈ શક નથી. જો એવા લકતોને આ પુસ્તક કિંમતી લાગશે તો હું મ્હારી મહેનત સફળ થએલી સમજીશ.

સ્વર્ગની સડક એ નામ પાડવાનું કારણ શું ?

સ્વર્ગની સડક એ નામ પાડવાનું કારણ એ છે કે, આ પુસ્તકમાં જે જે બાબતો આવેલી છે તે દરેક બાબતો સ્વર્ગનો સીધો રસ્તો બતાવનારી છે. જેમકે, ભજન કરવામાં ચિત્ત લાગતું નથી તેના ઉપાયો, કિનારે પહોંચેલા વૃદ્ધ જનોના ધર્મ, સંસારિક જનોને શિખામણ, હરિજનોની ફરજ, દુઃખથી કાયર થવું નહિ તે વિષેના ખુલાસા, મરણ વખતે હરિજનોને રહેતી શાન્તિ, મંદવાડથી થતા ફાયદાઓ, સંતોષથી રહેતાં આવડે તો ગરીબાઈમાંથી પણ ભોગવાતાં સુખો, અર્પણ વિધિની યુક્તિઓ, બહારની તથા અંતરની ભક્તિના ખુલાસા, ઈશ્વરના મહિમાની વાતો, પાપથી બચવાના ઉપાયો, અંતરની તથા બહારની પવિત્રતાનાં વર્ણનો, અને જગતની રચનામાંથી તથા આપણા અંતરમાંથી તેમજ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મામાંથી આનંદ મેળવવાના ઉપાયો તથા એ સિવાય હરિજનોને કામ લાગે તેવી બીજી ઘણીએ બાબતો આ પુસ્તકમાં આવેલ છે. માટે અમે તેને સ્વર્ગની સડક સમજીએ છીએ.

ભક્તિમાર્ગનાં પુસ્તકોમાં નવા નવા રૂપે ને જુદાં

જુદાં દૃષ્ટાંતોથી વારંવાર એની એ વાતો

ફરી ફરીથી કહેવી પડે છે.

કેટલાક લોકો મને એમ કહે છે કે તમારાં પુસ્તકોમાં એની એ બાબતો વારંવાર આવે છે, તેથી પુનરુક્તિ દોષ થાય છે એના જવાબમાં મહારે જણાવવું જોઈએ કે બંધુઓ ! ભક્તિમાર્ગના પુસ્તકોમાં તો નવા નવા રૂપમાં અને જુદાં જુદાં દૃષ્ટાંતોથી વારંવાર એની એ વાતો કહેવીજ પડશે. કારણ કે જ્યાં સુધી એની એ વાતો વારંવાર લોકોને કાને પડે નહિ ત્યાં સુધી સંસારિક લોકો જલદીથી તેને પકડી શકતા નથી એ માટે મહાત્મા કપિલ મુનિએ સાંખ્યશાસ્ત્રના ચોથા અધ્યાયના એક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

આવૃત્તિરસ ક્રુદુપદેશાત્ ॥

આ સૂત્રમાં ભગવાન કપિલદેવજીએ એમ સમજાવેલું છે કે “ ઉપદેશની વારંવાર આવૃત્તિ કરવી ” એટલે કે જે

ઉપદેશ મળેલો હોય તેને ફરીફરીથી યાદ કરવો, ફરીફરીથી એને એ ઉપદેશની ભાવના રાખવી અને ફરી ફરીથી એને એ ઉપદેશ સાંભળ્યા કરવો તથા કર્યા કરવો. આ પ્રમાણે શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત છે એટલે લકિતમાર્ગના ગ્રંથોમાં એની એ વાત નવા નવા રૂપમાં અને જુદા જુદા દૃષ્ટાંતથી વાર વાર આવ્યા કરે તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી અને એ કાંઈ પુનરૂક્તિ દોષ કહેવાય નહિ. કેટલીક જાતનાં સાહિત્યનાં પુસ્તકોમાં એકની એક વાત ફરી ફરીથી કહેવી તે પુનરૂક્તિ દોષ ગણાય એ જુદી વાત છે, પણ લકિતમાર્ગના ગ્રંથોમાં કાંઈ એ નિયમ કામ લાગે નહિ, કારણ કે એમાં તો એની એ વાત નવા નવા રૂપમાં વાર વાર કહેવીજ પડે છે જેમકે, પ્રભુપર પ્રેમ રાખવા વિષે, ધર્મના નિયમો પાળવા વિષે, સત્સંગ કરવા વિષે, પાપ તજવા વિષે અને પરમાર્થના કામો કરવા વિષે વારંવાર કહેવામાં ન આવે તો પછી લકતો લેળા થઈને બીજી નવી વાતો શુ કરે ? તે મને તો કંઈ સમજતું નથી લકતો હમેશાં ભગવાનના મહિમાની, લકિત વિષેના પોતાના અનુભવોની, અને સતોના ચરિત્રોની વાતો કર્યાજ કરવાના, અને એ જો પુનરૂક્તિદોષ ગણાતો હોય તો અમારામાં પણ એ જાતનો પુનરૂક્તિ દોષ છે અને રહેશેજ, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી, કારણ કે એવી જાતની પુનરૂક્તિ થવી એ તો સ્વાભાવિક છે

આ પુસ્તક વાંચવાથી થતા ફાયદા વિષે.

જે સજ્જનો આ સ્વર્ગની સીડીનું પુસ્તક વાચશે તેઓની ધર્મભાવના વધારે બીલી શકશે, તેઓનું ઇશ્વરીજ્ઞાન વધી શકશે, તેઓની શ્રદ્ધા મજબૂત થશે, તેઓને ઇશ્વરનો મહિમા સમજાશે તેઓને હરિજનોના ધર્મ સમજાશે, તેઓને ધમેનું બળ, ધર્મની જરૂર, અને ધર્મની ખૂબીઓ સમજાશે તેઓની અદર નબુ જીવન આવશે, તેઓની અદર ભલા કામો કરવાનું બળ આવશે, તેઓ પોતાના મનને મજબૂત રાખનાં શીખશે, તેઓના અતરના કેટલાક ખુલાસા થઈ જશે, કેટલીક બાબતો તેઓ પોતાના સ્નેહીઓને સમજાવી શકશે અને તેઓમાં પ્રભુ પ્રેમ જાગૃત થશે તથા ધર્મ તરફનું અને પ્રભુ તરફનું જે ચાહુ વધશે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓ પોતાનાં આચરણો સુધારવાની

તજવીજ કરશે અને એ માટેનું બળ પણ આ પુસ્તકમાંથી મેળવી શકશે. એ સિવાય બીજા ઘણાએ ફાયદાઓ આ પુસ્તક વાંચનારા હરિજનોને થઈ શકશે. અને આટલું બધું થાય તે કાંઈ નાની સુની વાત નથી, કારણ કે એવી અસરો થાય તેજ સ્વર્ગનો રસ્તો છે માટે આ પુસ્તકનું નામ સ્વર્ગની સડક પાડેલું છે, અને જેને એ સડક ઉપર ચાલતાં આવડે તેનાં મનગમતાં કામ થઈ જાય તેમ છે. એમાં જરા પણ સંદેહ નથી માટે સૌ ભાઈ ખડેનોને અમારી એજ વિનંતિ છે કે વારંવાર આ પુસ્તક વાંચવા તથા વંચાવવાની મહેરબાની કરજો. એટલે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તમારું રૂડું કરશે.

મુબઈ, જૂની હનુમાનગલી } વદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઢિયાર.
સ. ૧૯૭૦ મહા શિવરાત્રી, }
તા. ૨૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૧૪ } ચારવાડકર.

અનુક્રમણિકા.

દાખલો.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧.	ધણા માણસો જગતની ધણી વાતો જાણે છે, પણ પ્રભુ સંબંધી કાંઈ જાણતા નથી તે વિષે....	૧
૨.	બહારથી ભક્ત થતાં તો સૌને આવડે છે, પણ અંદરથી ભક્ત થવું મુશ્કેલ છે.	૩
૩.	ખીજાઓ પાસે પોતાની સેવા કરાવવી તેમાં કાંઈ ખરી મ્હોટાઈ નથી, પણ પોતે ખીજાઓની સેવા કરવી તેમાં ખરી મ્હોટાઈ છે.	૪
૪.	ધણી વખત કેટલાક ભક્તોની પ્રાર્થના મંજુર થતી નથી તેનાં કારણો.	૭
૫.	આ સંસારના સુખો સ્વપ્ના જેવા છે, એવાં સ્વપ્નાનાં સુખો સાચા ઈશ્વરી આનંદનાં સુખોને લાત ન મરાય તે સમાજજો.	૯
૬.	પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવાથી થતા શયદા વિષે....	૧૧
૭.	ઈશ્વરને બહારથી માનવો એ જૂઠી વાત છે, અને ઈશ્વરને અંદરથી માનવો એ જૂઠી વાત છે, તે વિષેનો ખુલાસો.	૧૨
૮.	મદિરામાં દેવના દર્શન કરવા જવાની જરૂરિયાત વિષે.	૧૫
૯.	આપણે શા માટે જન્મ્યા છીએ ? આપણે સૌ ઈશ્વર માટે જન્મ્યા છીએ, માટે આપણે ઈશ્વરને અર્થે જીવવું જોઈએ.	૧૮
૧૦.	ઈશ્વરી જ્ઞાનની મહત્તા વિષે.	૨૦
૧૧.	સંસારિક ભક્તોનો ખરો ધર્મ....	૨૧
૧૨.	હરિજનો મરતી વખતે પણ આનંદમાં રહી શકે છે.	૨૪
૧૩.	ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવા વિષે.	૨૯
૧૪.	ઈશ્વરસ્મરણ કરવાની થતા લાભો. ભાગ ૧ લો. ...	૩૨
૧૫.	ઈશ્વરસ્મરણ કરવાથી થતા લાભો. ભાગ બીજો. ...	૩૬
૧૬.	ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવવો એ બહુ ઉંચી વાત છે. પ્રભુને રીઝવવા માટે કંઈ બાવા થઈ જવાની જરૂર નથી તે વિષે.	૩૮
૧૭.	આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ છીએ કે નહિ તે જાણવાની કુચી.	૪૦

ક્રમસં.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧૮.	કેઈના અંતરમાં આવેલા ઉત્સાહને તથા પ્રેમને ઉડાવી દેવો અને તેઓને નાહિંમત બનાવવા એ બહુ મોટું પાપ છે. માટે એમ ન થાય તે સંભાળજો. ...	૪૨
૧૯.	બકતોના પ્રકાર, સકામી બકતો અને નિષ્કામી બકતોના ભેદ.	૪૫
૨૦.	નિષ્કામી બકત વિષે.	૪૭
૨૧.	બધા યધને ભગવાનની હજુરમાં જવું એ ખુશીની વાત છે.	૪૮
૨૨.	ધર્મિયમાં જેને આનંદ આવી ગયો છે એવા ભજનનાં દી બકતો દુનિયાને લગતી બહારની બાબતોમાં ઝાઝું રોકાઈ રહેતા નથી.	૫૧
૨૩.	સ સારી જનોને મોત વખતે બહુ દુઃખ થાય છે, અને બકતોને મોત વખતે બહુ આનંદ થાય છે તેનું કારણ શું? ...	૫૩
૨૪.	ધર્મિયકૃપા એટલે આપણા અંતરમાં ધર્મિય તરફ જાગૃક્ષે પ્રેમ તે વિષે.	૫૬
૨૫.	ગમે તેનો સગ કરશો મા, પણ જો સગ કરવો હોય તો પ્રભુ-પ્રેમીઓનોજ કરજો. ભાગ પડેશે ...	૬૧
૨૬.	„ „ „ ભાગ બીજો. ...	૬૬
૨૭.	કેટલાક બકતો પરમાર્થના કામો કરીને પ્રભુને રાજી કરવા ચાહે છે, અને કેટલાક બકતો ભગવાનનું ભજન કરીને તેને રાજી કરવા ચાહે છે	૭૧
૨૮.	ધણી વખત સુધી સારી રીતે ભક્તિ કરીએ તે પછીજ ધર્મિયની મહત્તા સમજી શકાય છે.	૭૨
૨૯.	કેટલાક છોકરાઓને મીઠાઈ લેવી ગમે છે પણ તેની કિંમતના પૈસા દેવા ગમતા નથી, તેમજ ધણી લોકોને ધર્મ જોઈએ છે પણ ધર્મ મેળવવા માટે જે કિંમત આપવી જોઈએ તે આપવી ગમતી નથી. ...	૭૪
૩૦.	ગુરૂ બનવાનો ઉપાય.	૭૭
૩૧.	જે માણસો પોતાના છોકરાઓને ધર્મિય જ્ઞાન આપવાની મહેનત કરતા નથી તેઓ પોતાના છોકરાઓનું બહુજ ધુરૂ કરે છે, એમ જાણજો.	૭૯

દાખલો.

વિષય.

પૃષ્ઠ.

૩૨.	અંતરમાં રહેલાં પાપોને કેમ કાઢવાં તેના પ્રવાસો	
	ભાગ પહેલો.	૮૧
૩૩.	„	ભાગ બીજો.
		૮૫
૩૪.	„	ભાગ ત્રીજો.
		૯૦
૩૪ અ	ધર્મિયે આપણને જે આપ્યું હોય તે આપણે બીજા- ઓને આપણું જોઈએ. જે ન આપીએ તો પાપ લાગે છે, કારણ કે આપણે તો પીરસણીઆ છીએ જમણ- વાર કરનાર તો કોઈ બીજાને ધણી છે....	૯૫
૩૫.	કોઈ માણસ ભગત થવા ચાહે તોપણ તે એકદમ ભગત થઈ શકતો નથી, પણ ધીરે ધીરે ભગત થઈ શકાય છે. ...	૯૭
૩૬.	ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ ગએલા ભગતો વિષે.	૧૦૦
૩૭	ભક્તિના ધણા અગો છે, તેમાંથી દરેક ભગતોમાં એકાદુ અગ બહુ બીલેલું હોય છે, ને બીજાં અગો નબળાં હોય છે. એ જોઈને ભગતોએ બીજા ભગતોની નિંદા ન કરવી જોઈએ. ...	૧૦૩
૩૮.	આપણા સબધમાં આવી ગયેલા બહુ યોડા ભગતોને જ આપણે ઝાળખીએ છીએ, પણ જેટલા ભગતોને આપણે જાણીએ છીએ તેના કરતા અગ્રણીમાં રહી ગયેલા ભગતો ધણાજ વધારે છે. ...	૧૦૬
૩૯.	ભગતોની ઉપર કુદરતી રીતેજ સૌને પ્રેમ હોય છે તે વિષે.	૧૦૯
૪૦.	ધણા માણસો મડળીમાં ભગત થઈને ફરે છે, પણ ધરમાં તો કજીયા કરે છે, તેઓ ખરા ભગત નથી, એમ જાણજો. ...	૧૧૦
૪૧.	યાદ રાખજો કે ભક્તિના બહારના સાધનો રાખવાં એ જુદી વાત છે, અને અંતરમાંથી પ્રભુની ઝાળખાણ કરી લેવી એ જુદી વાત છે. ...	૧૧૩
૪૨.	યાદ રાખજો કે દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી, પણ ઉપકાર માનનારા ભગતોજ પ્રભુને ગમે છે. ...	૧૧૬
૪૩.	ભગતો અદરથી આનંદ લેય છે, ને વ્યવહારિક લોકો બહારથી આનંદ લેય છે, તે વિષે ...	૧૧૮
૪૪.	યાદ રાખજો કે નાનું પાપ પણ બહુ મોટી ખરાબી કરી નાખશે, માટે પાપથી ચેતતા રહેજો... ..	૧૨૦
૪૫.	આજસુ તથા ઢોગી ભગતો વિષે ...	૧૨૧

ક્રમસં.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૪૬.	દુઃખથી ડાઘાઈ જઈને રોયા કરો માં, પણ દુઃખને લીધે પણ ધણા ફાયદા થાય છે, તે સમજતાં થીખો ...	૧૨૩
૪૭.	દરેક ભગનોની અદર કોઈ કોઈ વખત વગર તેડયે ભગવાન પોતાની મેળે પધારે છે, તે વિષે ...	૧૨૬
૪૮.	ધૈર્યનુ ભજન કરતી વખત કોઈ વખતે બહુ આનંદ આવે છે, અને કોઈ વખત બહુ કટાણો લાગે છે, તે બાબતનો ખુલાસો ભાગ પહેલો...	૧૨૯
૪૯.	” ” ” ” ભાગ બીજો...	૧૩૨
૫૦.	આ જગતમા ધણી જાતના સારા સાગં કામો છે, પણ તે બધા કાંઈ આપણાથી બની શકે નહિ, આપણે તો આપણી સ્થિતિના પ્રમાણમા કરી બતાવવું જોઈએ....	૧૩૫
૫૧.	દરેક ધર્મના ગુરૂઓ પોતાના મનમાથી એમ ડર્યા કરે છે કે અમારા ચેલાઓ અમને છોડીને જતા રહેશે તો ? એવા બચને લીધે તેઓ પોતાના ચેલાઓને કહે છે કે, તમે બીજા ધર્મ ગુરૂઓ પાસે જશો મા પણ તેમની એ બહીક ખોટી છે તે વિષે	૧૩૮
૫૨.	ભગવાનનું માન વધારવા માટે આપણે આ જગતમા જન્મ્યા છીએ, માટે આપણા શુભ કર્મોનું માન આપણે ન લેવું જોઈએ, પણ એ માન પ્રભુને દેવું જોઈએ ..	૧૪૦
૫૩.	ધણા માણસોને એક બીજા સાથે બનતું નથી તેથી કલેશ થાય છે એવે વખતે શાન્તિમા રહેવાના કૃપાયો.	૧૪૨
૫૪.	બહારથી માણસો ગમે તેટલા સારા થાય પણ અંતરમા તો સૌ થોડા ધણા બગડેલાજ હોય છે ...	૧૪૫
૫૫.	બાઈઓ ! જગતમા અનેક સુદર વસ્તુઓ પડેલા છે તે છોડીને ખૂણે ખોચરે પડેલા થોડાક કચરા સામે શું જોયા કરો છો ?	૧૪૭
૫૬.	ગુલાબના ઝાડમા કાઠા થાય છે તે સામે ધણા માણસો જોયા કરે છે, પણ તેમા સુગંધી ફૂલો હોય છે તે ઉપર નજર રાખતા નથી.	૧૫૦
૫૭.	જપ કરવાની તથા ધ્યાન કરવાની જરૂરિયાત વિષે.	૧૫૩
૫૮.	” ” ” ” ભાગ બીજો.	૧૫૬
૫૯.	” ” ” ” ભાગ ત્રીજો.	૧૬૦
૬૦.	” ” ” ” ભાગ ચોથો.	૧૬૩

ક્રમસં.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૬૧.	દરેક માણસને ભગત થવાની જરૂર છે. પણ કાંઈ રાખ ચોળીને બાવા થઈ જવાની જરૂર નથી. ...	૧૬૬
૬૨.	ઉપદેશ દેનારા ગુરૂઓ કરતાં પણ જે ગુરૂઓ પોતાનો ધર્મ સારી રીતે પાળે છે. તે ગુરૂઓ વગર બોલે પણ વધારે સારો ઉપદેશ આપી શકે છે. ...	૧૭૦
૬૩.	ધણા માણસો ભક્તિમાર્ગમા આગળ વધવા ચાહે છે, પણ તેના ઉપાયો જાણતા નથી, ને તેઓ પોતાના મનમાં મુઝાયા કરે છે તેનો ખુલાસો. ...	૧૭૨
૬૪.	આ દુનિયામાં ધણે ઠેકાણે ને ધણી વખતે એમ બને છે કે કોઈકની મહેનતનું ફળ ખીજીઓ લઈ જાય છે; અને કોઈકની મહેનતનું માન ખીજીઓ ખાટી જાય છે, પણ યાદ રાખજો કે એમ કાંઈ ભગવાનને ઘેર ચાલતું નથી. ...	૧૭૬
૬૫.	દુઃખનાં રોદણા રોયા કરવાં નહિ તે વિષે. ...	૧૭૮
૬૬.	મંદવાડ વખતે ધીરજ તથા શાંતિ રાખવા વિષે	
	ભાગ પહેલો.	૧૮૧
૬૭.	”	ભાગ બીજો.
૬૮.	”	ભાગ ત્રીજો.
૬૯.	”	ભાગ ચોથો.
૭૦.	સંસારી લોકો નાની નાની વાતો માટે પણ મમત કર્યા કરે છે, પણ જે ભક્તો છે તેઓ ખોટા મમત કરતા નથી પણ તેઓ તો ખીજીઓની સાથે ભળી જાય છે. ...	૨૦૧
૭૧.	ખરા ભક્તનાં લક્ષણો કેવાં હોય છે તે વિષે. ...	૨૦૩
૭૨.	ભગત થવું એટલે શું? તેનો ખુલાસો. ...	૨૦૭
૭૩.	બ્યાવહારિક લોકો અને ભગતોની અંદર શું ભેદ છે? તેનો ખુલાસો. ...	૨૦૯
૭૪.	ભક્તિમા એકને એક ઠેકાણે પડ્યું રહેવું નહિ પણ દરરોજ આગળ વધવું જોઈએ....	૨૧૨
૭૫.	આપણાથી અજાણ્યમા થતાં પાપો વિષે. ...	૨૧૫
૭૬.	મરણ વખતે છોકરાંછીયાંની કે માઆપની ફિકર થાય છે, તેને લીધે મદવાડમા દુઃખ થાય છે એ દુઃખમાથી છૂટવાના ઉપાયો. ...	૨૧૭

ક્રમસં.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૭૭.	સત્સંગથી ચતા લાભો વિષે. ભાગ પહેલો.	૨૨૧
૭૮.	” ” ભાગ બીજો.	૨૨૪
૭૯.	” ” ભાગ ત્રીજો.	૨૨૭
૮૦.	” ” ભાગ ચોથો.	૨૩૦
૮૧.	” ” ભાગ પાંચમો.	૨૩૫
૮૨.	ધણાં માણસો પરમાર્થને મોટા સમજે છે; અને ધણા માણસો ભજનને મોટું ગણે છે, તે સબધી સતોના વચ્ચાર.	૨૩૯
૮૩.	દરેક માણસે પોતાની સ્થિતિએ રહીને ધર્મ સાધવો જોઈએ.	૨૪૨
૮૪.	સારા માણસોની પાસે ભગત થવું એમા કાંઈ મોટી વાત નથી, પણ ખરાબ માણસોની પાસે ભગત તરીકે વર્તવું એજ ખુબીની વાત છે.	૨૪૪
૮૫.	કેટલીક વખત નાના નાનાં કામો કરવાથી પણ પ્રભુ જેટલો રાજ થાય છે તેટલો રાજ મોટા મોટાં કામો કરવાથી પણ થતો નથી. માટે પ્રભુને રાજ કરવાની કુચી જાણી લેવી જોઈએ.	૨૪૬
૮૬.	આનંદ, આનંદ ને આનંદ ભાગ પહેલો	૨૪૯
૮૭.	” ” ભાગ બીજો... ..	૨૫૨
૮૮.	ખરા ભક્તો એમજ સમજે છે કે, અમારું લુકુ થતુંજ નથી. તે વિષે એક ભક્તની વાત	૨૫૬
૮૯.	યાદ રાખજો કે આપણે કાંઈ આ દુનિયા તજીને ભગત થવું નથી પણ આ દુનિયામા રહીને ભગત થવું છે.	૨૬૦
૯૦.	બ્યવહાર અને પરમાર્થ બન્ને બાળતો સાચવે તેજ ઉંચા ભગતો ગણાય છે	૨૬૨
૯૧.	જેઓ માનના બહુ બૂખ્યા હોય છે તેઓ કેવા હોય છે તેનો એક નમુનો... ..	૨૬૬
૯૨.	આપણે આપણા સગાબંધાઓને તથા મિત્રોને ધણી જાતની મદદ કરીએ છીએ એ વાત ખરી, પણ તેમને પ્રભુના રસ્તામા લાવવા માટે કોઈ દિવસ મહેનત લીધી છે ?	૨૬૮
૯૩.	કેટલાક લોકો કહે છે કે ભક્તિ કરવામાં શું વળે ? પણ એમ કહેનારને કહો કે ભક્તિ કરવાથી ચતા ફાયદા સામે તો જરા જુઓ	૨૭૦
૯૪.	અંતરની પવિત્રતા વિષે. પવિત્રતા પરમાત્મામાંથી આવે છે. ભાગ પહેલો	૨૭૨

ક્રમસંખ્યા.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૬૫.	અંતરની પવિત્રતા વિષે. ભાગ બીજો ...	૨૭૫
૬૬.	„ ભાગ ત્રીજો ...	૨૭૭
૬૭.	„ ભાગ ચોથો ...	૨૮૧
૬૮.	„ ભાગ પાંચમો ...	૨૮૫
૬૯.	ખરા ભગત અને ખોટા ભગત વિષે ...	૨૯૩
૧૦૦.	સાચા ભગતોની ઝોળખાણુ. ...	૨૯૬
૧૦૧.	બનાવટી ચાદી સાથે રાજની છાપ હોય તે રાજને ગમે નહિ, તેમજ ઢાંગી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી	૩૦૧
૧૦૨.	બીજાઓ દુઃખ દે છે છતાં પણ સાચા ભગતો ખરે-ખરા દુઃખી થતા નથી તેના કારણે ...	૩૦૨
૧૦૩.	વિચારી જેતાં શ્રીમતો કરતા ગરીબો ઘણાજ વધારે સુખી હોય છે ...	૩૦૫
૧૦૪.	„ ભાગ બીજો. ૩૧૦	
૧૦૫.	„ ભાગ ત્રીજો. ૩૧૫	
૧૦૬.	„ ભાગ ચોથો. ૩૧૯	
૧૦૭.	„ ભાગ પાંચમો. ૩૨૫	
૧૦૮.	ભક્તિની ખુબી. ...	૩૨૯
૧૦૯.	ભાઈઓ ! ધર્મનાં ને ભક્તિના કામો જલદી કરો. તેને વાયદા ઉપર રાખો માં. ...	૩૩૪
૧૧૦.	આપણે આપણા મનમાં જે વિચારો કરીએ છીએ તેવા આગળ જતાં થઈ જઈએ છીએ, માટે કોઈપણ નબળા વિચાર સાથે ન રમ્યા કરાય એ સલાહજો. ...	૩૩૬
૧૧૧.	„ ભાગ બીજો. ૩૪૦	
૧૧૨.	શાસ્ત્રો અને સતો કહે છે કે સત્સંગની બલિહારી છે, તે વિષે. ...	૩૪૪
૧૧૩.	સત્સંગ મહાનમાં કોઈ સત સાથે રહીને ભક્તિ કરવાથી જોડાશે આનંદ મળે છે તેટલો આનંદ એ સ્થાન તથા એ સંગ છોડ્યા પછી રહેતો નથી એનું કારણ. ૩૪૬	
૧૧૪.	કોઈએ કંઈ ઉછીનો માત્ર આપ્યો હોય તે પાછો લઈ જાય ત્યારે તેનો અફસોસ ન કરવો જોઈએ.... ૩૪૮	
૧૧૫.	આપણને સૌને કેવા ધર્મગુરૂની જરૂર છે તે વિષે.... ૩૫૧	

ક્રમસં.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧૧૬.	ધણી લોકોનું બહુ થાય એવાં જે જે સારાં કામો થાય છે તે બધાં ધર્મનાજ કામો છે એમ સમજતા હવે આપણે શીખવું જોઈએ....	૩૫૮
૧૧૭.	બગવાનના મહિમા વિષે.	૩૫૬
૧૧૮.	વૈરાગ્ય બતાવીને કે કરાવીને બક્તિ કરાવવી, તે કરતાં પ્રભુનો પ્રેમ બતાવીને તથા પ્રભુનો મહિમા સમજાવીને બક્તિ કરાવવી એ સારી વાત છે ...	૩૫૮
૧૧૯.	યાદ રાખજો કે, આપણા મબધમાં આવતા કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ જાતની નકારી ટેવ કે નકાર્ષ વ્યસન શીખવી દેવું એ બહુજ મોટું પાપ છે. ...	૩૫૮
૧૨૦.	પ્રભુને અર્પણ થઈ જવું એટલે શું? તે વિષેનો ખુલાસો.	
	ભાગ પહેલો ...	૩૬૩
૧૨૧.	” ભાગ ત્રીજો. ...	૩૬૬
૧૨૨.	” ભાગ ત્રીજો. ...	૩૬૯
૧૨૩.	” ભાગ ચોથો ...	૩૭૨
૧૨૪.	૪૬ માણસોને શીખામણ. ભાગ પહેલો. ...	૩૭૬
૧૨૫.	” ભાગ ત્રીજો. ...	૩૭૮
૧૨૬.	” ભાગ ત્રીજો. ...	૩૮૩
૧૨૭.	” ભાગ ચોથો. ...	૩૮૮
૧૨૮.	” ભાગ પાંચમો. ...	૩૯૨
૧૨૯.	” ભાગ છઠ્ઠો. ...	૩૯૫
૧૩૦.	સતો પોતાના પ્રભુને માન આપવા ચાહે છે, અને પ્રભુ પોતાના સતોને માન આપવા ચાહે છે. ...	૪૦૧
૧૩૧.	બધા માણસો દુખને વખતે પ્રભુને યાદ કરે છે પણ જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ઈશ્વરને ભૂલી જાય છે તે વિષે. ...	૪૦૩
૧૩૨.	શરીર તથા મન બન્ને સુધરે ત્યારેજ ખરી બક્તિ થઈ શકે છે. ...	૪૦૫
૧૩૩.	આ જગતમા કોઈ પણ કામ હલકું નથી તે વિષે ...	૪૦૯
૧૩૪.	પરમાર્થનાં કામો કરવામા મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે ફતેહ મેળવવાનો ઉપાય. ...	૪૧૧
૧૩૫.	સગાં વહાલાના મરણનો અફસોસ કર્યા કરવામાં રહી જાઓ મા....	૪૧૪
૧૩૬.	ઈશ્વરની અલૌકિક કૃપા વિષે. ...	૪૧૬

ક્રમસં.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧૩૭.	જુદા જુદા લોકોને જુદા જુદા ધર્મા કરવા પડે છે તે જોઈને આપણે સારા છીએ અને ખીજાઓ હલકા છે એમ માનવું ન જોઈએ.	૪૨૦
૧૩૮.	પાપનાં અને નરકોના દુષ્ટોનું વર્ણન કરીને લોકોને ભગત બનાવવા તે કરતા ઈશ્વરના ગુણો અને મોક્ષનાં સુખોનું વર્ણન કરીને માણસોને ભગવાન તરફ લાગ જવા એ વધારે સાચું છે.	૪૨૨
૧૩૯.	મહારાજ, મારા અંતરના પાપ જતા નથી માટે મારે શું કરવું?	૪૨૬
૧૪૦.	સૌ વાને કર્તા હર્તા ભગવાન પોતે છે છતાં પણ કેટલાક કામો તે આપણા હાથેજ કરાવવા ચાહે છે ...	૪૨૮
૧૪૧.	જો માણસમા પરમાર્થના કામો કરવાની શક્તિ હોય છતાં પણ જો પરમાર્થ નથી કરતા તે પાપ કરે છે એમ જાણવું	૪૨૯
૧૪૨.	કુટુંબમુખ મેળવવાના ઉપાયો—ભાગ પહેલો ...	૪૩૩
૧૪૩	„ ભાગ બીજો ...	૪૩૭
૧૪૪.	„ ભાગ ત્રીજો ...	૪૪૨
૧૪૫	„ ભાગ ચોથો ...	૪૪૫
૧૪૬.	„ ભાગ પાંચમો ...	૪૪૯
૧૪૭.	„ ભાગ છઠ્ઠો ...	૪૫૪
૧૪૮	„ ભાગ સાતમો ...	૪૫૯
૧૪૯.	જેમ આકાશની બહાર કયાંઈ જઈ શકાય નહીં તેમ સર્વ શક્તિમાન મહાન ઈશ્વર પાસેથી પણ દૂર જઈ શકાય નહીં... ..	૪૬૨
૧૫૦.	આપણા દરેક રૂડા કામોમાં પ્રભુ આપણા મદદગાર છે, પણ તે આપણે જાણતા નથી, માટે હવે એ આપત બરોબર રીતે સમજી લેવી જોઈએ	૪૬૪
૧૫૧.	ભગવાનના નામનું સ્મરણ કર્યા કરવાથી થતા ફાયદા વિષે.	૪૬૭
૧૫૨.	ધણી માણસો પૈસા મેળવવાની ખાતર ધર્મની દરકાર કરતા નથી પણ એમ કરવું એ કેટલી બધી મ્હોટી ભૂલ છે તેનો જરા વિચાર કરજો	૪૬૯
૧૫૩.	ધનના લોભી માણસો કેવા હોય છે તેનો નમુનો અથવા એક લોભી શેડીયાની વાત	૪૭૧

ક્રમસં.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧૫૪.	ધણા માણસો ઠાઠા ઠાઠા દુઃખને વધારી વધારીને પોતાના મનમા ફાગટના દુઃખી થયા કરે છે તે વિષે.	૪૭૨
૧૫૫.	દુઃખથી દીલગીર થાઓ મા, પણ ઐમ સમજી લ્યો કે દુઃખને લીધે પણ ધણા ફાયદા થઈ જાય છે. ભાગ પડેયો.	૪૭૪
૧૫૬.	”	૪૭૭
૧૫૭.	નિશાળો અને કોલેજોમાંથી નેટલુ શીખી શકાય છે તે કરતાં જો જ્ઞાન લેતા આવડે તો ધરના વ્યવહારમાંથી ધણું વધારે શીખી શકાય છે.	૪૮૦
૧૫૮.	ધણા માણસો અહારના લોકોની સાથે ભગત હોય છે પણ પોતાના ધરના માણસોની સાથે ભગત રહી શકતા નથી તે વિષે	૪૮૩
૧૫૯.	પરમાર્યના કામો કરતી વખત તમારા નજીકના સગા-ઓને ન બૂલી જવાય એ સમાજજ્ઞો.	૪૮૫
૧૬૦.	દરેક ધર્મવાળાએ તથા સપ્રદાયવાળાએ આ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે દુનિયાના કોઈ પણ ધર્મમાં કે કોઈ પણ સપ્રદાયમાં અમારાજ પ્રભુની પૂજા થાય છે	૪૮૮
૧૬૧.	યાદ રાખજો કે અત કરણુ ચોખ્ખુ કર્યા વિના અહારના દેખાવોથી કાંઈ આરો આવવાનો નથી. ...	૪૯૦
૧૬૨.	અતરના ખરા પ્રેમથી અહારની ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે વિષે.... .. ભાગ પડેલો.	૪૯૨
૧૬૩.	”	૪૯૭
૧૬૪.	ધર્મની અહારની ક્રિયાઓ ફાયદાકારક છે. તેમજ જપ કરવો, ધ્યાન ધરવું તથા જ્ઞાન વૈરાગ્યનો વિચાર કરવો તેની પણ જરૂર છે તે વિષે.	૫૦૧
૧૬૫.	સાચા સતો પણ ગુરૂપણાનો દાવો કરતા નથી તે વિષે	૫૦૫
૧૬૬.	પ્રભુના ગુણ ગાવાથી કાંઈ આપણે પ્રભુને લાભ કરી શકતા નથી પણ તેના ગુણ ગાવાથી આપણને ખેલદ લાભ થાય છે.	૫૦૮

મહાત્માઓના સિદ્ધાન્તો.

આજકાલના વખતમાં ઘણાક માણસો પોતાની મંડળીની, પોતાની જાતની, પોતાના ધર્મવાળાની કે પોતાના દેશની સેવા કરવા ચાહે છે, પણ ઇશ્વરકીર્તન કે ઇશ્વરસ્તબરણ કરવા ચાહતા નથી. તેઓ ઇશ્વરના પુત્રો સાથે હેત કરે છે, અને ખુદ ઇશ્વરની પોતાની સાથે હેત નથી રાખતા એવા જાણવા.

દેશસેવાની વાતો કરવી ને ભજન કરવામાં બેઠરકાર રહેલું એ તો કોઈ શેઠના નોકરને સન્માન હેલું અને ખુદ શેઠને સન્માન દેતા ભૂલી જવું તેવું જણાય છે.

માટે દરેક ડાહ્યા માણસે જનસેવા તેમજ, ઇશ્વરસેવા ને ઇશ્વરસ્તબરણ, એ બેઉ બાબતો એક સરખી રીતે બની શકે એમ કરવું જોઈએ.

જે માણસ મનુષ્યોનું ભલું કરે પણ ઇશ્વર ઉપર પ્રેમ ન રાખે, તે છોકરાઓ સાથે દોસ્તી રાખે પણ બાપથી અજાણ્યા છે એમ સમજવું; અને જે માણસ પ્રભુને ભજે પણ મનુષ્યોનું કલ્યાણ ન ઇચ્છે, એ બાપ સાથે મિત્રાઈ રાખે છે અને તેના દીકરા સાથે વેર રાખે છે, એમ સમજવું. એવી ભૂલ ન થાય એ સલાહજો. અને હમેશાં એવીજ ભાવના રાખજો કે —

૫૬.

સૌનું કરો કલ્યાણ દયાળુ પ્રભુ સૌનું કરો કલ્યાણ	(ટેક)
નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે, જીવજતુનું તમામ.	દયાળુ.
જગના વાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે, આનંદે રહી આડો જામ.	દયાળુ.
દુનિયામા દરદ દુકાળ પડે નહિ, લડે નહીં કોઈ ગામ.	દયાળુ.
સર્વે જગે સુખાકારી વધે ને, વળી વધે ધન ધાન્ય.	દયાળુ.
કોઈ કોઈનું બૂઝ નવ ઇચ્છે, સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન.	દયાળુ.
પોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે, સર્વે ભજે ભગવાન.	દયાળુ.

ૐ

શાન્તિ:

શાન્તિ:

શાન્તિ:

.

સ્વર્ગની સડક.

૧-ઘણાં માણસો જગતની ઘણી વાતો જાણે છે, પણ
પ્રભુ સંબંધી કાંઈ જાણતા નથી તે વિષે.

એક શેઠ હતો, તેને સરાફે સાથે દોસ્તી હતી, વેપારીઓ
સાથે દોસ્તી હતી, મીલોવાળા સાથે દોસ્તી હતી, રૂના વેપારીઓ
સાથે દોસ્તી હતી, મોટરવાળાઓ સાથે ઓળખાણ હતી, ફેન્સી
સામાન વેચનારાઓ સાથે ઓળખાણ હતી, ફૂલવાળાઓ તથા
ફળવાળાઓ સાથે પીછાન હતી, મોટા અમલદારો સાથે ઓળ-
ખાણ હતી, ઘોડા વેચનારાઓ સાથે ઓળખાણ હતી, ઘોડાઓની
સરત કરનારાઓ સાથે દોસ્તી હતી, આગબોટવાળાઓ સાથે
પીછાન હતી, રેલવેના માણસો સાથે દોસ્તી હતી, પોસ્ટ અને
તારખાતાવાળા સાથે પણ સારી ઓળખાણ હતી, વિલાયતના
આડતિયાઓ સાથે ઓળખાણ હતી, જાણીતા મોટા માણસો
સાથે ઓળખાણ હતી, ફેન્સી કપડાં શીવનાર દરજી સાથે
દોસ્તી હતી, ગાડીઓ દુરસ્ત કરનાર તથા વેચનારાઓ સાથે
દોસ્તી હતી, વિજળીની લાઇટ તથા પંખા પુરા પાડનારા સાથે
ઓળખાણ હતી, બંગલા ભાડે અપાવનાર દલાલ સાથે ઓળ-
ખાણ હતી, શેરના નોટના તથા ચાંદીના દલાલો સાથે દોસ્તી
હતી, અને જે માણસ મોજશોખનાં નવાં નવાં સાધનો ખનાવે
તે સૌની સાથે દોસ્તી થઈ જતી અને એ બધાની સાથે તે
બહુ છુટથી વાતોચીતો કરતો હતો; પણ માત્ર એક પોતાના

આપની સાથે તે બોલતો નહોતો. આપની સાથે વાત કરતાં તેને આવડતી નહોતી. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના આપની સાથે વાત કરતાં તે શરમાતો હતો. હવે વિચાર કરો કે, જે દીકરો આપની સાથે વાતો કરે નહિ તેની ઉપર આપને કેમ હેત આવે ? મીલકત આપની આપેલ ખાવી, મોજશોખ આપની કૃપાથી કરવો, અને તેમ છતાં આપ સાથે બીલકુલ વાત કરવી નહિ એ કેમ ચાલે ? અને એ રીત કેવી કહેવાય ? તેનો જરા વિચાર તો કરો !

બંધુઓ ! આવીજ રીતે એ શેઠીઆની પેઠે આપણે પણ જગતની વાતોમાં બહુ પક્ષા છીએ, અને બીજા ઘણા જણ સાથે જરૂર કરતાં ઘણી વધારે વાતો કરીએ છીએ, પણ આપણા સર્વશક્તિમાન પરમ કૃપાળુ પિતા પરમાત્માની સાથે કોઈ દિવસ ખુલ્લા દીલે છુટથી વાતો કરતા નથી. આપણે સૌ તેની કૃપાથી દરેક જાતની સગવડતા ભોગવીએ છીએ, તેનીજ કૃપાથી જીવતા રહીએ છીએ, તેનીજ કૃપાથી તંદુરસ્તી ભોગવીએ છીએ, તેનીજ કૃપાથી ધન માલ મેળવીએ છીએ, અને તેનીજ કૃપાથી બીજા અનેક જાતની સગવડો મેળવીએ છીએ, અને તેમ છતાં પણ ખુલ્લા દીલે તેની સાથે કદી પણ વાતચીત કરતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ સર્વશક્તિમાન પિતાની સાથે કેવી રીતે વાતચીત કરવી તેના નિયમો પણ જાણતા નથી પણ એ બાબત ખાસ જાણવા જેવી છે. એ માટે સંતો કહે છે કે, પ્રભુની સાથે વાતો કરવી એટલે કે, ખુલ્લા દીલે પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી, પ્રભુ સાથે વાતો કરવી એટલે જાણે પ્રભુ આપણી સાથે પ્રત્યક્ષ બેઠેલા હોય એમ સમજીને તેના મહિમાનાં વખાણ કરવાં, પ્રભુ સાથે વાતો કરવી એટલે અંતરના ઉમંગકાથી પ્રભુનાં કીર્તનો ગાવાં તથા પ્રભુના નામનું પ્રેમપૂર્વક સ્મરણ કરવું, પ્રભુ સાથે વાતો કરવી એટલે પ્રભુનું પ્રેમસ્વરૂપ સમજી તેમાં તરબોળ થવા માટે અંતરમાંથી પ્રેમને જગાડનારા ગદ્ગદિત વાણીના ઉભરાઓ કાઢવા, પ્રભુ સાથે વાતો કરવી એટલે પ્રભુના મહાન ગુણો યાદ કરી કરીને અંતરમાંથી રાજી રાજી થવું અને પ્રભુ સાથે વાતો કરવી એટલે પ્રભુના નામની ધુન મચાવી તેમાં

તદાકાર રહેવું. આવી સ્થિતિને અમે પ્રભુ સાથે વાતો કરવી કહીએ છીએ. કારણ કે જ્યારે આવી સ્થિતિ થાય તે પછીજ પ્રભુની મહાન કૃપા થાય છે અને તે પછીજ ખરું કલ્યાણ થાય છે. માટે બંધુઓ ! જેમ જગતના ઘણા માણસો સાથે તથા ઘણી વસ્તુઓ સાથે વાતો કરતાં આવડે છે તેમ હવે અનંત પ્રદ્યાનના નાથની સાથે વાતો કરતાં શીખો, પરમકૃપાળુ પિતાની સાથે વાતો કરતાં શીખો અને તેની ઓળખાણ રાખો, એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

૨-બહારથી લક્ત થતાં તો સૌને આવડે છે, પણ અંદરથી લક્ત થવું મુશ્કેલ છે.

તિલક કરવું, લસમ લગાવવી, માળા પહેરવી, માથું મુંડાવવું અને કપડાં રંગાવવાં, એ બધું તો એક દહાડામાં થઈ શકે છે, પણ અંતરમાં રહેલાં પાપ તજવાં અને પ્રભુમય થવું, એમ કરતાં તો બહુજ દિવસ લાગે છે. અને યાદ રાખજો કે, લક્તિનાં બહારનાં ચિહ્નો ધારણ કરવાથીજ કાંઈ લક્ત થઈ જવાતું નથી, પણ જ્યારે અંતરમાં રહેલાં પાપનો નાશ થાય અને સર્વશક્તિમાન મહાન પરમાત્માનો પૂર્ણ પ્રેમ હૃદયમાં આવી જાય ત્યારેજ સાચા લક્ત થઈ શકાય છે; માટે લક્તિનાં બહારનાં ચિહ્નો કરતાં આવડે એટલાથીજ રાજ થઈ જશે મા, પણ અંતરમાંથી લક્ત થવાય તેમ કરવાની કોશીશ કરજો.

કેટલાક લોકો એમ સમજે છે કે જે પરમાર્થનાં મોટાં મોટાં કામો કરે તેજ લક્ત કહેવાય. જેમકે કૂવા ખોદાવવા, તળાવો ખનાવવાં, ધર્મશાળાઓ બંધાવવી, સદાચરિત્ર ચલાવવાં, મંદિરો બંધાવવા, અને એવાજ બીજા ઘણી જાતનાં કામો કરવામાં આવે ત્યારેજ લક્ત કહેવાય છે. પણ સંતો કહે છે કે, આવી જાતનાં કામો એ બહુ સારી વાત છે, પણ એવાં કામો કરવાથી પણ કાંઈ સાચા લક્ત થઈ શકાતું નથી. સંજોગોને આધારે એવાં કામો થઈ જાય, એ જૂઠી વાત છે, અને અંતરમાંથી તાળી લાગેલી સાચી લક્તિ થાય, એ જૂઠી વાત છે. બીજું એ પણ યાદ રાખવું કે આવી જાતનાં પરમાર્થનાં કામો કરવાની

સગવડ કાંઈ બધા ભક્તોના હાથમાં હોતી નથી, એવાં કામો તો કોઈ કોઈ માણસથીજ થઈ શકે છે. તે કાંઈ સૈાથી બની શકતાં નથી. માટે મહાન કામો કરે તેજ સાચા ભક્ત કહેવાય એવો નિયમ બાંધી શકાય નહિ. ત્યારે હવે સવાલ એ છે કે, અંતરમાંથી ભક્ત થએલા કોને સમજવા ? એના જવાબમાં ભક્તો કહે છે કે, જે ખરા ભક્તો હોય છે, જે તાળી લાગેલા ભક્તો હોય છે, જે પ્રભુપ્રેમી ભક્તો હોય છે, અને જે પ્રભુ-પ્રેમમાં ભીંજાયેલા ભક્તો હોય છે, તેઓનાં દરરોજનાં કામોમાં ફેર પડી જાય છે. તેઓ નહાતી વખત પણ ભક્ત હોય છે, ખાતી વખત પણ ભક્ત હોય છે, બબ્બરમાં ધંધો રોજગાર કરતી વખત પણ ભક્ત હોય છે, સગાઓ સાથેની વર્તાણુકમાં પણ ભક્ત હોય છે, બીમારી આવી પડે ત્યારે પણ ભક્ત હોય છે, નુકસાન થઈ જાય ત્યારે પણ ભક્ત હોય છે અને કાંઈ મોટો નફો મળી જાય ત્યારે પણ એવા ભક્તો ભક્તજ હોય છે. એટલે કે આ બધા પ્રસંગોમાં તથા બધે ઠેકાણે જે સાચા ભક્તો હોય છે તે શાન્તિ રાખી શકે છે, આનંદમાં રહી શકે છે, અને સારાંનરસાં સૈાની ઉપર પ્રેમ રાખી શકે છે એટલુંજ નહિ પણ ક્ષમા, દયા, ભલમનસાઈ, પવિત્રતા વિગેરે ઘણી જાતના મહાન સદ્ગુણો તેઓની અંદર ખીલી ગયેલા હોય છે. આ પ્રમાણે જેના અંતરમાં ફેરફાર થઈ જાય તેને અમે અંતરના ભક્ત કહીએ છીએ. માટે ભાઈઓ ને જહેનો ! એકલી લુખીયુખી બહારની ભક્તિમાં રહી જશો માં, પણ આવી રીતના અંતરના ભક્ત થવાય તેમ કરજો.

૩-બીજાઓ પાસે પોતાની સેવા કરાવવી તેમાં કાંઈ ખરી મ્હોટાઈ નથી, પણ પોતે બીજાઓની સેવા કરવી તેમાંજ ખરી મ્હોટાઈ છે.

આ જગતમાં જે મ્હોટા માણસો છે અને ઘણા લોકો જેની સેવા કરે છે તેવઃ માણસો કેમ મ્હોટા થયા છે એ તમે જાણો છો ? બીજાઓની પાસે પોતાની સેવા કરાવવાથી તેઓ મ્હોટા

થયા નથી, પણ બીજાઓની સેવા કરવાને લીધેજ તેઓ મ્હોટા માણસ થએલા છે. જેમકે:—

જે નાતના આગેવાન શેઠ હોય, તે શેઠનો સર્વે નાતીલા હુકમ ઉઠાવે છે, અને તેને માટે લોકો ઘણું માન રાખે છે, તથા દરેક કામમાં તેને આગળ ને આગળ રાખે છે, અને તેને વારંવાર માન મેળવવાના પ્રસંગો મળે છે. આ બધું જોઈને કેટલાક લોકોને એમ લાગે છે કે, આ શેઠ પોતાના બીજા ગરીબ નાતીલાઓ પાસે પોતાની સેવા કરાવે છે, પણ ખરી રીતે જોતાં તેમ નથી. કારણકે નાતના શેઠને તેની શેઠાઈ માટે હમણાં જે માન મળે છે તે માન મેળવવા માટે તેણે ઘણાં જ ગરીબ નાતીલાઓની સેવા કરેલી હોય છે. અને હજી પણ વખત આવે ત્યારે તે પોતાના બંધુઓની સેવાનાં કામો કર્યાજ કરે છે. જેમકે:—

પોતાના કિમતી વખતનો લોગ આપીને તેઓ નાતના ભલાના કામોમાં રોકાઈ રહે છે. વિરૂદ્ધ પક્ષના લોકો તેની વિરૂદ્ધમાં ઘણી જાતની કઠિન ટીકાઓ કરે છે, તે બધી ટીકાઓ તે ખમી ખાય છે. પોતે મહેનત કરીને મેળવેલા પૈસા નાતના કલ્યાણના કામમાં ખર્ચ્યા કરે છે, અને ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ તથા અનાથ ડોસીઓની તેઓ સંભાળ લે છે તથા વરવેશવાળામાં વાંધા પડેલા હોય તેની સમજાવટ કરી આપે છે. આ બધું કરવામાં તેનો કેટલો બધો વખત જાય છે, કેટલા પૈસા જાય છે, કેટલી મહેનત પડે છે, અને કેટલી બધી બુદ્ધિ તેમાં ખર્ચવી પડે છે એનો તમે ખ્યાલ કર્યો છે? જો એ બધી બાબતોનો વિચાર કરો તો જરૂર એમ સમજાઈ જાય કે, નાતના શેઠે નાતની જે સેવા કરેલી છે તેના બદલામાંજ તેને માન મળે છે, અને તેના બદલામાંજ તેની સેવા થાય છે.

આવીજ રીતે કોઈ પણ સમર્થ ગુરૂને જ્યારે માનપાન મળે છે, તેના પગમાં લક્ષ્મી આવી પડે છે, લાખો માણસો દંડવત્ કરે છે, અને તેના ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ થાય છે, ત્યારે એ જોઈને ઘણા લોકોને એમ લાગે છે કે, આ ગુરૂ, લોકો પાસે પોતાની બહુ સેવા કરાવે છે. પણ બંધુઓ ! આવે દરજ્જે પહોંચતાં

પહેલાં ધર્મના કેવા સખ્ત નિયમો તેણે પાળ્યા હશે, શાસ્ત્રનો ઉડો અભ્યાસ કરવા માટે તેણે કેટલી બધી મહેનત લીધી હશે, પોતાના હબરો ચેલાઓને સારે રસ્તે ચડાવવા માટે તેને કેટલી બધી મુશ્કિતો કરવી પડી હશે, અને પોતાના મનને એટલું બધું સુધારવા માટે તેને કેટલી બધી માનસિક લડાઈ લડવી પડી હશે, તથા પોતાના શિષ્યોના કલ્યાણ માટે તેની જીંદગીનો કેટલો બધો ભાગ તેમા રોકાઈ રહેતો હશે, એ બધી બાબતોનો ખ્યાલ તમે કોઈ દિવસ કર્યો છે? જો એ બધું જુઓ તો તુરતજ તમને એમ સમજાઈ જાય કે, તેઓની લોકો જેટલી સેવા કરે છે તે કરતાં તેઓ લોકોની ઘણી વધારે સેવા કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓને જે માનપાન તથા દાન મળે છે તે કાંઈ સેવા કરાવવાને લીધે નહિ, પણ બીજાઓની સેવા કરવાને લીધેજ મળે છે. એમાં કાંઈ પણ શક નથી આવી લાયકાત વિના પણ કેટલાક ગુરૂઓ વધારે પડતું માનપાન મેળવી જાય છે એ જુદી વાત છે, પણ ખરી રીતે તો એમજ હોય છે કે, જે મહાન ગુરૂઓ છે, જે સાચા ગુરૂઓ છે, અને જે પ્રભુના કૃપાપાત્ર ગુરૂઓ છે, તે તો સેવા કરીનેજ રાજ થાય છે. અને સેવા કરવામાંથીજ આગળ વધેલા હોય છે. કારણકે સેવા કરવામાજ ખરી ખુશી ને ખરી મહોટાઈ છે, એમ તેઓને પૂરેપૂરો અનુભવ થયેલો હોય છે એટલે તેઓ સેવાનેજ મુખ્ય માને છે.

હવે પ્રભુની તરફ જુઓ. તે પોતાના ભક્તોને માટે કેટલી બધી કાળજી રાખે છે, ભક્તોના સંકટ વખતે તે કેવી ઓચિંતી મદદ કરે છે, ભક્તોને જ્ઞાન આપવા માટે તે કેવી કેવી સગવડો કરી આપે છે, અને જીવોના કલ્યાણ માટે પ્રભુના હૃદયમાં કેટલી બધી કૃપા છે એ તમે જાણો છો? એના પ્રમાણમાં એ સેવાના બદલામાં આપણે શું કરી શકીએ? એ જરા કહો તો ખરા! આપણાં ફળ ફૂલ, આપણા મેવામિસરી અને આપણા વાણીવિલાસના ગુણગાન એ કાંઈ પ્રભુની સેવાનો બદલો વાળી શકે તેવાં છે કે? નહિજ. તેમ છતાં પ્રભુની એવી નાની નાની સેવાઓ થતી જોઈને કેટલાકો કહે છે કે, પ્રભુ પણ સેવા કરાવે છે.

પણ બંધુઓ ! ખરી વાત એ છે કે, પ્રભુ જેટલી સેવા કરાવે છે તે કરતાં અનંતગણી વધારે સેવા તે કરે છે, માટેજ તે પ્રભુ કહેવાય છે. અને જે જે માણસો બીજાઓની સેવા કરે છે તેજ માણસો જગતમાં મહાન થઈ શક્યા છે, થઈ શકે છે અને થઈ શકશે. માટે જો સાચા ભક્ત થવું હોય તો સેવા કરાવવાની ઇચ્છા રાખો મા. પણ તમારાથી બની શકે તે રીતની સેવા કરવાની ઇચ્છા રાખો, ને બને એટલી સેવા કરો. કારણકે બહુ ચોખ્ખી રીતે યાદ રાખજો કે, સેવા કરાવવામાં કાંઈ ખરી મ્હોટાઈ નથી, પણ સેવા કરવામાંજ ખરી મ્હોટાઈ છે. માટે સેવા કરતાં શીખો, સેવા કરતાં શીખો.

૪-ઘણી વખત કેટલાક ભક્તોની પ્રાર્થના મંજુર થતી નથી તેનાં કારણો.

ઘણી વખત ઘણે ઠેકાણે એમ થાય છે કે, ભક્તો બિચારા તરફડે છે અને તેમ છતાં કેટલીક ચીજો તેમને વખતસર મળતી નથી, તેઓની ઇચ્છા હોય ત્યારે મળતી નથી, ને તેઓની પ્રાર્થનાઓ ફેગટ જતી હોય એમ કેટલાકોને લાગે છે. તેથી સકામી ભક્તો નિરાશ થઈ જાય છે, અને કેટલાક દોઢડાહ્યા માણસો એવા બનાવો જોઈને ભક્તોની મશ્કરી કરે છે. માટે કેટલીક પ્રાર્થનાઓ શા માટે સફળ થતી નથી તેનાં કારણો હરિ-જનોએ જાણી લેવાં જોઈએ, કારણ કે એવા કારણો જાણવાથી પ્રાર્થના સફળ ન થાય તોપણ, એક જાતનું બળ રહે છે. માટે ઘણી વખત ભક્તોને પ્રભુ કૃત્તેહ આપતો નથી તેનાં કારણો સમજી લેવાં જોઈએ. તે માટે સંતો કહે છે કે—

કોઈ બાપ બહુ ભલો હોય, માયાળુ હોય, દયાળુ હોય, સમૃદ્ધિવાન હોય, અને પોતાના પુત્રને અતિશય ચહાતો હોય તોપણ તે પોતાના નાના છોકરાને વારે વારે પેંડા ખાવા આપતો નથી, જો કે નાના છોકરાને પેંડા ખાવા બહુ ગમે છે અને જો માટે તે વારંવાર માગણી કર્યા કરે છે, પણ પેંડા ખાવાથી નુકશાન થાય છે તે નુકશાનનો ખ્યાલ તે બાળકને

હોતો નથી; પણ તેનો બાપ સમજે છે કે, પેંડા બાવાથી બા-
ળકનો જઠરાગ્નિ બગડે છે અને તેનું શરીર બગડે છે. માટે
હાલો બાપ કાંઈ અજ્ઞાન છોકરાને તેની મરણ પ્રમાણે પેંડા
બાવા દે નહિ. તેમજ પરમદયાળુ પરમાત્મા અખૂટ સામર્થ્ય-
વાળો છે, અનંત સમૃદ્ધિવાળો છે, અને દયાનો સાગર છે,
છતાં પણ તે પોતાના ભકતોને તેઓની ઇચ્છા પ્રમાણેની દરેક
ચીજે આપતો નથી. કારણ કે જે ભક્તોની બધી ઇચ્છાઓ
બરોબર રીતે પાર પડે તો તેઓ પુલાઈ જાય છે, ને તેમનામા
અભિમાન આવી જાય છે, તેથી તેમની ખરાબી થઈ જાય છે
એમ ન થાય માટે જેમ ભલો પિતા પોતાના બેટાના દીકરાને
વારે વારે પેંડા બાવા આપતો નથી તેમજ સર્વશક્તિમાન
મહાન ઈશ્વર પોતાના અજ્ઞાન ભકતોની દરેક ઇચ્છાઓ પૂરેપૂરી
પાર પાડતો નથી. કારણ કે જે સકામી ભકતો હોય છે તે-
ઓની ઇચ્છામાં કાંઈ કાંઈ સ્વાર્થ હોય છે. તેઓની ઇચ્છામા
અભિમાન હોય છે, તેઓની ઇચ્છાઓ શ્રેય કરતા પ્રેય તરફ
દોરી જાય એવી હોય છે, અને તેઓની ઇચ્છાઓ તેઓને
સારી લાગતી હોય પણ પ્રભુની નજરમા વગર જરૂરની અથવા
નબળી ને નુકશાન કરે તેવી હોય છે. તેથી તે ઇચ્છાઓ પ્રભુ
પુરી પાડતો નથી. કારણકે એવી ઇચ્છાઓ પુરી પાડે તો તેમાં-
થી આગળ જતાં ભકતોની ઉલટી ખરાબી થઈ જાય. એવી
ખરાબીમાથી બચાવી લેવા માટે દયાળુ પ્રભુ ભકતોની કેટલીક
ઇચ્છાઓ પાર પાડતા નથી. માટે ંધુઓ ! જ્યારે તમારી
પ્રાર્થનાઓ મંજુર ન થાય ત્યારે દીલગીર ન થતાં એવોજ
વિચાર કરવો કે, અમારી માગણી અમારું કલ્યાણ કરનારી
નહિ હોય, અથવા તે મેળવવા જેટલી અમારામાં હંમણા યો-
ગ્યતા નહિ હોય. માટે અમારી પ્રાર્થના સફળ થતાં વાર લાગે
છે. એમ સમજીને પ્રાર્થના સફળ ન થાય ત્યારે પણ તમારી
ઉપર ઈશ્વરની કૃપા સમજવી, અને તેનો ઉપકાર માનવો. કારણ કે
એથી ભવિષ્યની કોઈ મોટી ખરાબીમાંથી તે તમને બચાવી લે
છે. માટે તમારી પ્રાર્થના સફળ ન થાય ત્યારે પણ ઈશ્વરનો
ઉપકાર માનતાં શીખજો, એજ અમારી ભલામણ છે. કારણ કે

જ્યારે આપણું ધાર્યું ન મળે ત્યારે પ્રભુ કાંઈક આપણા ધાર્યા કરતાં પણ ઘણું વધારે સાડું કરવાનો છે, એમ સમજીને સદાય સંતોષથી ને શાંતિથી રહેજો.

૫-આ સંસારનાં સુખો સ્વપ્ના જેવાં છે, એવાં સ્વપ્નાનાં સુખો સાડું ઈશ્વરીઆનંદનાં સુખોને લાત ન મરાય એ સાંભળજો.

એક ગરીબ માણસ હતો, તેને આવકનું કંઈ સાધન નહોતું અને શરીરે માદો સાજો રહેતો હતો, તેથી કાંઈ ધંધો રોજગાર તેનાથી બની શકતો નહિ, માટે તેને એક ધર્માદા ખાતામાંથી દર મહિને દશ રૂપિયા મળતા હતા, તેમાંથી તે પોતાનું ગુજરાન ચલાવતો હતો. એક વખત તે ગરીબ માણસ સવારના પહોરમાં સૂતો હતો ત્યારે સ્વપ્ન આવીું કે, મને લાખ રૂપિયાનો વારસો મળેલો છે, તેથી હું તો હવે મોટો શેઠીઓ થઈ પડ્યો છું. હવે હું ધર્માદાના પૈસા શા માટે ખાઉં ? હવે તો આ લાખ રૂપિયામાંથી ઘણીએ મોજમજ કરી શકાશે હવે એક સારો બંગલો લેવો જોઈશે. એ બંગલો કયે ઠેકાણે લેવો તેના વિચાર કરવા લાગ્યો. તેમા ફરનીચર કેવી રીતનું ગોઠવવું તેની ગણતરી કરવા લાગ્યો. નોકરો કેટલા રાખવા, ને તેઓને શુ શું કામ સોંપવું તથા તેમની સાથે કેવી રોક્કદાર રીતે વર્તવું તેની કલ્પના કરવા લાગ્યો, એટલુંજ નહિ પણ બાઈસીકલ, મોટર, સેન્ટ, ચરમા, છાપા, ખેતાબ, વરઘોડા, નાચપાર્ટી, નાટકશાળા, વિગેરે ઘણી ઘણી બાબતોના વિચાર કરવા લાગ્યો. પણ એ બધા વિચાર કરતા વધારે જરૂરનું કામ તેને એ લાગ્યું કે, પ્રથમ રૂપિયાને હાથ કરી લેવા. તેથી તુરત તે રૂપિયા ગણવા લાગ્યો, અને હજાર હજાર રૂપિયાની નોટનું એક એક બંડલ જુદું જુદું મૂકવા લાગ્યો, અને ગીનીઓની થેલી ખોલવા લાગ્યો. એટલામા બહારથી બારણું ઠોક્યું, અને ધર્માદાખાતાના નોકરે આવીને કહ્યું કે, લ્યો, તમારા દશ રૂપિયા. ત્યારે તે ગરીબ માણસે અર્ધા સ્વપ્નામાં ને અર્ધી ઉંઘમાં જવાબ દીધો કે,

મને હવે તમારા રૂપિયાની જરૂર નથી, મારી પાસે ખૂબ રૂપિયા આવી ગયા છે. માટે હવે મારું નામ એ ખાતામાંથી છેકી નાંખજો. હું તો હવે શેઠીઓ બની ગયો છું. જુઓ આ રૂપિયાનો દગલો પડેલો છે તમે સવારે આવજો એટલે તમને પણ કાંઈક ઇનામ આપીશ. હમણાં મને કુરસદ નથી એમ ઉંઘમાં જવાબ દીધો, તેથી પેલો માણસ આવ્યો ગયો, અને તેણે જઈને ધર્માદાખાતાના મેનેજરને કહ્યું કે, એ માણસ તો પૈસા લેવાની ના પાડે છે, ને કહે છે કે, મારી પાસે ખૂબ પૈસા આવી ગયા છે, માટે મારું નામ છેકી નાંખજો. મેનેજરે તેનું નામ કાઢી નાખ્યું, અને તે પૈસા બીજા કોઈ ગરીબ માણસને મોકલાવ્યા.

એ પછી લાઈસાહેબ જ્યારે સ્વમામાથી બગ્યા ત્યારે તે વિચારવા લાગ્યા કે, આજે પહેલી તારીખ થઈ છતાં પણ હજી ધર્માદાખાતાનો માણસ કેમ ન આવ્યો ? વીશીવાળાના પૈસા ચૂકી ગયા છે. દૂધવાળો પણ માગે છે લાડવાળાને પણ પહેલી તારીખનો વાચદો છે, ને હજી રૂપિયા કેમ ન આવ્યા ? કદાચ આજે કાંઈ કામને લીધે માણસ રોકાય ગયો હશે. એમ ધારી તે દહાડો વાટ જોવામાં કાઢી નાખ્યો બીજી તારીખે પણ દશ રૂપિયાની વાટ જોવામાં દિવસ ગાળ્યો પણ કોઈ પૈસા આપવા આવ્યું નહિ. ત્રીજી તારીખ પણ એવી રીતે નિરાશામાં વીતી ગઈ ત્યારે તે ગરીબ માણસ બહુ દિલગીર થયો અને કાયર થયો. એથી એથી તારીખે ધર્માદાખાતાની ઓફીસમાં તપાસ કરવા ગયો, અને કહ્યું કે, તમારે ત્યાં આવું અંધેર કેમ છે ? આજ ચાર ચાર દિવસ થયાં મને પૈસા કેમ નથી મળતા ? ત્યારે ધર્માદાખાતાના મેનેજરે કહ્યું કે, પહેલી તારીખે સવારના સાત વાગે અમારો માણસ તમને પૈસા આપવા માટે આવ્યો હતો, પણ તમે પૈસા લેવા ના પાડી, અને કહ્યું કે મારી પાસે ઘણા પૈસા આવી ગયા છે, હવે મને પૈસાની જરૂર નથી, માટે મારું નામ છેકી નાંખજો. તેથી અમે તો તમારું નામ કાઢી નાંખ્યું છે, અને તમોને મળતા પૈસા તમારે બદલે બીજા કોઈ ગરીબ માણસને આપી દીધા છે.

આ સાંભળીને તે ગરીબ માણસ બહુ અજબ થયો. પછી તેને યાદ આવ્યું કે, મને લાખ રૂપિયાનો વારસો મળ્યાનું

સ્વપ્નુ આબુ હતું, તેથી ઊઘમાં ને ઊઘમાં મેં ના પાડી દીધી હશે. હવે શું થાય ? ત્યારે ધર્મદાખાતાના મેનેજરે કહ્યું કે, હવે હમણાં કંઈ થઈ શકે નહિ. કોઈ વખત જગ્યા ખાલી પડે ત્યારે કાંઈ થાય. એ સાંભળી તે ગરીબ માણસ બિચારો બહુ દુઃખી થયો, કારણ કે સ્વપ્નાના ધનને આધારે રહીને સાચું ધન-કામ આવે તેવું ધન, રોકડા રૂપિયા તેણે ગુમાવ્યા હતા, તેથી તે બહુ પસ્તાવા લાગ્યો.

આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ મહારાજ હરિજનોને સમજાવતા કે, ભાઈઓ ! આ સંસારનાં સુખો, તે એ ગરીબ માણસના સ્વપ્ના જેવાં છે. અને ભક્તિનાં જે સુખો છે, ધર્મનાં જે સુખો છે, પોતાની ફરજો બજાવવાનાં જે સુખો છે, અને પ્રભુપ્રેમના જે સુખો છે તે સાચા રૂપિયા જેવાં છે. એ સાચા સુખોને સંસારના સ્વપ્ના જેવાં માયિક સુખોને ખાતર આપણે ગુમાવી નાખીએ છીએ, તેથી પરિણામ એ થાય છે કે, સંસારનાં સુખો પણ મળી શકતાં નથી, કારણ કે તે તો મિથ્યા છેજ, અને ઈશ્વરી આનંદના માયાં સુખો પણ મળી શકતાં નથી. આવી રીતે સ્વપ્નાના સુખને આધારે રહેવાથી બન્નેમાંથી ચુકાય છે. માટે એવી ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો, અને ભક્તિના આનંદનાં સાચાં સુખો ભોગવી શકાય તેમ કરજો એજ અમારી ભલામણ છે

૬-પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવાથી થતા ફાયદા વિષે.

એક સંતને કોઈ નાસ્તિક માણસે પૂછ્યું કે, તમે રામ રામ જપો છો એથી તમને શું લાભ થાય છે ? તમે કોઈ દિવસ રામને જોયા છે ? ત્યારે તે સંતે કહ્યું કે, તમે ખટાશને જોઈ છે, મીઠાશને જોઈ છે, ખારાશને જોઈ છે ને કડવાશને જોઈ છે ? કહો કે નહિ આ બધી વસ્તુઓ આંખથી દેખાતી નથી કે બીજાઓને દેખાડી શકાતી નથી પણ તેમના સ્વાદથી સમજી શકાય છે અને બીજાને પણ તેનો સ્વાદ ચખાડી શકાય છે. તેમજ ભગવાનને અમે નજરે જોયા નથી, પણ જ્યારે અમે એના નામનું સ્મરણ

કરીએ છીએ અને તેના ગુણ ગાન કરીએ છીએ ત્યારે અમારા અંતરમાં બહુજ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. અરે શું એ નામની વાત ! મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામનું જ્યારે સ્મરણ થાય છે ત્યારે અમારા અંતરમાં અનેક જાતના સદ્ગુણો આવી જાય છે, તથા મનમાં સંતોષ, તૃપ્તિ અને ઉત્તમ પ્રકારનો દીલાસો મળી જાય છે. એ પછી શુભ વિચારો થયા કરે છે અને સદ્બુદ્ધિ ખીલતી જાય છે. એ સિવાય કોઈ કોઈ વખત અણધારી મહદ આવી મળે છે, મનની શંકાઓ મટી જાય છે, મુશ્કેલ વાતોના ખુલાસા થઈ જાય છે, અને ઘણી જાતની વાજબી ઇચ્છાઓ પોતાની મેળે મેળે પાર પડતી જાય છે. આ બધું નામસ્મરણથી થાય છે, એમ અમે પ્રત્યક્ષ રીતે અનુભવી શકીએ છીએ. પણ ભજન કરવાથી જેટલું શીખી શકશો તેટલું આ બધાં વર્ણનો સાંભળવાથી શીખી શકશો નહિ. માટે મારી તમને એ ભલામણ છે કે, જો અમારા જેવો આનંદ લૂંટવો હોય અને હૃદયમાંથી બધો કચરો કાઢી નાખીને હલકા ફૂલ જેવા થઈને ફરવું હોય, તો અમે જેમ પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરીએ છીએ તેમ તમે પણ સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુના પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરો, એટલે તમને પણ એ બધા ફાયદા રહેલા- ઇથી મળવા લાગશે કારણ કે વાતોથી કાંઈ મળતું નથી પણ એ સ્વાદ તો જે ચાખે તેનેજ ખખર પડે છે, અને એ સ્વાદ ચાખવા માટે તો એ નામસ્મરણ કરવું પડે છે, માટે ફાગટના વાદવિવાદ કરવામા રહી જાઓ છો, પણ ભક્તોની સાથે ભળી જાઓ, અને તેઓની સાથે સાથે પ્રભુના ગુણ ગાવા લાગો તથા નામસ્મરણ કરવા લાગો, એટલે સ્મરણની ખુબી સમજી શકશો, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે નામસ્મરણમાં મંડયા રહો, નામસ્મરણમાં મંડયા રહો.

૭-ઈશ્વરને બહારથી માનવો એ જૂદી વાત છે, અને
ઈશ્વરને અંદરથી માનવો એ જૂદી વાત છે,
તે વિષેનો ખુલાસો.

ભગવાનની કથા સાંભળવી, તેનાં કીર્તન ગાવાં, દર્શન કરવા જવું, તીર્થમાં જવું, માળાઓ પહેરવી, તિલકો કરવાં, પોતપોતાના

સપ્રદાયના રિવાજો પ્રમાણે કપડાં પહેરવાં, ભસ્મ લગાડવી, જટા રખાવવી, અગર માથું મુંડાવવું, દાઢી રખાવવી, નખ વધારવા, દંડ રાખવો, અગ્નિ રાખવો, અગર અગ્નિથી ફૂર રહેવું, લીલાં, પીળાં, લાલ, લગવાં અગર કાળાં વસ્ત્રો પહેરવાં, અને કેટલીક જાતનાં વસ્ત્રો કરવાં એનું નામ લગવાનને બહારથી માનવા એ છે.

હવે અંતરમાંથી પ્રભુને માનનાર લોકોનાં લક્ષણ જણાવવાં જોઈએ. તે માટે સતો કહે છે કે, પ્રભુને અંતરમાંથી માનનારા જે લોકો હોય છે તે લોકોના જીવના સ્વભાવ બદલાઈ જાય છે, જીની ટેવો બદલાઈ જાય છે, ને જીનાં પાપો મૂકાઈ જાય છે; એટલુંજ નહિ પણ તેઓમાં અતિશય પ્રેમ આવી જાય છે, તેઓમાં દયા વધી જાય છે, તેઓની ક્ષમા જેવા જેવી હોય છે, તેઓ સત્ય ઉપર ચાલનારા હોય છે, તેઓ પોતાની ધર્મિયો ઉપર કાળુ રાખી શકે છે, તેઓ પોતાના મનમાં ઉક્તા વિકારોને તથા સંકલ્પવિકલ્પોને રોકી શકે છે, તેઓ મહાત્માઓને પગલે પગલે ચાલી શકે છે, તેઓ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતોને પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી માને છે, અને તેઓના અંતરમાં એક જાતનો આનંદ તથા સંતોષ આવી જાય છે. આવી સ્થિતિ જે લોકોની હોય તે લોકો પોતાના અંતરમાંથી પ્રભુને ભજે છે એમ સમજવું.

બહારથી પ્રભુને ભજનારા અને અંતરથી પ્રભુને ભજનારા લોકો વચ્ચે મુખ્ય ફેર એ હોય છે કે, બહારથી પ્રભુ ભજનારા લોકો પોતાની શુભ ઇચ્છાઓ પ્રમાણે વર્તે છે, તેથી તેઓ બ્યવહારનાં તથા પરમાર્થનાં કેટલાંક સારાં સારાં કામો કરી શકે છે, પણ એ શુભ કામો કરવામાં તેઓની પોતાની ઇચ્છાજ મુખ્ય હોય છે. પોતાની ઇચ્છાથી દોરવાઈનેજ તેઓ વર્તે છે. પણ જેઓ અંતરમાંથી પ્રભુને ભજનારા છે, તે લોકો પોતાની ઇચ્છા ઉપર ભાર મૂકતા નથી; પણ કેવળ પ્રભુની ઇચ્છા ઉપરજ રહેનારા હોય છે. તેઓએ પોતાની લગામ પ્રભુને સોંપી દીધેલી હોય છે, અને પ્રભુ જેમ રાખે તેમ રાખી રહેનારા હોય છે.

બહારથી પ્રભુને ભજનારા જે લોકો છે તે લોકોને કાંઈ અડચણો આવી પડે તો તેઓ નિરાશ થઈ જાય છે, અને

તેઓની ભક્તિ દીલી પડી જાય છે. પણ જે ભક્તો અંદરથી પ્રભુને ભજનારા છે, તેઓ તો સદાય આનંદમાં રહેનારા હોય છે. બહારની અડચણોથી તેઓની ભક્તિ દીલી પડી જતી નથી કે તેઓના અંતરનો આનંદ ઉડી જતો નથી. એટલુંજ નહિ પણ નાની નાની અડચણો તો ખાબુએ રહી, પણ કદી તેઓનું સર્વસ્વ ગયું હોય તોપણ તેઓ એમ સમજે છે કે, હજી અમારો પ્રભુ તો અમારામાં રહ્યો છે, અને એ રહે તેજ સાથી મોટી વાત છે. એમ જાણીને ગમે એટલું નુકસાન થાય તેમ છતાં પણ તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે.

જે બહારથી પ્રભુ ભજનારા છે તેઓને વખતોવખત દેશ-કાળના ધમ્મા વાગ્યા કરે છે કેાઈ વખત આસપાસના સંજોગોની અસર થાય છે, કેાઈ વખત પ્રારબ્ધને લીધે કાંઈ આડું અવળું થાય છે અને કેાઈ વખત કુદરતી આક્રતોને લીધે અડચણો આવી પડે છે. આવે વખતે બહારથી પ્રભુ ભજનાર ભક્તોને બહુ ધકકો લાગી જાય છે. કારણકે જે બહારથી પ્રભુને ભજનારા છે તેઓ પાણી ભરી રાખેલા ટાંકાના જેવા છે અને જેઓ અંતરમાંથી પ્રભુને ભજનારા છે તેઓ જેના તળીયામાંથી મોટાં ઝરણાંઓ ચાલ્યાં આવતાં હોય તેવા કૂવાના જેવા છે. આમ હોવાથી વધારે ઉલ્લેચાય તો ટાંકાનું પાણી ઓછું થઈ જાય છે ને ખુટી જાય છે, પણ જેનું તળીયું સાબું હોય તેવા કૂવાનું પાણી કાંઈ ખુટતું નથી. તેમજ જે બહારથી પ્રભુને ભજનારા ભક્તો છે તેઓને બહારની અડચણો નડ્યા કરે છે, પણ જે અંતરમાંથી પ્રભુને ભજનારા છે તેઓને એવી અસરો બહુ થતી નથી.

પ્રભુને અંતરમાંથી ભજીએ છીએ કે બહારથી ભજીએ છીએ ? તે સમજવાની એક સહેલી રીત એ છે કે, આપણે આપણા અંતરમાં તપાસ કરીને જોવું કે, આપણા વ્યવહારમાં ને આપણા સ્વભાવમાં કાંઈ પ્રપંચિકપણું રહ્યું છે કે નહિ ? આપણા મનમાં કેાઈ પણ જાતના વિકારોના કેાંટાઓ કુટે છે કે નહિ ? અને આપણાથી કેાઈ પણ જાતનું પાપ થઈ જાય છે કે નહિ ? તેનો વિચાર કરવો. અને જો તેમાં એમ લાગે કે,

હજી એ બધી બાબતોમાં જેવી જોઈએ તેવી સફાઈ નથી, તો એમ સમજી લેવું કે, હજી પ્રભુ આપણાથી બહાર છે. હજી પ્રભુ આપણી અંદર પધારેલા નથી. કારણકે જો પ્રભુ અંદર પધારેલા હોય તો પાપ રહી શકે નહિ.

જ્યારે રાજા આવવાનો હોય ત્યારે પ્રથમ તેનું લશ્કર અને અમલદારો આવવા લાગે છે, તેમ અંતરમાં પ્રભુ પધારે તેની સૌથી મોટી નિશાની એ છે કે:—

જે ભક્તના હૃદયમાં પ્રભુ પધારે તે ભક્તની અંદર પ્રભુના ગુણો આવી જાય છે, કારણકે જે સદ્ગુણો છે તે પ્રભુના હજી-રીઆ જેવા છે, તેથી પ્રભુ સાથે તેના ગુણો આવી જાય છે. જેમકે દયા, ક્ષમા, શાન્તિ, પવિત્રતા, ઉદારતા, ધીરજ, સત્ય, પ્રદાયર્ય, ખમીખાવું અને હમેશાં બધી સ્થિતિમાં આનંદમાં રહેવું, વિગેરે ગુણો આવી જાય છે. અને જ્યારે આવા ગુણો આવી જાય ત્યારે સમજવું કે, આ ભક્તના હૃદયમાં પ્રભુ પધારેલા છે. અને તેને અંદરથી પ્રભુ ભજતાં આવડે છે.

બંધુઓ ! જે ભક્તના હૃદયમાં ભગવાન પધારે તે ભક્ત એજ વખતે કાંઈ સૌથી મોટા વિક્લાન કે સમર્થ ધનવાન થઈ જતા નથી, પણ જેના હૃદયમાં પ્રભુ પધારે તે ભક્તો મોટા માનવાળા થઈ જાય છે, સર્વે ઉપર પ્રેમ રાખનારા થઈ જાય છે, પોતાનું ભુંડું કરનારને પણ માફી આપનારા થઈ જાય છે, પાપ વિનાના થઈ જાય છે, સૌને નિભાવી લેનારા થઈ જાય છે, સૌનું કલ્યાણ ધ્યાનનારા થઈ જાય છે, અને હમેશાં આનંદમાં રહેનારા બની જાય છે; પણ જેઓ માત્ર બહારથીજ પ્રભુને ભજનારા હોય તેઓમાં આ બધા ગુણો હોતા નથી. માટે બંધુઓ ! બહારની ભક્તિના આડંબરમાંજ રહી જશો માં, પણ અંદરથી પ્રભુ ભજનારા થવાની કોશીશ કરજો. અંદરથી પ્રભુ ભજનારા થવાની કોશીશ કરજો !

૮-મંદિરોમાં દેવનાં દર્શન કરવા જવાની જરૂરિયાત વિષે.

શ્રીમંતોને મોજમજ કરવાનાં તથા રમતગમત કરવાનાં ઘણાંએ સાધનો હોય છે, જેમકે નાચ, તમાસા, નાટકો, આથ-

નના જલસાઓ, સર્કસો, ફેનસી ફેર, જીમખાનાંઓ, કલગ્રો, સરતોનાં મેદાનો, ઉજેળીઓ, ટીપાર્ટીઓ, પ્રદર્શનો, ક્રીકેટમેચો, અને ઝુસાફરીઓની સગવડો વગેરે પોતાના મનને રાજી રાખવાનાં ઘણાં સાધનો હોય છે, પણ ગરીબોને એવાં કાંઈ સાધનો હોતાં નથી; કારણ કે ગરીબોને લીધે તેઓ એવી બાબતોમાં પૈસા ખર્ચી શકતા નથી તેમજ તેઓને એટલો વખત પણ મળતો નથી, તેથી એવી ખર્ચાળ મોજો કરવી તેઓને પાલવતી નથી, અને તેમ છતાં પણ સાધારણ માણસોનો એવો સ્વભાવ છે કે, તેને કાંઈક બહારનો આનંદ જોઈએ છે, અને જો એવો આનંદ ન મળે તો તેઓ મોળા પડી જાય છે અને તેઓને પોતાની જાંઘળી કંટાળા ભરેલી લાગે છે, આવું ન થાય અને એવા ગરીબ માણસોને પણ હમેશાં આનંદ મળી શકે તે સારૂ ધર્મનાં મંદિરોની જરૂર છે, કારણ કે ધર્મનાં મંદિરોમાં સુંદર મૂર્તિઓ હોય છે, ફૂલ ચંદન તથા ધૂપની સુગંધીઓ હોય છે, જુદા જુદા ઓચ્છવો વળતે નવી નવી જાતના સુંદર દેખાવો હોય છે, ફાગીના તથા ઉંચી જાતના વસ્ત્રોના ઠાઠમાઠ હોય છે, મહાત્માઓનાં ચિત્રો હોય છે, નવી નવી જાતના હાંડોળા, પારણાં, અનકુટો તથા દીપમાળાઓ હોય છે. વિદ્વાનો હરિકથાઓ કરે છે, ઉસ્તાદી ગવૈયાઓ તાલસુરથી પ્રભુનાં ગુણગાન ગાય છે, તથા સીતાર, મૃદંગ, ઝાંઝ વગેરે વાજાં વગાડે છે, ઘણાં જો લાગ્યશાળી સજ્જનો ત્યાં લીખ માગવા આવેલા ગરીબોને દાન આપે છે, ચડતા ઉતરતા બધા વર્ગના લોકો શણગારી શણગારીને મંદિરોમાં દર્શન કરવા તથા પ્રાર્થના કરવા આવે છે તેથી ત્યાં મેળા જેવો લગ્ય દેખાવ થઈ રહે છે. એ બધું જોઈને તથા એ બધાંઓની પ્રાર્થનાઓની ભલી અસરો ત્યાં જામી ગયેલી હોય છે, તેને લીધે મંદિરોમાં પવિત્ર અસરો ફેલાયલી રહે છે. એ પવિત્ર અસરોથી તથા ત્યાં થઈ રહેલા હમેશના આનંદથી એવાં ધર્મનાં મંદિરોમાં ઉત્તમ પ્રકારનું વાતાવરણ ફેલાઈ રહે છે, તેથી દુનિયાંથી કંટાળી ગયેલા માણસોનો કંટાળો મંદિરોમાં દર્શન કે પ્રાર્થના કરવા જવાથી મટી જાય છે. એ ઠેકાણે દુઃખીઓ પોતાનાં દુઃખને

ભૂલી જાય છે, એ ઠેકાણે રોગીઓના રોગ ઓછા થઈ જાય છે, એ ઠેકાણે નિરાશ થઈ ગએલાઓને નવી આશા આવી જાય છે, એ ઠેકાણે નિર્બળોમાં બળ આવી જાય છે, એ ઠેકાણે હરિદ્રીઓ પોતાની હરિદ્રતાને ભૂલી જાય છે, એ ઠેકાણે બુદ્ધાઓમાં નવો ઉત્સાહ આવી જાય છે, એ ઠેકાણે શોક પાળનારાઓ પોતાના શોકને ભૂલી જાય છે, એ ઠેકાણે પાપીઓ પોતાના અપરાધ કબૂલ કરી પોતાના પાપની માફીઓ માગવા મંડી જાય છે, એ ઠેકાણે શ્રીમંતો પોતાની મોટાઈને બાબુએ મૂકી દે છે, એ ઠેકાણે અધિકારીઓ પોતાના અધિકારના મદને વિસરી જાય છે, એ ઠેકાણે મસ્તીખોરો પણ અદબમાં આવી જાય છે. બહુ ભાવિક ન હોય તેઓના મનમાં પણ એ ઠેકાણે ભાવ આવી જાય છે. લોભીયાઓ પણ એ ઠેકાણે જરાકવાર પોતાના લોભને ઓછો કરી પાઈ પૈસા ખર્ચવા લાગે છે અને એ ઠેકાણે અજ્ઞાનીઓમાં પણ પોતાની મેળે મેળે સ્વાભાવિક રીતેજ કાંઈક કાંઈક ગુણ આવી જાય છે. કારણ કે મંદિરોમાં પવિત્ર અસરો ફેલાયલી હોય છે, તેથી તેના બળને લીધે આપણે ન સમજીએ તેવી રીતે ઓચિંતો ઓચિંતો પોતાની મેળે મેળે દરેક જણને તેઓની પ્રકૃતિ પ્રમાણે કાંઈક કાંઈક ફાયદો થયાજ કરે છે. માટે આપણે આપણી અંદરના પ્રભુપ્રેમને પુષ્ટિ આપવા સારૂ ને બહારની લક્ષિત કરવા સારૂ મંદિરોમાં દર્શન કરવા તથા પ્રાર્થના કરવા સારૂ જરૂર જવું જોઈએ, કારણ કે ગરીબ, તવંગર, મૂર્ખ, વિદ્વાન, રૈયત ને રાજાઓને માટે મંદિર એ શાંતિનું સ્થાન છે, અને તેમાં પણ ધંધાને અર્થે આખો દિવસ જેઓ એકજ ઠેકાણે બેસી રહેનારા હોય તેવા સોની, હરજી, કારખાનામાં કામ કરનારા મજૂરો, થોડી પુરસદવાળા નોકરો, ઘરથી કંટાળેલા બુદ્ધાઓ, દુકાનદારો ખેડુતો, ખારવાઓ વગેરે ગરીબ વર્ગના લોકો તથા વધુ ભાગે હુમેશાં ઘરમાં રહેનારી સ્ત્રીઓને ભગવાનનું મંદિર એ એક આશીર્વાદ સમાન છે; કારણ કે ત્યાં જઈને પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી હૃદયનો ભાર હલકો થાય છે. ઘડીકવાર પોતાનાં બધાં દુઃખો ભૂલી જવાય છે અને ગરીબાઈને લીધે પોતાને થેરે જેવું ન હોય તેવું સારૂ

સાડું જોવાનું, સાંભળવાનું, જાણવાનું, શીખવાનું તથા અનુભવવાનું મંદિરોમાં મળે છે, તેથી તેઓને બહુ ક્ષાયદો થાય છે, ને બહુ આનંદ થાય છે. આ શિવાય પ્રભુના મંદિરોમાં જવાથી ખીજો એ પણ લાભ થાય છે કે, ત્યાં ધનવાન ને ગરીબ, વિદ્વાન ને મૂર્ખ, શેઠ ને નોકર, રાજા ને રાંક, તથા સ્ત્રી ને પુરૂષ સૌ એકજ દરવાજામાંથી આવ જા કરે છે, એકજ જગ્યામાં બેસે છે, એકજ જાતની ક્રિયાઓ કરે છે, અને એકજ જાતનું જ્ઞાન સાંભળે છે. તથા સૌ સાથે મળીને પ્રભુના ગુણ ગાય છે ને દર્શન કરે છે, તેથી તેઓમાં સંપ વધે છે, ભાઈ-બાંધી વધે છે, અને અસ્પર્શ, એક ખીજાને મદદ કરનાં શીખે છે; એટલુંજ નહિ પણ ગંદા માણસો પણ મંદિરોમાં આવીને સફાઈ રાખતાં શીખે છે. વિવેક વિનાના લોકો ખીજાઓની દેખાદેખીથી વિવેક શીખે છે, હલકી ચાલના માણસો સારી ચાલચલણ શીખે છે, ગામડીઆઓ અદબ શીખે છે, વાતોડીઆઓ ચૂપ રહેતાં શીખે છે, પ્રેમીજનો લજનો શીખે છે. કોઈની મદદમાં ન આવતા હોય તેવા માણસો પણ કાંઈક સેવા કરતા શીખે છે; અને જેને ઈશ્વર સખાંધી કાંઈ જ્ઞાન ન હોય તેવા ભોટ જેવાઓ પણ રોજના સત્સંગથી ધીરે ધીરે કાંઈક લગવાનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે. માટે સૌ ભાઈ ખંડેનો-એ દર્શન તથા પ્રાર્થના કરવા સાડું લગવાનના પવિત્ર મંદિરમાં જવાનો નિયમ રાખવો જોઈએ.

૯-આપણે શા માટે જન્મ્યા છીએ ? આપણે
સૌ ઈશ્વર માટે જન્મ્યા છીએ, માટે આપણે
ઈશ્વરને અર્થે જીવવું જોઈએ.

યાદ રાખજો કે, આપણે કાંઈ ક્ષત ખાવાપીવા માટે, પહેરવા ઝોઢવા માટે, મોજમજા કરવા માટે અને રમતગમત કરવા માટેજ ઉત્પન્ન થયા નથી. તેમજ નોકરી કરવા માટે, વેપાર કરવા માટે, લડાઈ કરવા માટે, ખેતી કરવા માટે, ખાણો ખોદવા માટે, વકીલાત કરવા માટે તથા જુદી જુદી જાતની હુનરકળા શિખવા સાડુંજ કાંઈ આપણે જન્મ્યા નથી. આ

જગતમાં ફડી રીતે આપણે વ્યવહાર ચલાવવા સાડ તથા આપણી ફરજો બજાવવા સાડ સંલેગોને આધારે એ બધાં કામો કરવાં પડે તે જુદી વાત છે, અને એવાં કામો કરવાં તેમાં કાંઈ ખોટું નથી, પણ એવી જાતનાં કામો કરવા સાડજ આપણે આ જગતમાં ઉત્પન્ન થયા નથી, પણ આપણે તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને ઓળખવા સાડ, તેનાં ગુણગાન કરવા સાડ તથા તેની સેવા કરવા સાડજ આ જગતમાં જન્મેલા છીએ. માટે પ્રભુની સેવા કરવી, પ્રભુનો પ્રેમ વધારવો, પ્રભુનો મહિમા સમજવો, અને પ્રભુને ઓળખવાની કોશીશ કરવી એજ આપણું મુખ્ય કામ છે. અને ગુજરાનનાં સાધનો મેળવવા સાડ, દુનિયાદારીનાં વ્યવહારિક કામો કરવાં પડે એ તો તેના પેટામાં નાનકડી વાત છે. માટે ખરા હરિજનોએ નાની વાતો ઉપર ઝાઝો ભાર ન મૂકવો જોઈએ, પણ જે મુખ્ય બાબત સાડ આપણે જન્મ્યા છીએ તેજ બાબત ઉપર ખાસ ભાર મૂકવો જોઈએ. તે મુખ્ય બાબત એજ છે કે, ઈશ્વરનો મહિમા સમજવો અને તેને ઓળખવો. એમ કરવા માટે આપણે અગાઉ થઈ ગયેલા બીજા મહાન ભક્તોની પેઠે આપણું ચરિત્ર સુધારવું જોઈએ, અતિશય દયાળુ થવું જોઈએ. સૌ જીવો ઉપર ઈશ્વરને અર્થે પ્રેમ રાખવો જોઈએ, ઉદાર વિચારો ધરાવવા જોઈએ, મોટા મનવાળા થવું જોઈએ, બીજા સૌના વાંક માફ કરવા જોઈએ, અને અંતરમાંથી શાંતિમાં રહેતાં શીખવું જોઈએ; તથા આ બધું થઈ શકે તેની સૌથી ઉત્તમ કુચી એ છે કે પૂર્ણ પ્રેમથી સર્વશક્તિમાન મહાન પ્રભુના ગુણ ગાન કરવા જોઈએ, અને શુદ્ધ અંતઃકરણથી હમેશાં એમ સમજવું જોઈએ કે, હું કાંઈ આ જગતની ઘડીકવારની મિથ્યા મોજમજા લોગવવા માટેજ આ દુનિયામાં આવ્યો નથી, પણ હું તો મારા આત્માના કલ્યાણ માટે અને મારા પવિત્ર પિતા પરમાત્માને રીઝવવા માટેજ જન્મેલો છું, માટે તેની સેવાનાં કામો કરવાં એજ મારી મુખ્ય ફરજ છે. આમ સમજીને જેમ ભક્તિ વધે તથા પોતાનું ચરિત્ર સુધરે તેમ કરવું જોઈએ. અને જો આ સિદ્ધાંત ઉપર ચાલ્યું જવાય તો ઈશ્વરકૃપાથી બહુ થોડા

વખતની અંદર જીંદગી બદલાઈ જાય છે. માટે હું ઈશ્વરને અર્થેજ જન્મેલો છું એવી ભાવના રાખતાં શીખો, એવી ભાવના રાખતાં શીખો.

૧૦-ઈશ્વરી જ્ઞાનની મહત્તા વિષે.

ઘણા માણસોને ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે, અને ઈશ્વર સખંધી ઉડી ઉડી વાતો જાણવાની જીજ્ઞાસા થાય છે, પણ તેઓની પાસે એ માટે પૂરતાં સાધનો હોતાં નથી, તેમજ એ બાબતમાં તેઓની ખરેખરી લાગણી પણ હોતી નથી. માત્ર કોઈ કોઈ વખત એવી બાબતો જાણવાની ઈચ્છા થઈ આવે છે એટલામાં કોઈ બીજા પાડોશી કે મિત્રો કહે છે કે, ઈશ્વરી-જ્ઞાનનો કાંઈ પાર પામી શકાય તેમ નથી, ને એમાં કાંઈ આપણી આચ દુખે નહિ. કદી થોડું ઘણું સમજીએ તો એથી કાંઈ બહુ ફાયદો થાય નહિ, ને આપણે તો ઉપાધિમાં પડેલા છીએ એટલે એ બધું સમજવાનો વખત ક્યાંથી મળે ? એ તો જેની પાસે ખુબ પૈસા હોય, ને જેને ઘણા વખત મળતો હોય તેનું એ કામ. એવા શ્રીમંત ને નવરા માણસો અથવા તો ત્યાગી થઈ ગએલા બાવા-સાધુ એવી વાતો ઉપર લાર મૂક્યા કરે ને ધર્મની વાતો કયાં કરે તે તેઓને પાલવે, આપણાથી કાંઈ એ બની શકે નહિ, અને કદી થોડું ઘણું કંઈ જાણીએ તો એથી કાંઈ ખાસ લાભ થઈ જાય નહિ. આમ સમજીને ઘણા માણસો લગવાનનું જ્ઞાન મેળવવાની બાબતમાં બેદરકાર રહે છે. પણ હરિજનો કહે છે કે:—

લગવાનનું જ્ઞાન મેળવવાની બાબતમાં બેદરકારી રાખવી એ ઘણુંજ ખરાબ છે, કારણ કે પ્રભુનું જ્ઞાન બહુ થોડું હોય તોપણ તે ફોગટ જતું નથી. સૂરજનું અજવાળું બહુ થોડું હોય તોપણ તેથી રસ્તો સૂઝી શકે છે. અને થોડા અજવાળામાં પણ ઘણી જાતનાં કામો થઈ શકે છે, તેમજ ઈશ્વરી જ્ઞાન થોડું હોય તોપણ તેથી અનેક લાભ થઈ શકે છે, અને જીંદગીને કયે રસ્તે દોરવી એ સમજી શકાય છે. માટે ઈશ્વરી જ્ઞાનને નાનું સમજવું નહિ. એ જ્ઞાન તો થોડું મળે તોપણ તે

લઈ લેવું. કારણ કે ઈશ્વરી જ્ઞાન એટલે શું ? એ તમને ખબર છે ? એ માટે મહાત્માઓ કહે છે કે.—

ઈશ્વરી જ્ઞાન એ જીવંતી સુધારવાની કુચી છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન એ માયાના અંધકારમાં પ્રકાશરૂપ છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન એ ઈશ્વરી રસ્તામાં જવાનાં પગથીયાં છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન એ પાપમાંથી બચાવનાર શુરૂ છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન એ આત્માની અમરતા આપનાર કલ્પવૃક્ષ છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન એ પ્રભુપ્રેમનું મૂળ છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન એ લક્ષિતનો પાયો છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન એ જગતના સૌ જ્ઞાન કરતાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ જ્ઞાન છે, અને ઈશ્વરી જ્ઞાનમાં ઈશ્વરનો પોતાનો પ્રકાશ છે. એટલે એવા જ્ઞાનથી લકતોને ફાયદો થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. માટે બધુઓ ! ધર્મનું જ્ઞાન, નીતિનું જ્ઞાન, લક્ષિતનું જ્ઞાન, ઈશ્વરનું જ્ઞાન, કદી થોડું મળે તોપણ તે મેળવવાની કોશીશ કરજો. અને પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવવાની કોઈ પણ તક ફેાગટ ન જાય તે સંલગ્નજો. જો જરા જરા પણ ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવ્યા કરશો તો આગળ જતાં મહાન ભક્ત થઈ શકશો. માટે પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવો, પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવો !

૧૧-સંસારિક ભક્તોનો ખરો ધર્મ.

પોતાના આત્માના કલ્યાણ સારૂ પરમકૃપાળુ પરમાત્માના નામનું સ્મરણ કરવું, તેના વચનોનો પાઠ કરવો, તેણે આપેલા કોણ ચાદ રાખવા, તેનામાં પ્રેમ આવે માટે મંદિરોમાં જલુ, નાચવું, ગાવું, પોતપોતાના સંપ્રદાય પ્રમાણે માળા, તિલક વિગેરે ધારણ કરવું, એ બધી વાતો બહુ જરૂરની છે. માટે દરેક ભક્તે તે બધા નિયમો પાળવા જોઈએ. પણ ચાદ રાખવું કે, એટલું પાળીએ તેથી કાઈ પૂરેપૂરો ધર્મ પાળ્યો કહેવાય નહિ. કારણ કે ધર્મમાં કાઈ આ એકજ બાબત નથી, પણ ધર્મમાં મુખ્ય ત્રણ બાબત છે. તે એ કે.—

૧ આત્મા તરફની ફરજ, ૨ બુદ્ધિ તરફની ફરજ, ૩ શરીર તરફની ફરજ.

આ ત્રણે બાબતો જ્યારે ખરોખર રીતે પળાય ત્યારે જ ખરો ધર્મ પાળ્યો કહેવાય છે. પણ ધર્મનાં આ ત્રણે અંગો

સમજ્યા વિના આપણા દેશના ઘણા લોકો આ ત્રણમાંથી પોતાને ગમતા એક અંગમાંજ રહી જાય છે. અને બાકીના બે અંગની બાબતમાં બેદરકાર રહે છે. જેમકે:—

વારે વારે ન્હાવું ધોવું, આખો દિવસ પાઠપૂજા કરવી, કલાકોના કલાકો સુધી સ્મરણ કરવું, વારે વારે દર્શન કરવાં, માળા તિલકમાં ખુબ ધ્યાન રાખવું, મંદિરોમાં ધન આપવું, સત્સંગની મંડળીઓમાં મગ્યા રહેવું, ઉપવાસો કરવા, તીર્થોમાં ફરવું, ભજન કરવા કે સાંભળવા સાડા ઉભગરા કરવા, ઘણી જાતનાં વ્રતો કરવાં, કેટલીક જાતના નિયમો પાળવા, અને એવીજ બીજી આત્માના કલ્યાણની ઘણી બાબતોમાં કેટલાક ભક્તો ખુબ ધ્યાન રાખે છે, પણ બીજી તરફ પોતાની બુદ્ધિને ખીલવવાની બાબતમાં તથા શરીરને તંદુરસ્ત રાખવાની બાબતમાં તેઓ બેદરકાર હોય છે, એથી તેઓનો ધર્મ અધૂરો રહી જાય છે. કારણ કે જ્યાં સુધી શરીર સાડું ન હોય અને બુદ્ધિ સારી ન હોય ત્યાં સુધી આત્માનું ખરેખરું કલ્યાણ સાધી શકાતું નથી, માટે આત્માના કલ્યાણનાં કામોની સાથે, શરીર સુધારવાનાં, તથા બુદ્ધિ વધારવાનાં કામો પણ કરવાં જોઈએ.

હાલના વખતમાં કેટલાક જીવાનીયાઓ કાલેજોની ડીગ્રીઓ મેળવવામાં અને બુદ્ધિ વધારવામાંજ પોતાની શક્તિઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેથી તેઓ બુદ્ધિની બાબતમાં બીજાઓના કરતાં બહુ આગળ નીકળી જાય છે, પણ આત્માના કલ્યાણની બાબતમાં તેઓ બેદરકાર હોય છે. અને તેઓનાં શરીર જોઈએ તો આપણને હયા ઉપજે તેવાં હોય છે. એ માટે કહેવાય છે કે,

ઢાહરો.

મેટ્રીક માંદા ના મટે, બી. એ. ના બે હાલ;

એમ. એ. મરણ પથારીએ, એ વિદ્યાના હાલ.

બુદ્ધિ વધારવી પણ શરીરના આવા હાલ થવા દેવા અને આત્માના કલ્યાણની બાબતમાં સાવ મોડું મીડું મૂકાવવું એ શું વાજબી છે ? અને એનું નામ શું ધર્મ છે ?

હવે જેઓ માત્ર શરીરને હૃદયપુષ્ટ કરવા ઉપરજ ધ્યાન આપે છે. અને બુદ્ધિ ખીલવવા ઉપર તથા આત્માના કલ્યાણની

બાબતમાં ધ્યાન આપતા નથી તેઓના હાલ જુઓ. મથુરાના ચોખાઓ તથા ઉત્તર હિંદુસ્તાનના કેટલાક લેખાઓ ચોતાના શરીરને ખીલવવા ઉપર ખાસ ધ્યાન આપે છે. એ માટે ખુબ કસરત કરે છે, અખાડાઓમાં કુસ્તીઓ કરે છે, ખુબ ખાવા માટે બહુ ભાંગ પીએ છે, અને આખો દિવસ ખાવાપીવાનીજ વાતો કર્યા કરે છે. ચજ્જમાનો પાસે વારંવાર માલમાલ ઉડાવવાની ને ચકાચક કરાવવાનીજ માગણી તેઓ કર્યા કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ એ બાબતમાં તેઓ એટલું બધું ધ્યાન આપે છે કે, તેઓના જઠરાગ્નિ જોધને તથા તેઓની કસરતો જોધને આપણને અન્યથા લાગે છે. કારણ કે પાંચ દસ માણસો ખાઈ શકે તેટલો ખોરાક તેઓ બહુજ સ્હેલાઈથી ખાઈ જાય છે. અને આપણા જેવા માણસ એક મહિનામાં પણ જેટલી કસરત ન કરી શકે તેટલી કસરત તેઓ એક દિવસમાં કરી શકે છે. ખસો હું પીલવા ને એકહબર બેઠકો મારવી, એ તો તેઓને મન રમત જેવું હોય છે. આટલું બધું શરીરબળ છતાં પણ બુદ્ધિબળની બાબતમાં સાવ મીંડું હોય છે, અને આત્માના કલ્યાણની બાબતમાં પણ દૂરથીજ નમસ્કાર કરવા જેવું હોય છે.

હુંઓ ! એક ઘરમાં ત્રણ ચોરડા હોય. તેના એકજ ચોરડામાં જરૂર કરતાં વધારે સામાન ભરી દઇએ અને ખીજા બે ચોરડાને ઉજડ અખડધજ જેવા રાખી મૂકીએ, તો તે ઘર કાંઈ શોભે નહિ. તેમજ શરીર, બુદ્ધિ અને જીવાત્મા એ ત્રણ ધર્મના દરવાજા છે. એ ત્રણ ધર્મના લંડાર છે, એ ત્રણ ધર્મ મેળવવાનાં સાધન છે અને એ ત્રણે સત્ય ધર્મનાં ખાસ અંગો છે માટે જો સાચો ધર્મ પાળવો હોય તો શરીરને સાચવવું જોઈએ, મનને સુધારવું જોઈએ, અને આત્માના કલ્યાણની બાબતોમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જ્યારે એ ત્રણે બાબતો બરાબર રીતે પાળી શકાય ત્યારેજ ખરો ધર્મ પાળી શકાય છે. નહિ તો અધૂરો ધર્મ રહી જાય છે. અને અધૂરો ધર્મ પૂરેપૂરું ફળ આપી શકે નહિ એમાં કાંઈ નવાઈ છે ? એવા અધૂરા ધર્મમાં આપણે શા માટે રહી જવું જોઈએ ? માટે ભાઈઓ ને બહેનો !

ધર્મનાં બધાં અંગોમાં જ્યાં જેટલું જોઈએ ત્યાં તેટલું ધ્યાન આપી શકાય તેમ કરો, એટલે પ્રભુકૃપાથી સાચો જીવો ને પૂર્ણ ધર્મ પાળી શકશો.

૧૨-હરિજનો મરતી વખતે પણ આનંદમાં રહી શકે છે.

આ જગતમાં જે અનેક પ્રકારનાં દુઃખો છે તેમાં મોત એ સૌથી મોટામાં મોટું દુઃખ ગણાય છે કારણ કે મોત વખતે શરીરની સ્થિતિ પરાધીન હોય છે મોત વખતે મન ગભરાટમાં હોય છે અને મોત વખતે જીવ બેચેનીમાં હોય છે, તેથી ઘણાં માણસોને મરણ વખતે બહુ દુઃખ થાય છે આવી રીતે શરીર તથા મનની ખરાબ સ્થિતિને લીધે મોત વખતે મનને દુઃખ થાય છે, એટલું જ નહિ પણ આ જગત્ સાથે પોતાનો જે સંબંધ છે, સગાબહાણાઓ રુધિ પોતાનો જે સંબંધ છે અને પોતાની માનીતી વસ્તુઓ સાથે પોતાનો જે સંબંધ છે તેને લીધે તથા પોતાને કરવાના ઘણા કામો બાકી રહી ગયેલા હોય છે તેને લીધે માણસોને મરણ ગમતું નથી. તેથી મરણ વખતે ઘણા જીવોને બહુ દુઃખ થાય છે. પણ જે ખરા હરિજનો હોય છે, જે સાચા સતો હોય છે, જે મહાન ભક્તો હોય છે, અને જે વસ્તુસ્થિતિ સમજી ગયેલા તથા પ્રભુના આનંદમાં લયલીન રહેનારા જ્ઞાની મહાત્માઓ હોય છે તેઓને મોત વખતે પણ દુઃખ થતું નથી. પણ એવા પ્રભુપ્રેમીઓને તો મોત વખતે ઉલટો બહુજ આનંદ થાય છે, કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે:-

જે દીકરો પરદેશમાં જીવ કમાણી કરીને વખત આવ્યે પોતાના બાપને ઘર, બાપની પાસે જાય ત્યારે તે દિલગીર થાય કે ? નહિજ. એ વખતે તો તેને અતિશય આનંદ થાય છે અને જલદી જલદી બાપ પાસે કેમ પહોંચાય એવીજ તેની ઇચ્છા હોય છે. કારણ કે પોતે પરદેશમાં રહીને જીવ કમાણી કરેલી હોય છે, એ કમાણીને લીધે પોતાના અંતરમાં એક જાતનો આત્મિક સંતોષ હોય છે, અને બીજી તરફથી

બાપાના રાજીયાનો આનંદ તથા બાપાના ધનામનો આનંદ તેના અંતરમાં ઉભરાયા કરે છે, તેથી પરદેશમાંથી ઘેર બાપા પાસે જતી વખત કમાઉ દીકરાની લહેર કાંઈ ઓરજ પ્રકારની હોય છે, અને તેનો આનંદ પણ કોઈ અલૌકિકજ હોય છે. તેમજ જે ભક્તો આ દુનિયામાં પોતાની ફરજો બરોબર રીતે બજાવીને પ્રભુનો હુકમ આબે તથા પ્રારબ્ધના ભોગ પુરા થયે ધધિરની હજુરમાં બાય છે ત્યારે-એ મોતને વખતે-એ સ્થિતિ બદલવાને વખતે-અને એ જગતની દુઃખ ભરેલી જાળોને હમેશને માટે છેવટના રામ રામ કરવાની વખતે તેઓ અતિશય આનંદમાં હોય છે, અને તેઓનો એ આનંદ કેવો હોય છે એ તમને ખબર છે ? એ માટે સંતો કહે છે કે -

કોઈ ગામડાના રહેવાસી ગરીબ માણસની છોકરીનું કોઈ મોટા શ્રીમંતની સાથે લગ્ન થાય એ વખતે તે છોકરીને જેવો આનંદ થાય તે કરતાં પણ પરમદયાળુ પરમાત્માની સાથે જોડાઈ ગયલા મહાન ભક્તોને પોતાના મરણ વખતે વધારે આનંદ થાય છે. કારણકે પોતાના મોતના દિવસને તેઓ પોતાના લગ્નનો દિવસ સમજે છે. કારણ કે હવે પ્રભુ સાથે અમારું લગ્ન થઈ જશે એટલે કે પ્રભુ સાથે અમે જોડાઈ જઈશું, પ્રભુની હજુરમાં અમે પહોંચી જઈશું, અને પ્રભુના માનીતા થઈ પડીશું, એમ તેઓને પોતાના અંતરમાંથી ખાતરી હોય છે. તેથી તેઓ મરણ વખતે ઉલટા ખાસ વધારે આનંદમાં હોય છે. કારણકે જરા વિચાર તો કરો કે, ગામડાની ગરીબ છોકરીને છાણાંના સુડલા ઉપાડવા પડે તે ક્યાં ? અને મોટરમાં બેસીને ફરવાની મોજ કરવી તે ક્યાં ? ગાય ભેંસનાં છાણ ઉપાડવાં ને ફળીઆમાં ઝાડુ કાઢવું એ કામ ક્યાં ? અને સેંટ પોમેટમની સુગંધીમાં તરબોળ રહેવું ને ફૂલની સેજમાં સૂવું એ વાત ક્યાં ? નાની નાની છોકરીઓ સાથે પથ્થરના કાંકરાથી રમવું એ વાત ક્યાં ? અને બાઈસાહેબ, બાઈસાહેબ થઈ રહે અને હીરા માણેક તથા નોટોનાં ખંડલો સાથે રમવું એ વાત ક્યાં ? ભાલીનાં, કાકી-મામીનાં, ને બીજાં સગાંઓનાં મેણાંઓનાં સાંભળવાં ને ટપલા ખાવા એ વાત ક્યાં ? અને કરોડપતિની ધણીઆણી થઈ તેના

ઘરની માલિક બની બેસવું ને બધું પોતાનું મનમાન્યુંજ થાય એ વાત ક્યાં ? તેમજ ખરા ભક્તો પણ એમજ સમજે છે કે, આ જગતની ઉપાધિઓ ક્યાં ? ને પ્રભુનો આનંદ ક્યાં ? આ વ્યવહારના પ્રપંચો ક્યાં ? અને ઇશ્વરી શાન્તિ ક્યાં ? આ જગતની નાની નાની જરાક વારની રમતગમત તથા મોજમજા ક્યાં ? અને ઇશ્વરની હજુરના મોક્ષધામના અખૂટ વૈભવો ક્યાં ? આ દેહના રોગો ક્યાં ? અને આત્માનું અમરપાણુ કયા ? અને જુદા જુદા સ્વભાવના માણસોને રાજી રાખવા તથા તેઓની મહેરબાની મેળવવા મહેનત કર્યા કરવી એ ક્યાં ? અને અનંત ધ્વજાંડોનો નાથ, કે જે દયાનો સાગર છે, કૃપાનો ભંડાર છે, અને ભક્તવત્સલ છે તેની કૃપામાં-તેના ચરણમા રહેવું એ ક્યાં ? આવો આનંદ અપાવનાર મૃત્યુ છે, એમ જાણીને ખરા ભક્તો મોત વખતે પણ મહા આનંદમાં રહે છે, અને જે દિવસની વાટ જોતા હતા, જે દિવસ આવવાની પ્રાર્થના કરતા હતા, અને જે દિવસને ધન્યભાગ્યનો દિવસ સમજતા હતા તે દિવસ આવે આવી રહ્યો છે; એ કરતા વધારે આનંદની વાત ખીજી કંઈ ? એમ સમજીને ખરા હરિજનો પોતાના મોત વખતે અનિશ્ચય આનંદમાં રહે છે.

બંધુઓ ! જ્યારે કોઈ મોટા શેઠીઆઓને આનંદ ભોગવવા માટે, હવા ખાવા માટે, કે તંદુરસ્તી સુધારવા માટે સુઠર સ્થાનોમાં જવાનું હોય છે ત્યારે તેઓ અગાઉથી પોતાને જોઈતો બધી જાતનો સરસામાન ત્યાં મોકલી દે છે, જેમકે, રસોયા, નોકર, કુટ, ગાડી, ઘોડા વિગેરે દરેક ચીજો અગાઉથી મોકલી દે છે, તેથી જ્યારે તેઓ ત્યાં જાય છે ત્યારે દરેક જાતની સગવડો તૈયાર હોય છે એથી તેઓને કોઈ પણ જાતની મુશ્કેલી ભોગવવી પડતી નથી પણ ઉલટી ઘરના કરતા પણ ઘણી વધારે સગવડો ને વધારે ચીજો તેમને માટે પરદેશમાં હોય છે, તેથી ત્યાં જવાથી તેઓ બહુ રાજી થાય છે, તેમજ યાદ રાખજો કે, ભક્તોએ પણ પોતાનાં ભાતાં અગાઉથીજ સ્વર્ગમાં મોકલી દીધેલા હોય છે, એટલે તેઓને માટે ત્યાં દરેક જાતની તૈયારીઓ થઈ ગયેલી હોય છે, અને તે પણ કોઈ કામ ચલાઉ નહિ, પણ બહુ

મોટા પાયા ઉપર ઉંચામાં ઉંચી જાતની સગવડો તેઓને માટે થઈ ગયેલી હોય છે. કારણ કે તેઓ જેને ઘેર મેમાન તરીકે જવાના છે તે શેઠીઓ કેવો જખરો છે અને તેના વૈભવો કેવા મહાન છે એ તમે જાણો છો ? જે અનંત પ્રજ્ઞાડનો નાથ અનત-કાળ થયાં અનંત પ્રજ્ઞાડનું પુરું કર્યા કરે છે, જેણે સૂરજમાં તેજ મૂકેલું છે, જેણે ચંદ્રમાં શીતળતા મૂકેલી છે, જેણે પ્રહોને ગતિ આપેલી છે, જેણે વિજળીને પ્રકાશ આપેલો છે, જે વર-સાદ વરસાવનારો છે, અને જે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કરવાવાળો તથા પાલન કરવાવાળો છે તેને ઘેર ભડતો મેમાન થાય છે, એટલે એની સાહેબી કેવી હોય ? એ જરા ખ્યાલ તો કરો ? આવો આનંદ પોતાના મરણ વખતે મળવાનો હોય છે, તેથી મોત વખતે જ્યારે સંસારી લોકો હાય હાય કરે ત્યારે ભડતો આનંદના સમુદ્રમાં ડુબેલા હોય છે.

ભાઈઓ ! ભડતોને મન મોત એટલે શું ? એ તમને ખબર છે ? ભડતોને મન મોત એ ધનામ લેવાનો દિવસ છે. જેમ કોઈ ભલા નોકરે મહાન શહેનશાહની બહુજ સારી રીતે નોકરી કરી હોય તેથી રાજ થઈને શહેનશાહ તેને મોટામાં મોટું ધનામ આપવાનો હોય, તે દિવસે પોતાની કદર થવા માટે અને શહેનશાહની મહેરબાની માટે એ નોકરને જેવો આનંદ થાય છે તે કરતાં પણ જ્યારે સર્વશક્તિમાન પરમાત્માનાં ધનામ મળવાનાં હોય ત્યારે, મોત વખતે ભડતોને વધારે આનંદ થાય છે. કારણ કે ભડતો એમ સમજે છે કે, અમે અમારી આખી જી-દગી સુધી અમારા નાથની જે સેવા કરેલી છે તેનો બદલો મેળવવાનો હવે વખત આવ્યો છે. અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે દુઃખો ભોગવેલાં છે, અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે ભોગો આપેલા છે, અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે મન મારેલું છે, અને અમારા પ્રભુને ખાતર અમે જે પરમાર્થનાં કામો કરેલાં છે તે બધાનું ધનામ લેવાનો દહાડો આજે મળ્યો છે, માટે આ કરતાં વધારે રૂઠો દિવસ બીજો કયો ? આ કરતાં વધારે આનંદનો દિવસ બીજો કયો ? અને આ કરતાં વધારે કિંમતી દિવસ બીજો કયો ? ખરેખર ! આ કરતાં વધારે સારો દિવસ આ જગતમાં

બીજે કોઈ છેજ નહિ, એમ સમજીને સાચા ભકતો પોતાના મોત વખતે મહા આનંદમાં રહે છે.

બંધુઓ ! મોત વખતે ખરા ભકતોની સ્થિતિ કેવી હોય છે તેની ખરી હકીકતો જ્યારે આપણે બાળપણે છીએ ત્યારે આપણી જીવનમાં પણ કાંઈક નવી ભલક આવે છે, માટે આજે જ્યારે આ પ્રસંગ નીકળ્યો છે ત્યારે મોત વખતના ભકતોના આનંદની હજી પણ બીજી શ્રેણી ઉપયોગી ને અસરકારક વાતો બાળી દ્યો. એ માટે સંતો કહે છે કે:-

કોઈ પંખીને પરાણે પરાણે નાનકડા પીંજરામાં પૂરી રાખ્યું હોય, તેમાથી છૂટવા માટે તે તરફડતું હોય, એટલામાં પીંજરાનું બારણું ઉઘડી જાય ને તે પંખી જોરથી ઉડી જાય એ વખતે તેને જેવો આનંદ થાય છે તે કરતાં પણ આ જગતના પીંજરામાંથી, માયાના પીંજરામાંથી, જગતની જંજાળોના પીંજરામાંથી, ને વ્યવહારની ઘરડના પીંજરામાંથી ભકતોનો જીવાત્મા જ્યારે ઉડી જાય ત્યારે તેને ઘણાજ વધારે આનંદ થાય છે કારણ કે જે ગળી ગયેલા ભકતો છે, જે તાળી લાગી ગયેલા ભકતો છે, જે તરબોળ થઈ ગયેલા ભકતો છે, જે ગદગદિત થઈ ગયેલા ભકતો છે, અને જે પ્રભુના પ્રેમમાં ડુબી ગયેલા ભકતો છે, તેઓને આ જગતની ખટપટો ને વ્યવહારના પ્રપંચો એક ન્હાનકડા પીંજરા જેવા લાગે છે. એ પીંજરામાં તેઓનો આત્મા સમાઈ શકતો નથી, તેથી તેમાંથી છૂટવા માટે તે પોતાના અંતરમાંથી તરફડયા કરે છે, અને કોઈ કોઈ વખત તો તેઓને એ માટે બહુ જબરો ઉકળાટ થઈ આવે છે, કારણ કે પીંજરું તે પીંજરું. ભલે સોનાનું હોય તોપણ તે પીંજરું. એ પીંજરામા ઘણી ભતની સગવડો હોય તોપણ તે પીંજરું અને પીંજરું એ તો એક ભતનું કેદખાનું. તેમા પુષ્ટ થયેલા જીવાત્માઓ કેમ રહી શકે ? કારણ કે ક્યાં જગતનાં બંધનોનું પીંજરું ને ક્યાં અખંડ સ્વતંત્રતાવાળું મોક્ષધામ ? માટે ભકતો પીંજરામાંથી ઉડી જતી વખત અતિશય રાજી થઈ જાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી.

દુકામાં એજ કે ઘણું વરસ સુધી કાશીમાં અભ્યાસ કરીને બહુ વિદ્વાન થયેલો બ્રાહ્મણ જ્યારે પાછો પોતાને ઘેર આવે

ત્યારે તેને જે આનંદ થાય છે, યુદ્ધમાં બહાદુરી કરીને શત્રુ-
ઓને જીતી સહીસલામત રીતે પોતાને ઘેર આવે એ વખતે
ક્ષત્રિય યોદ્ધાને જે આનંદ થાય છે, અને પરદેશમાં જઈ ખૂબ
ધન મેળવી માન આપડું સાથે પાછો પોતાને ઘેર આવે ત્યારે
વેપારી વાણીઆને જે આનંદ થાય છે, તે આનંદ કરતાં પણ
મરતી વખતે લકતોને ઘણુંજ વધારે આનંદ થાય છે. કારણ
કે તેઓ પોતાની ફરજે બળવીને મરે છે, તેઓ પોતાનો ધર્મ
પાળીને મરે છે, અને તેઓ પોતાના હૃદયમાં ભગવદ્દેશ
ભરીને મરે છે તેથી મરતી વખતે પણ તેઓ મહા આનંદમાં
રહી શકે છે માટે બંધુઓ ! મોત જેવા દુઃખદાયક પ્રસંગે
પણ જો ખરેખરે આનંદ મેળવવો હોય તો સાચા ભક્ત થાઓ,
સાચા ભક્ત થાઓ.

૧૩-ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવા વિધે.

સર્વશક્તિમાન પરમકૃપાળુ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માનું સ્મરણ
કરવું એ ધર્મની મુખ્ય ફરજ છે; કારણ કે પ્રભુએ કહેલું છે કે
“ બધા યજ્ઞોમાં જપ યજ્ઞ એ હું છું ” તેથી જગતના સૌ
મહાન ભક્તોએ ઈશ્વરના પવિત્ર નામનું સ્મરણ કરેલું છે. માટે
આપણે પણ આપણી જીવંતી સુધારવા સાડ તથા મોક્ષ મેળ-
વવા સાડ ઈશ્વરના નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. અને એ સ્મરણ
ઉત્તમ રીતે તથા ફાયદાભર્યું થાય એમ કરવા માટે પ્રથમ
તેના નિયમો જાણવા જોઈએ, તેમાં પહેલું એ કે રાજાની હજી-
રમાં જેમ બેઝબંધ થવાય નહિ તેમ ઈશ્વરનું સ્મરણ કરતી વખતે
પણ બહુ માનથી, બહુ અદબથી ને બહુ પ્રેમથી રૂંડે આસને
બેસવું જોઈએ અને એ પછી ઈશ્વરના મહિમાનો વિચાર કરવો
જોઈએ. જેમકે:-

હે પ્રભુ ! તમે એકજ છો, તમે સૌથી પહેલા છો; તમે
આદિ અંત વિનાના છો, તમે અખંડ છો, તમે વ્યાપક છો,
તમે સર્વ પ્રકારના ઐશ્વર્યવાળા છો, તમે પ્રાણી માત્રના સ્વામી
છો, તમે દેવોને દેવપણું આપવાવાળા છો, અને તમે ચોગીઓના

ધર્મી છે, માટે હે પરમ કૃપાળુ પવિત્ર પિતા સત્વિદ્યાદાનંદ પર-
માત્મા ! તમારું મહા મંગળકારી પવિત્ર નામનું સ્મરણ કર-
વાની અમને સફળુદ્ધિ આપો.

આવી રીતે ધર્મીઓ મહિમા સમજીને તથા આવી રીતે
પ્રાર્થના કરીને પછી ધર્મીઓ સ્મરણ કરવામાં મન લગાડવું.
તેથી મન ઠરે છે અને સારી રીતે સ્મરણ થાય છે. માટે સ્મ-
રણ કરતી વખત પ્રથમ ધર્મીઓ સ્વરૂપનો તથા ધર્મીઓ મહિ-
માનો વિચાર કરવો અને એ સ્વરૂપ નજર આગળ ખડું રાખીને
તથા એ મહિમામાં તરબોળ થઈને ભજન કરવા બેસવું. એટલે બહુ
ઉંચી જાતનું શાંતિદાયક ને આનંદદાયક રીતે ભજન થઈ શકે છે.

બીજું ધર્મીઓ નામ જપતી વખત એમ વિચારવું જોઈએ
કે, ભગવાન મહારી આગળ છે, ભગવાન મહારી પાછળ છે,
ભગવાન મહારી ઉપર છે, ભગવાન મહારી નીચે છે, ભગવાન
મહારી આગળ છે, ભગવાન મહારી બાજુએ છે, ભગવાન
મહારી અંદર છે, ભગવાન મહારી બહાર છે, ભગવાન મહારી
વાણીમાં છે, ભગવાન મહારી મનમાં છે, હું જે મંત્ર જપું છું
તે મંત્રમાં ભગવાન છે, હું જે જપ્યોએ બેઠો છું ત્યાં ભગ-
વાન છે અને હું જે જપ કરું છું તે ભગવાન જુએ છે ને
સાંભળે છે; કારણ કે એ અંતર્યામી છે, આમ વિચાર કરીને સ્મરણ
કરવા બેસીએ તો આપણા આત્માને શાંતિ વળે અને ધર્મી
રાજ થાય તેવું સ્મરણ થઈ શકે છે. માટે સ્મરણ કરતી વખત
મનમાં બીજા કોઈ વિચારોને આવવા દેવા નહિ પણ ધર્મીઓ
સર્વવ્યાપકપણાનો વિચાર કરવો એથી અંતરને શાંતિ વળે
એવું ઉત્તમ પ્રકારનું સ્મરણ થઈ શકે છે. માટે સ્મરણ કરવા બે-
સતી વખત પ્રથમ ધર્મીઓ સર્વવ્યાપકપણાનો વિચાર કરવો જોઈએ.

લોકો જેમ અગ્નિમાં પડવાથી પોતું થાય છે ને અગ્નિના
જેવા રંગનું લાલચોળ થાય છે તથા તેમાં ગરમી વિગેરે અ-
ગ્નિના ગુણ આવે છે, તેમ જે હરિજન ભગવાનની સાથે ઉપર
મુજબ તાર લગાડે છે તે હરિજનનાં અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે,
તેઓનાં જીવન પાપો કપાઈ જાય છે અને દયા, શાંતિ, પ્રેમ,
પરોપકાર, જ્ઞાન, આનંદ વિગેરે ધર્મીઓ મહાન ગુણો તેઓમાં

આવતા જાય છે. એ ગુણોથી આગળ જતાં મહાત્મા થઈ શકાય છે અને જેમ પીપર વધારે ઘુંટાય તેમ તેની કિંમત વધતી જાય છે તેમજ પ્રભુના નામનું સ્મરણ જેમ વધારે વધારે થાય છે તેમ તેની કિંમત પણ વધતી જાય છે; અને તેમાં પણ જે શુભ આચરણવાળા થઈને ભગવાનનું સ્મરણ કરે તેને તો બહુજ મોટા લાભ થાય છે અને તેને એમ લાગે છે કે—

જ્યારથી અમે પરમ કૃપાળુ મહાન પરમાત્માના મંગળકારી નામનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા છીએ ત્યારથી અમારા મનમાં કાંઈક વધારે શાંતિ રહેવા લાગી છે, ત્યારથી અમારા વિકારો કાંઈક ઓછા થવા લાગ્યા છે, ત્યારથી દુનિયાંદારીની નજીવી ખટપટોમાંથી અમારું ધ્યાન પાછું હઠવા લાગ્યું છે, ત્યારથી જરા જરા કડવો ઘુંટડો ઉતારવાનું એટલે કે સ્થેજ ખમી ખાવાનું બની શકે છે, ત્યારથી મનમાં એમ લાગવા માંડ્યું છે કે હવે એવું કામ અમને ન શોભે અને ત્યારથી અમને કાંઈક માનસિક આનંદ થવા લાગ્યો છે. એ પછી વધારે ઉડા ઉતરતાં—વધારે નામસ્મરણ કરતાં આપણને લાગી આવે છે કે, જ્યારથી અમારા હૃદયમાં પવિત્ર પિતાનું શાંતિદાયક નામ ભર્યું, ત્યારથી અમારા વ્યવહારમાં સરળતા થતી જાય છે, ત્યારથી દુનિયાં સાથે અમારી ભાઈબંધી વધતી જાય છે, ત્યારથી ઘણી બાબતોમાં અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે થતું આવે છે, ત્યારથી અમારા ખ્યાલો કાંઈક ઉંચા ઉંચા રહે છે અને ત્યારથી ખાવા પીવાનો, રમવા ભમવાનો, નાત જાતના ઝઘડાનો, કપડાં લતાંનો તથા સુવા બેસવાનો શોખ કાંઈક કાળુમાં આવી ગયો છે. એ પછી વખત જતાં—નામસ્મરણનું બળ વધતાં આપણને સમજાય છે કે, હવે અમે ભક્ત બનતા જઈએ છીએ. હવે અમારાથી ખૂરાં કામ થઈ શકે નહિ. હવે અમે પ્રભુને અર્થે કેટલીક જાતના ત્યાગ કરી શકીએ છીએ. નામસ્મરણથી આટલું બળ હૃદયમાં આવી ગયા પછી આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈ ચમત્કારિક રીતે આપણાં કામ સહેલાઈથી પાર પડતાં જાય છે, આપણે સદાય આનંદ આનંદમાં રહી શકીએ છીએ, બહુ દુઃખોમાં પણ આપણને મોટો ધકકો વાગતો નથી અને વ્યવહારની અટપટી

બળમાં રહ્યા છતાં પણ પરમાત્મા સાથેનો આપણો તાર તૂટતો નથી. આટલું બધું પ્રભુના નામસ્મરણના બળથી દુઃક વખતમાં રહેલાઈથી બની શકે છે.

૧૪-ઈશ્વરસ્મરણ કરવાથી થતા લાભો.

જે હરિજનને એવી રીતે સ્મરણ કરતાં આવડે તેઓને પ્રથમ પોતે સમજી શકે તેવા નીચે મુજબ કાયદા થાય છે -

(૧) ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવામાં જેને સાચો પ્રેમ લાગ્યો હોય તે માણસો વગર ફેગટની પારકી પંચાતો કરતા નથી; અને એવી પંચાતો કરવાની ટેવ હોય તોપણ તે ટેવ છુટી જાય છે.

(૨) સ્મરણમા જેનું ચિત્ત લાગી જાય તેને નાટક ચેટક, રમત ગમત અને ખેલ તમાસા તથા બીજી અજાયબીઓ જેવાનો શોખ રહેતો નથી; કારણ કે એવી ચીજોમાંથી જે આનંદ મળે તે કરતાં ઈશ્વરસ્મરણમાંથી તેઓને વધારે આનંદ મળ્યા કરે છે.

(૩) જેને ઈશ્વરભજનનો રંગ લાગે તે હરિજન પોતાની ધર્મિયોને જ્યાં ગમે ત્યાં ભટકવા દેતા નથી, પણ તેઓ પોતાની ધર્મિયોને વશ રાખી શકે છે.

(૪) જેના અંત કરણમાં ઈશ્વરસ્મરણનો આનંદ જામી જાય તેને સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, કુટુંબ વિગેરે ઉપરનો મોહ ઓછો થઈ જાય છે. તેથી તેઓ એવા સંબંધોમાં આસક્તિ રાખતા નથી, પણ એવા સંબંધોની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ નિઃસ્પૃહીપણું રાખી શકે છે.

એ પછી જ્યારે ઈશ્વરસ્મરણનું બળ બહુ વધી જાય ત્યારે તે હરિજનમાં બીજા પણ ઘણી જાતના ફેરફાર થાય છે અને તેની રહેણીકરણી તથા આહારવિહાર બદલાઈ જાય છે. જેમકે:-

(૧) માછલાંને જેમ પાણીમાંથી બહાર નીકળવું ગમતું નથી, તેમ એવા આગળ વધેલા ભક્તોને ઈશ્વરસ્મરણ છોડવું ગમતું નથી.

(૨) કેટલીક જાતના કીડાઓ જે જાતનાં પાંદડાં ખાય તેવા રંગના બની જાય છે, તેમજ જે ભક્તનું ઈશ્વરસ્મરણ બહુ વધી જાય તેનામાં ઈશ્વરના ગુણો આવી જાય છે અને પછી આગળ જતાં એ ગુણો સૌને પ્રત્યક્ષ રીતે દેખાયા કરે છે.

(૩) સુંદર બગીચામાં ફરનારને જેમ મળેની સુગંધ આવ્યા કરે છે તેમ ઈશ્વરસ્મરણ કરનારને મહા આનંદની દહેરો આવ્યા કરે છે.

(૪) જેને પ્રભુભજનની પુરેપુરી તાળી લાગી જાય તેને પછી ઈશ્વર વિના જગતની બધી ચીજો ફીક્કી લાગે છે; કારણકે એવા હરિજનોનો આનંદ કાંઈ જગતની ક્ષણભંશુર વસ્તુઓમાં હોતો નથી પણ તેઓનો આનંદ તો અનંત બ્રહ્માંડના નાથમાંજ હોય છે. માટે તેને જગતનું મિથ્યાપણુ સમજાઈ જાય છે અને ઈશ્વરનું અમરપણું અનુભવમાં આવી જાય છે.

(૫) અરીસામાં મોહાડું જોવાથી જેમ ડાઘ દેખાઈ જાય છે તેમ જે હરિજનો બહુ સ્મરણ કરે તેને પોતાની ભૂલો દેખાઈ જાય છે, તેથી તેઓ એ ભૂલો છોડતા જાય છે અને દહાડે દહાડે વધારે પવિત્ર થતા જાય છે.

(૬) જે હરિજનોનું સ્મરણ બહુ વધી જાય તેઓ પછી પોતાનાં દરેક ન્હાનાં મોટાં કામો ખાસ પ્રભુને અર્પેજ કરે છે અને એનાં કૃપા મેળવવાની ઈચ્છા રાખતા નથી, તેથી બહુ નિસ્પૃહી થઈ જાય છે અને સાચા પ્રેમથી સ્મરણ કરી શકે છે.

(૭) જે માણસો બહુ સ્મરણ કરે તેઓનું અજ્ઞાન મટતું જાય છે અને તેઓમાં પોતાની મેળે મેળે કુદરતી રીતેજ જ્ઞાન આવતું જાય છે તેથી અધારામાંથી અજવાળામાં આવેલાં માણસો જેમ હુશિયારીથી કામ કરે છે તેમ અજ્ઞાનના બંધનમાંથી છુટેલા હરિજનો પણ બહુ સરસ રીતે પોતાની બધી ફરજો બજાવી શકે છે.

(૮) આપણા અંતરમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર ને અદેખાઈ વિગેરે ઘણી જાતના મોટા દુર્ગુણો રહેલા છે. એ બધા દુર્ગુણોને સંસારી માણસો જીતી શકતા નથી. પણ જે હરિજનો બહુ પ્રેમ રાખીને ઈશ્વરના નામનું ખુબ સ્મરણ કરે તેને પોતાના અંતરમાં રહેલા દુશ્મનોને હરાવવાના ઉપાયો પ્રભુ બતાવે છે તથા તેઓની સાથે લડવાનું બળ આપે છે.

(૯) ઈશ્વર આત્મારૂપ છે અને આત્મા ઈશ્વરમાંથી નીકળેલો છે, ઈશ્વરનો અંશ છે અથવા ઈશ્વર જેવો છે માટે આત્મા-

કાર થઇને પરમાત્માનું ચિંતન કરવું જોઇએ. કારણ કે કર્મોદ્ધિયો, વાણી, મન, કે બુદ્ધિ ભગવાન પાસે પહોંચી શકતાં નથી, પણ આત્માજ પરમાત્માને પકડી શકે છે. માટે આત્મા વડે કરીને પરમાત્માને પકડવો જોઇએ. પણ આ લેદ બહુ ઉંડો છે તેથી આત્મા વડે પરમાત્માને કેમ પકડવો ? એ કુચી વ્યવહારી લોકો જાણતા નથી, પણ બહુ સ્મરણ કરનાર ભક્તને એ લેદ સમજાઇ જાય છે ને એ કુચી મળી જાય છે, તેથી તેઓ અનન્ય ભાવથી ઈશ્વરનું ચિંતન કરી શકે છે અને ઈશ્વર સાથે તન્મય થઇ શકે છે.

(૧૦) પ્રાણીઓને શ્વાસ લીધા વિના જેમ ચાલતું નથી અને જો ધડીવાર શ્વાસ બંધ રહે તો જીવ ગભરાઇ જાય છે તેમ પ્રભુના નામસ્મરણમા આગળ વધી ગએલા મહાત્માઓ એક ક્ષણ પણ સ્મરણ વિના રહી શકતા નથી અને જો કદી જરા વાર સ્મરણ છોડી દેવું પડે તો તેઓને જીવ બહુ તરફડયા કરે છે.

(૧૧) સંસારીઓ જેમ આખો દહાડો પોતાના ધંધારોજગારમાં અને એને લગતી વાતચિતો તથા પ્રપચોમાંજ કાઢે છે તેમ નામસ્મરણમા આગળ વધી ગએલા ભક્તો પોતાનો બધો વખત ભજન કરવામાંજ કાઢે છે. કોઇ બાપ બહુ ભલો, બહુ આબરૂદાર, બહુ વૈભવવાળો અને બહુ પ્રેમવાળો હોય તેથી તેનો છોકરો પોતાના બાપની છબી ખીસામાં લઇને ફરે છે, અને વારવાર તેની સામે જોયા કરે છે તથા મનમાંથી એમ સમજ્યા કરે છે કે આવા રૂડા મહારા બાપની આબરૂને કલંક ન લાગે પણ તેની કીર્તિ વધે તેમ મ્હારે વર્તવું જોઇએ, તેમજ સ્મરણમાં આગળ વધેલા ભક્તો પણ સર્વશક્તિમાન અનંત બ્રહ્માંડના નાથ પરમકૃપાળુ પરમાત્માને પોતાનો પિતા સમજી તેનો મહિમા પોતાની નજર આગળ રાખીને ભજન કર્યા કરે છે અને તેનો યશ જગતમાં ફેલાય તથા તેના ગુણુ ઘેરે ઘેર ગવાય એવાં કામો કર્યા કરે છે.

(૧૨) ટુંકામાં એજ કે તેને પોતાનું સર્વસ્વ ઈશ્વરમાંજ દેખાય છે અને ધન, માન, તંદુરસ્તી, કુટુંબસુખ વિગેરે

જીંદગીની જરૂરની જે જે બાબતો હોય તે સૌ પુરી પાડવાવાળો મહારો નાથજ છે એમ સમજીને તે કોઈ પણ ચીજમાં આસક્ત થઈ જતો નથી, પણ મહાઈ ચોગ-ક્ષેમ કરવાવાળો મહારો ધણી સમર્થ છે એમ સમજીને નિર્ભય બની જાય છે અને ભગવાનમાંજ પોતાનું સર્વસ્વ માની પોતાની દોરી ભગવાનના હાથમાં સોંપી દે છે અને ભગવાનની ઈચ્છામાં પોતાની ઈચ્છાનો લય કરે છે; અને ચાહ રાખજો કે આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ થાય ત્યારેજ આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે, ત્યારેજ જન્મ મરણના બંધનમાંથી છુટી શકાય છે અને ત્યારેજ સૌથી સારી રીતે વધારેમાં વધારે જગતનું કલ્યાણ કરી શકાય છે. માટે બંધુઓ ! એવા ભક્ત થવાની કોશિશ કરો, કોશિશ કરો અને એવા ભક્ત થવા માટે નામસ્મરણ કરો, નામસ્મરણ કરો.

ભાઈઓ ! ઈશ્વરના નામસ્મરણની કિંમત કેટલી બધી મહોટી છે એ તમે જાણો છો ? એ માટે પુરાણોમાં કહેલું છે કે, દેવતાઓએ સમુદ્રમંથન કર્યું ત્યારે પ્રથમ તેમાંથી ઘણાંએ અમૃત્ય રનો નીકળ્યા પછી અતે હળાહળ ઝેર નીકળ્યું હતું. એ ઝેર કોઈથી જીરવાય તેમ નહોતું. ધરતી ઉપર પડે તો ધરતી ફાટીને રસાતાળ જાય એમ હતું તેથી બધા દેવોની અગ્ન ઉપરથી દેવોના દેવ મહાદેવે એ ઝેરનું પાન કર્યું, પણ મહાદેવને પણ એ ઝેર જીરવવું મુશ્કેલ પડ્યું. એ ઝેરને જીરવવા માટે મહાદેવ શ્મશાનમાં ગયા, એ ઝેરને જીરવવા માટે મહાદેવ તપ કરવા લાગ્યા, એ ઝેરને જીરવવા માટે મહાદેવે પોતાના કપાળ ઉપર શીતળ ચદ્રમાને રાખ્યો અને એ ઝેરને જીરવવા સાડ મહાદેવે પોતાના માથા ઉપર પોતાની જટામાં ગંગાજીને રાખ્યાં તોપણ એ ઝેરનો દાહ ખમી શક્યા નહિ. પછી છેવટ જ્યારે ઈશ્વરના નામનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા ત્યારે એ નામના બળથી મહાદેવે પીધેલા હળાહળ ઝેરની આગ મટી. આતું મહાન બળ પ્રભુના પવિત્ર નામમાં છે. માટે આપણે હંમેશાં પ્રેમપૂર્વક ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ; કારણ કે દેવોના દેવ મહાદેવને પણ ભગવાનના નામનો જપ કર્યો વિના ચાલ્યું નથી, ત્યારે આપણે તે શું હિસાબમાં ? અને ભગ-

વાનના નામના બળથી હળાહળ ઝેરની શાંતિ થઇ શકે છે ત્યારે આપણાં નજીવાં હુન્મો તે ઝેની આગળ શું બિસાતમાં ! ઝેવાં હુન્મોને મટતાં તે વાર કેટલી ? માટે ભાઇઓ ! જે સુખી થવું હોય, જીવંતની સાર્થકતા કરવી હોય અને જન્મ મરણના ફેરા-માંથી છુટી અનંતકાળનાં મોક્ષસુખ મેળવવાં હોય તો મહાન ઇશ્વરના પવિત્ર નામનું સદાય સ્મરણ કરો, સ્મરણ કરો.

૧૫-ઈશ્વરસ્મરણ કરવાથી થતા લાભો. ભાગ બીજો.
(૫૬)

સુમરન બીન સુખ નહીં પાવેગા
નહીં પાવેગા, નહીં પાવેગા (ટેક)
ભવ સાગરમેં ભટક મરેગા (૨)
જો ગુરૂ વાક્ય બિસારેગા-ભલા જો-સુમરન૦
કુંભીપાક આદિ નરકનમેં (૨)
યમકિકર લે જાવેગા-ભલા યમ૦-સુમરન૦
અજપા જાપ નાવ ભવજલતેં (૨)
પલમાહી પાર પહોચાવેગા-ભલા પલ૦-સુમરન૦
ભાવ ધરી ભજ નિર્જુન ચૈતન્ય (૨)
ફેર જન્મ નહીં પાવેગા-ભલા ફેર૦-સુમરન૦
વિમલ વિશદ્ નિત્ય શ્રીસદગુરૂકો (૨)
દેવકૃષ્ણ યશ ગાવેગા-ભલા દેવકૃષ્ણ૦-સુમરન૦

જેના ધરમા દીવો બળતો હોય છે તેના ધરમાં ચોર આવી શકતા નથી તેમ જેના અંતરમા પ્રભુસ્મરણ થતું હોય તેને કામ ક્રોધાદિક આજું સતાવી શકતા નથી.

વડનું બીજ રાધના દાણાથી પણ દેખાવમાં નાનું હોય છે, પણ તેમાંથી જ્યારે ઝાડ થાય છે ત્યારે એક બહુજ મોટો વડલો થઇ પડે છે, તેમ આપણને ભગવન્નામ કદાપિ શરૂઆતમાં નાનું દેખાતું હશે પણ પરિણામે વડના ઝાડની માફક બહુજ મોટું લાભદાયક થઇ પડે છે.

જેને આંગણે ચોક્કીદાર સીપાઇ ચોક્કી કરતો હોય તેના ધરમાં ચોર પેસી શકતો નથી તેમ જે પ્રભુનામના લેનાર હોય છે તેના હૃદયમાં સહેલાઇથી પાપ ઘુસી શકતાં નથી.

છાકરા બાપની હજુરમાં, નોકર ચેઠની હજુરમાં, ને નિશાળીયો જેમ માસ્તરની હજુરમાં માહું કામ કરી શકતો નથી, તેમ જે હરિજનો હમેશાં હરિનામની લેહમાં રહ્યા કરે છે તેમનાથી આઝાં પાપ થઇ શકતાં નથી.

જે જંગલમાં વાઘ કે સિંહનો વાસ થાય છે, ત્યાંથી ઘણાંક નાનાં નાનાં જનાવરો જેમ દૂર ભાગી જાય છે, તેમ જેના અંતરમાં પ્રભુસ્મરણ કરવાની ટેવ પડતી જાય છે તેમાં પછી આઝા હુરુણ કે ખરાબ વ્યસનો રહી શકતાં નથી.

જેમ લોલીને ધન બહાલું લાગે છે, કામીને કામ બહાલો લાગે છે; તથા જેમ ગાયનું ચિત્ત પોતાના વાછરડામાં બન્યું રહે છે, અને જેમ પાણી ભરનારીનું મન પોતાના માથેના પાણીના ઘડામાં લાગ્યું રહે છે, તેમ દરેક હરિજનોએ એવીજ રીતે સ્મરણ કરવાની ટેવ પાડવાની જરૂર છે જેના ઘણાક લાભો નીચે મુજબ છે:—

(દાહરો.)

નામ સમોવડ કોઈ નહિ, તપ તીરથ વ્રત જોગ;

નામે પાતક છાંડીએ, નામે નાસે રોગ. ૧

નામ લીયા જીને સખ લીયા, સકળ શાસ્ત્રકો લેહ;

નામ વિના નરકે ગયા, પઠ પઠ ચારો વેદ. ૨

નીસરણી નીજ નામકી, ધર્મ ગગન ખીચ્ય એક;

રામ નામકી ટેકસે, ચઢ ગયે સંત અનેક. ૩

પઢનેકી હઠ સમજ હે, સમજણુકી હઠ જ્ઞાન;

જ્ઞાનકી હઠ હરિનામ હે, એ સિદ્ધાંત ઉર આન. ૪

લશ્કરના સિપાઈઓ જેમ પોતાનાં હથિયાર પોતાની સાથે રાખે છે, તેમ પ્રભુના ભક્તો સદાય સ્મરણયુક્ત રહેવું.

જેમ વારંવાર કસરત કરવાથી શરીર સુધરે છે તેમ વારંવાર સ્મરણ કરવાથી જીવ સુધરે છે.

જેમ ધમણ અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરે છે તેમ સ્મરણ જીવને નવું જીવન આપે છે.

ચોરને ઘરમાં ન આવવા દેવો હોય તેણે આખી રાત દીવો રાખવો ને હુશિયારીમાં રહેવું, તેમજ જેને પાપથી દૂર રહેવું હોય તેણે સદાય હરિસ્મરણ કરતા રહેવું.

માણસ સાથેના ઝાઝો સહવાસ તેના દોષ દેખાડે છે, ને ઇશ્વર સાથેના ઝાઝો સહવાસ તેના ગુણો દેખાડે છે, ને તેમનો વધારો કરે છે.

કોઈ એક મોટા મહાત્માના મરણને સમયે તેના ચેલાએ હાથ જોડીને કહ્યું કે, મહારાજ ! મને કાંઈ ગુપ્ત વાત કહેતા નાઓ. ત્યારે તે ગુરૂએ કહ્યું કે, બેટા, હું પણ રામ રામ કરતો ને તું પણ રામ રામ કરતો રહેજે.

જો તમારે મોક્ષ માર્ગે જવું હોય તો સારો ને સહેલો રસ્તો રામ રામ રામ રામ રામ રામ રામ કરતા રહેવું એજ છે.

૧૬—ગૃહસ્થાશ્રમ ભોગવવો એ બહુ ઉંચી વાત છે.

મણુને રીઝવવા માટે કંઈ બાવા થઈ જવાની

જરૂર નથી તે વિષે:—

મુંબઈના બંદરેથી એકજ દિવસે બે મોટી આગબોટો ખુબ માલ ભરીને વિલાયત જવા નીકળી. તે બન્ને આગબોટોને રસ્તામા બહુ મોટું તોફાન લાગ્યું. એ તોફાન વખતે અતિશય પવન ફુકાવા લાગ્યો. મોટા પહાડ પહાડ જેવડા મોનાઓ આવવા લાગ્યા, અને નાણે હમણાં આગબોટ ડુબી જશે એવો ભય લાગવા માડ્યો. એ વખતે પહેલી આગબોટના કેપ્ટને વિચાર કર્યો કે, આવા તોફાનમા આગબોટ સલામત રહી શકશે નહિ, પણ જો માલને દરિયામાં નાંખી દઉં તો આગબોટ હલકી થાય એટલે બચી શકશે. એમ ધારીને તેણે આગબોટમાંથી બધો માલ દરિયામા નખાવી દીધો. બહુ કિમતી ચીજો ભરેલી હતી તે બધી ચીજો દરિયામાં ફેંકી દીધી અને આગબોટને ખાલી કરી નાંખી.

બીજી આગબોટનો કેપ્ટન બહુ બહાદુર હતો, તે તોફાનથી ડરી નહય તેવો કાયર નહોતો, તેથી તેણે વિચાર કર્યો કે, તોફાન બહુ મોટું છે, એટલે જો આગબોટ ડુબવાની હશે તો તેમાં માલ ભરેલો હશે તોપણ ડુબશે; અને માલ નહિ ભરેલો હોય તોપણ ડુબશે. માટે આપણે માલ ફેંકી દેવાની જરૂર નથી. અને એટલી ચોકસી રાખવી એ મારું કામ છે, પણ કંઈ માલ

ફેંકી દેવો એ માફ કામ નથી એમ સમજી તેણે માલ ફેંકી દીધો નહિ.

એ પછી થોડા વખતની અંદર તોફાન શાન્ત થઇ ગયું. કારણ કે તોફાન તે કેટલોક વખત આવી શકે ? એ તો વચમાં વચમાં કોઈ કોઈ વખત જરા વાર આવી જાય, પણ કંઈ હુમ્મલાં તોફાન રહે નહિ; કારણકે પ્રભુને શાન્તિ ગમે છે, કંઈ તોફાન ગમતું નથી. એટલે તોફાન તો કોઈ કોઈ વખત જરા જરા વાર આવી જાય છે, બાકી ઘણો વખત તો શાન્તિજ રહે છે, એવો નિયમજ છે. તે નિયમ પ્રમાણે થોડી વારમાં તોફાન શાન્ત પડી ગયું એ પછી બન્ને આગબોટો વિલાયતના કિનારા ઉપર પહોંચી, ત્યારે જે આગબોટમાં માલ ભરેલો હતો ને તોફાન-માથી બચીને સહીસલામત આવી હતી તેને માન આપવા સાફ બંદર ઉપરથી તોપો પુટવા લાગી. તે આગબોટે પોતાની ઉપર સુદર વાવટા ચઢાવ્યા, અને લાખો માણસો એ આગબોટને જોવા માટે બંદર ઉપર ભેળા થયા અને હુરરે, હુરરેના પોકારથી તેના કેપ્ટનને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. પણ જેણે પોતાનો માલ દરિયામાં નાંખી દીધો હતો તે આગબોટવાળો કેપ્ટન ચુપાચુપ પોતાની આગબોટને રાતને વખતે બંદર ઉપર લઈ આવ્યો, અને કંઈ પણ ધામધુમ કરી નહિ. કારણકે તે પોતે પોતાના મનમાં શરમાતો હતો કે, માલ દરિયામાં ફેંકી દઇને આગબોટ બચાવવી તેમાં કંઈ બહુ મોટી વાત નથી. અને લોકોને પણ એમાં કંઈ નવાઈ લાગે નહિ, એટલે એવા બીકણ કેપ્ટનને પ્રજા પણ કંઈ ખાસ માન આપે નહિ. તેથી તે કેપ્ટનની આગબોટને પેલી આગબોટના જેવું કંઈ માનપાન મળ્યું નહિ અને એવું માનપાન ન મળે તેમાં કંઈ નવાઈ પણ નથી.

બન્ધુઓ ! આવીજ રીતે જે ભક્ત પોતાની ઝેરીને તણ દે, ઘરને ફેંકી દે, છાકરાંઓને રખડતાં મૂકી દે, ધંધા રોજ-ગારની દરકાર રાખે નહિ, અને પોતે એકલો મસ્ત થઇને ફર્યો કરે, તથા પારકાના આધારે પડ્યા રહે, અને એવી સ્થિતિમાં કંઈ થોડું ઘણું ભજન કરે તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. પણ જે માણસ બધો માલ કાયમ રાખીને એટલે કે ગૃહસ્થાશ્રમની ઉપાધિઓ ભોગવે ને તેમ છતાં તેમાંથી પરમાર્થ કરે તેજ ખુબીની વાત છે.

આવી રીતે ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મો પાળીને પ્રભુને ભજવા એ વધારે મોટી વાત છે. માટેજ આપણાં શાસ્ત્રોમાં એમ કહેલું છે કે, ગૃહસ્થાશ્રમ એ સૌથી મોટો આશ્રમ છે. અને પ્રજ્ઞાચર્ય, વાનપ્રસ્થ તથા સંન્યસ્ત એ ત્રણે આશ્રમો ગૃહસ્થાશ્રમના આધારે રહેલા છે. આવો સૈને પોષણ આપનારો ગૃહસ્થાશ્રમ છે. માટે ગૃહસ્થાશ્રમની જાનળો ભોગવવી ને તેમ છતાં ભજન કરવું તથા રૂડું ચારિત્ર રાખવું એમાંજ ખુબી છે, ને એમાંજ બહાદુરી છે. તેથીજ બીજા ઘણા મહાત્માઓ કરતાં જનકવિદેહી વખણાયલા છે. માટે સંસારની જાનળોથી હારી જઇને બાવા બની જાઓ મા, પણ ગૃહસ્થાશ્રમની ઉપાધિઓ ભોગવતે ભોગવતે ભક્તિ કરો એજ અમારી ભલામણ છે.

૧૭-આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ છીએ કે નહિ તે જાણવાની કુચી.

ઘણા માણસો ઘણા વરસો સુધી ભક્તિ કર્યા કરે છે, તથા ધર્મના બહારના નિયમો પાળ્યા કરે છે, અને તેમ છતાં જ્યાંના ત્યાં જ હોય છે. તેઓ જરા પણ આગળ વધી શકતા નથી અને કેટલાક ભક્તો એવા હોય છે કે, તેઓ બહુ જલ્દીથી પ્રભુના રસ્તામાં ઘણા આગળ વધી જાય છે, અને તેમ છતાં તેઓને અદરથી એવો તરફડાટ રહે છે કે જેટલું આગળ વધવું જોઈએ તેટલું હજી અમારાથી આગળ વધી શકાતું નથી. અને જે માણસો વરસોના વરસો ગુમાવ્યા છતાં જરા પણ આગળ વધી શકતા નથી તેવા માણસોમાંથી પણ ઘણા માણસો પોતાના મનમાં એમ સમજ્યા કરે છે કે, અમે ખુબ ભક્તિ કરીએ છીએ, અને અમારા ગળ પ્રમાણે અમારાથી ઠીક ઠીક ધર્મ પળાય છે; આમ તેઓ પોતાના મનમાંથી માન્યા કરે છે. પણ ખરી રીતે જોતાં તેઓ જરા પણ આગળ વધેલા હોતા નથી. માટે આપણે જ્ઞાનમાં, ભક્તિમાં ને ધર્મમાં આગળ વધી શકીએ છીએ કે નહિ તે નક્કી કરવા માટે કોઈક કુચી હોવી જોઈએ. એવી કુચી કઈ, એ તમને ખબર છે ? તે માટે અનુભવી સંતો કહે છે કે, આપણા અંતરમાં અનેક ભાવો

પુરી વાસનાઓ રહેલી હોય છે. જેમકે કોઈને ધનની વાસના વધારે હોય છે, કોઈને માન મેળવવાની વાસના હોય છે, કોઈમાં અભિમાનનું જોર હોય છે, કોઈની અંદર અદેખાઈનો કીડો ચળવળ્યા કરે છે, કોઈ માણસમાં ગુસ્સાની લાગણી વધારે હોય છે, કોઈને જીદું બોલવાની ટેવ હોય છે, કોઈ પોતાના મનમાં અનેક જાતના પ્રપંચના વિચારો કર્યા કરે છે, કોઈ પોતાના મનમાં વિષયવાસનાને રમાડયા કરે છે, કોઈ ખાવા પીવાની વાસનામાં પોતાના મનને રોકેલું રાખે છે, કોઈને કડવાં વચનો બોલી નાખવાની ટેવ હોય છે અને જ્યાં નરમ મીઠા શબ્દોથી ચાલી શકે તેમ હોય ત્યાં પણ કડવા ઝેર જેવા કઠોર શબ્દો ફેંકી દે છે. કોઈ માણસ બહુજ નજીવી નજીવી બાબતો સાડ કરીને પોતાનો જીવ બાળ્યા કરે છે, અને કોઈ માણસ પોતાની પાસે જરૂરીયાત કરતાં વધારે હોય છતાં પણ હજી વધારે ને વધારે મેળવવાની તૃષ્ણા રાખ્યા કરે છે. એવી રીતે દરેક માણસોમાં કાંઈને કાંઈ વાસનાઓ હોય છે. એ શિવાય કેટલાક માણસોમાં કેટલીક જાતની પુરી ટેવ તથા બસનો પણ હોય છે. જેમકે કેટલાકને ચા વિના ચાલતું નથી, કેટલાકને બીડી વીના ચાલતું નથી, કેટલાકને પાન વિના ચાલતું નથી, કેટલાકને તમાકુ વિના ચાલતું નથી, કેટલાક માણસોને કપડાં પહેરવામાં અમુક ફેશન વિના ચાલતું નથી, કેટલાક માણસોને અમુક વખતે અમુક જાતના ખોરાક વિના ચાલતું નથી, કેટલાક માણસોને ચોકસ વખતે ચોકસ ઠેકાણે ગયા વિના ચેન પડતું નથી, કેટલાક માણસોને નહાવા ધોવામાં તથા ઉઘવામાં પણ કેટલીક જાતની ખાસ ટેવો હોય છે, અને કોઈ વખત એ ટેવોની વિરૂદ્ધ રીતે વર્તવું પડે તો તેઓથી જરા પણ સહન થઈ શકતું નથી. કારણ કે ઘણા માણસો આવી રીતે પોતાની વાસનાઓમાં ફસાઈ પડેલા હોય છે તથા પોતાની ટેવોના ગુલામ બની ગયેલા હોય છે, અને તેમ છતાં તેઓ પોતે પોતાને ભક્ત સમજ્યા કરે છે!! કારણ કે આવી વાસનાઓ અને આવી ટેવો છતાં પણ તેઓ ધર્મની કેટલીક જાતની બહારની ક્રિયાઓ કરી શકે છે, તેથી તેઓ એમ સમજે છે કે, અમે અમારી રીત પ્રમાણે ને અમારા ગળ પ્રમાણે કાંઈક કાંઈક

કર્ચા કરીએ છીએ. આમ સમજીને તેઓ રાજી રહે છે, પણ ખરી વાત એ છે કે, જ્યાં સુધી મનમાં રમ્યા કરતી વાસનાઓ ઉપર તથા જીની જુરી ટેવો ઉપર કાબુ રાખી શકાય નહિ ત્યાં સુધી કદી પણ ખરેખરી રીતે આગળ વધી શકાતું નથી. માટે યાદ રાખજો કે, જ્યારે તમારી જુરી ટેવોને તથા જુરી વાસનાઓને દબાવી શકો ત્યારે તમે એક પગથીયું આગળ વધ્યા છો એમ સમજીને પણ જ્યાં સુધી એ વસ્તુઓ ઉપર કાબુ મેળવી શકો નહિ ત્યાં સુધી તમારી બધી લક્ષિત બહારની બહાર રહે છે એમ જાણીને માટે આપણે લક્ષિત માર્ગમાં આગળ વધી શકીએ છીએ કે નહિ ? તે જાણવાની કુચી એ છે કે, આપણા મનમાં રમતી વાસનાઓ સામે આપણે જોયા કરવું, અને એની ઉપર આપણે કેટલી ક્ષેત્ર મેળવી શકીએ છીએ તે તપાસ્યા કરવું, અને એમાં જો એમ લાગે કે, આપણે આપણી વાસનાઓ ઉપર ધીરે ધીરે કાબુ મેળવતા જઈએ છીએ તથા આપણી ટેવોમાં સુધારો કરી શકીએ છીએ, તો એમ સમજવું કે, આપણે આપણી લક્ષિતમાં ને ધર્મમાં આગળ વધીએ છીએ, ને એકેક પગથીયું ચડતા જઈએ છીએ પણ જો એવો સુધારો ન દેખાય તો જાણવું કે, બહારની ઘણી ક્રિયાઓ કર્યા છતાં પણ હજી સુધી જ્યાંના ત્યાં જ છીએ. અને છેવટ સુધી જ્યાંના ત્યાં જ ન રહી જવાય માટે બંધુઓ ! આ કુચી પ્રમાણે તમારા અંતરની તપાસ રાખતા શીખજો; એટલે આગળ જતાં ચોખ્ખા ને ઉંચા લક્ષ્ય થઈ શકશે !

૧૮—કોઈના અંતરમાં આવેલા ઉત્સાહને તથા પ્રેમને ઉડાવી દેવો અને તેઓને નાહિંમત બનાવવા એ બહુ મોટું પાપ છે. માટે એમ ન થાય તે સંભાળજો.

અગાઉના વખતમાં જ્યારે લડાઈઓ થતી ત્યારે લશ્કરને શૂર ચડાવવા માટે ભાટ ચારણો મહાભારતમાંથી બહાદુરીનાં વર્ણનો ગાઈ સંભળાવતા હતા. અને તે એવી લલકથી રૂવાડાં ઉભાં કરનારા સિંધુડા રાગમાં ગાતા કે, તેથી જ નાહિંમત

હોય તેનામાં પણ એ વખતે હિંમત આવી જતી હતી. એ શિવાય બહાદુરી વધે ને લડવાનો જોશ આવે એવી ભતનાં વાળત્રો વગાડવામાં આવતાં હતાં. આજે પણ યુરોપિયન લશ્કરોની સાથે તેઓને હુશિયાર રાખવા માટે અને તેઓને બહાદુરી આપવા માટે લશ્કરી એન્ડ વગાડવામાં આવે છે કારણકે આ જગતમાં કોઈ પણ માણસને ખરે પ્રસંગે હિંમત આપવી એ બહુજ મોટી વાત છે.

ઉત્સાહી માણસોના ઉત્સાહને વધારવો, પ્રેમી જનોના પ્રેમને વધારવો, અભ્યાસીઓના અભ્યાસને વધારનારી બાબતમાં ટેકો આપવો, અને ધર્મના વિચારોને આગળ વધારવા માટે હિંમત આપવી એ બહુજ મોટી વાત છે, અને એમાં પ્રભુ બહુજ રાજ છે. કારણકે એથી ઘણા માણસોની જીંદગી સુધરી જાય છે. અને એ બધું માત્ર થોડાક સારા શબ્દો વાપરવાથી થઈ શકે છે, પણ અફસોસ કે આપણાં ઘણાં ભાઈ ખડેનોને સાચી બાબતોમાં ઉત્સાહ આપવાનો પરમાર્થ કરતાં પણ આવડતું નથી કદી એટલું ન આવડે તોપણ તે ચાલી શકે, પણ ઘણા માણસો તો એ કરતાં પણ આગળ વધીને વધારે ગંભીર પાપ કરે છે, અને તે એકે, જે માણસો હિંમતવાન હોય તેઓને પણ એવાઓ નાહિંમત કર્યા કરે છે, અને ભયના વિચારો તેઓના મનમાં દાખલ કર્યા કરે છે. જેમકે કોઈ વિદ્યાર્થીને ભણવાની મરજી હોય તો તેને ટેકો આપવાને બદલે કહે છે કે, ભણવામાં કાંઈ વળશે નહિ. હવે તો ઘણાએ ભણેલાઓ થઈ ગયા છે. હવેના વખતમાં કાંઈ વિદ્યાનું માન રહ્યું નથી, માટે વીસી જેટલું કમાતા થાઓ એવું કાંઈક કરો. આમ કહીને આગળ વધી શકે તેવા વિદ્યાર્થીને પણ નાહિંમત કરી નાંખે છે. કેટલાક માણસો કોઈ ખિમાર માણસને જોઈને કહે છે કે, અરરર ! આ તમને શું થઈ ગયું ? તમે તદ્દન લેવાઈ કેમ ગયા ? મને તો તમારી તબીબત જોખમ ભરેલી લાગે છે. એ ભતનો રોગ સારો નહિ. જુઓને હમણાંજ મ્હારો એક દોસ્તદાર એ રોગમાં ઉડી ગયો. બીજો અમારો એક સગો પણ એ રોગથી પીડાય છે, તેને માટે પણ ડાક્ટરોએ આશા મૂકી છે. આવી ભતના રોગમાં કોઈકજ માણસ બચે છે, માટે તમે ગફલતી રાખો માં. આવી આવી વાતો કર્યા કરે છે, અને ઠર-

દીને ગભરાવી નાંખે છે. એટલુંજ નહિ પણ જરાક જેટલો રોગ હોય તેને પણ બહુ મોટો કરી બતાવે છે. પણ આવી રીતે પોતાની મરજી પડે તેમ ગમે તેવી વાતો કરનારા માણસો બહુતા નથી કે, અમે નિર્દોષ માણસોના હૃદયમાં આવી મૂર્ખાઈ ભરેલી વાતોથી કેટલું બધું ઝેર રેડીએ છીએ !

ઘણા લોકો ધર્મની બાબતમાં બહુ લાગણીવાળા હોય છે, અને જો તેઓને જરાક ઉત્તેજન મળે તો તેઓ બહુ આગળ વધી શકે એવા હોય છે. પણ એવા પ્રભુપ્રેમી માણસોને તથા જેઓના હૃદયમાં અંદરથી પ્રેરણા થયા કરે છે કે, અમે ધર્મના અમુક કામો કરીએ તો સાફ, તેવા લોકોને પણ એવા નાહિંમત કરનારા તથા સારા કામમાં આડી ફાયડ મારનારા લોકો કહે છે કે, ધર્મ ધર્મ શું કર્યા કરો છો ? હવેના જમાનામાં તો ધર્મને છેટો રાખવો જોઈએ એવા ધર્મવેદના થશો તો કોઈ પણ કામમાં ફાવી શકશો નહિ. આવડી નાની ઉમરમાં એટલો બધો ધર્મ શાનો હોય ? ઘરડા થઈએ અને બીજું કાંઈ કામ કરવાનું ન હોય ત્યારે ધર્મની વાતો કરીએ. હમણાં બુવાનીમાં તો મોજ કરવાની હોય. હમણાં વળી ઉપવાસ, જપ, તીર્થ એ બધું હોય કે ? તમે પણ કોઈ ગાલાવેલા માણસના સંખ-ધમા રહેતા લાગો છો, નહિ તો આવા રાડીરાડ ડોસીઓના જેવા ધર્મવેલછાના વિચારો તમારામાં ક્યાંથી હોય ? હમણાં તો મોજ કરવાનો વખત છે. માલ ઉડાવો ને દહેર કરો. ધર્મ ધર્મ શું કરો છો ? આવી રીતે બીજામાંથી કૂટતા અંકુરોને દાબી નાખવા, બહેતા ઝરાઓને બંધ પાડી દેવા, અને સોનાની ખાણને દાટી દેવી એ જેટલું ખરાબ છે—તે કરતાં પણ પ્રભુ-પ્રેમના વિચારોને તોડી પાડવા એ વધારે ખરાબ છે. ઘણા ગુરૂઓ પોતે બહુ ઉંચા ઇરજાના હોય છે પણ તેઓ પોતાના શિષ્યોને એટલી હદ સુધી ઉંચે ચડાવતા નથી. તેઓની આગળ તો એમજ કહ્યા કરે છે કે, ધર્મ પાળવો એ તો બહુ મુશ્કેલીની વાત છે, ધર્મ પાળવો એ તો તરવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવું છે, અને જે માથાં મૂકે તે માલ કાઢે છે. એ કાંઈ તમારાથી બની શકે એમ નથી. ભગવાનનો પ્રેમ મેળવવો એ કાંઈ રમતની વાત નથી, પણ એ તો માથાની ઓલી કોરની વાત છે. જુઓને પેલા ભક્તને ઓળખો છો ને ? બહુ જપ

કરવા લાગ્યો તેથી ગરીબ થઈ ગયો છે, એ ખબર છે કે ? અને આપણી પેલી ભગતડી ડોસી બઢરીનારાયણ ગઘ તે ત્યાં રસ્તામાંજ રહી એ ખબર છે કે ? આવી આવી વાતો કરીને તથા મુશ્કેલીઓ બતાવીને તેઓ પોતાના આસપાસના લોકોને પ્રભુપ્રેમમાં ઢીલા પાડી દે છે, અને જે લોકોને ઉત્તેજન આપી આગળ વધારવા જોઈએ તેઓનેજ ઉલટા પાછળ હઠાવે છે, અને તેમ છતાં આવી મહાન ભૂલ પણ તેઓના ધ્યાનમાં આવતી નથી.

ખંધુઓ ! આવી રીતે જાણતાં અને અજાણતાં આપણે સૌ વારંવાર નિરાશાની વાતો કર્યા કરીએ છીએ, અને સીંઢરીમાંથી સાપ કરી બતાવીએ છીએ, તથા રજતું ગજ કરી બતાવીએ છીએ, અને ઉંઢરનો ડુંગર કરી દેખાડીએ છીએ. તેથી પરિણામ એ થાય છે કે, પ્રેમમાં, ભક્તિમાં, સમૃદ્ધિ મેળવવામાં, વિદ્યા-લ્યાસમાં, કળાકૌશલ્યમાં, જ્ઞાનમાં અને ઇશ્વરી રસ્તામાં બહુ રહેલાઈથી આગળ વધી શકે તેવા માણસો હોય તેઓને પણ આપણે નાહિંમત કરીને પાછળ રાખી દઈએ છીએ. અને તેમ છતાં એ કેટલું ખંધું પાપ છે તે આપણે જાણતા નથી. માટે કોઈ પણ હરિજને ખીજાઓને નાહિંમત કરનારા વિચારો ન ફેલાવવા જોઈએ, પણ જેમ અને તેમ ઉત્સાહ ભરેલા, હિંમત આપનારા, અને વ્યવહારમાં તથા પરમાર્થમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવાજ વિચારો જાહેર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. એજ હરિ-જનોનું લક્ષણ છે, એજ મહાત્માઓની શીખામણ છે, એજ શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે, અને એમાંજ આપણું સૌનું કલ્યાણ છે માટે કોઈને પણ નાહિંમત કરો માં, પણ તમારા સંબંધમાં આવતા સૌ માણસોમાં ઉત્સાહ ને પ્રભુપ્રેમ ફેલાવો એજ અ-મારી વિનંતિ છે.

૧૯-ભક્તોના પ્રકાર, સકામી ભક્તો અને નિષ્કામી ભક્તોના ભેદ.

આ જગતમાં ઘણા પ્રકારના ભક્તો હોય છે, પણ તેમાં મુખ્ય બે પ્રકાર છે. તે એ કે, એક ભક્તના ભક્તો પ્રભુને મેળ-

વવા ચાહે છે, અને બીજી જાતના લકતો પ્રભુની બક્ષીસો મેળવવા ચાહે છે. તેમાં જે લકતોને બક્ષીસોની જરૂર નથી પણ માત્ર પ્રભુનીજ જરૂર છે તે નિષ્કામી લકતો કહેવાય છે, અને જે લકતોને પ્રભુની પોતાની જરૂર નથી પણ તેની બક્ષીસોની જરૂર છે તે સકામી લક્ત કહેવાય છે. આ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા હતા કે —

અમારા કુળીયામાં એક બાઈ હતી, તેને બે દીકરા હતા. તેમાં એક છોકરાનો સ્વભાવ એવો હતો કે, બે કેઈ માણસ એ છોકરાને ખાવાનું આપે અથવા રમકડાં આપે તો તે રમકડાં આપનાર પાસે ચાલ્યો જતો. એ વખતે તેને તેની માની દરકાર રહેતી નહોતી. જેવાં રમકડાં દેખે કે તુરતજ તે પોતાની માના જોળામાંથી નીચે ઉતરી પડતો, ને રમકડાં સાડૂ અભણ્યાં માણસોની પાસે પણ દોડી જતો. પણ એજ બાઈનો જે બીજો છોકરો હતો તે રમકડાઓની, ખાવાપીવાની કે બીજા માણસોના હાવભાવની દરકાર કરતો નહિ. તે તો એ બધી બાબતો કરતાં પોતાની માની પાસે રહેવાથીજ રાજી રહેતો હતો. માની પાસેથી ખસવું એને ગમતું નહોતું.

આવી રીતે ઘણા લકતો પોતાના પિતા પરમકૃપાળુ પરમાત્માના જોળામાં બેસનારા હોય છે, તેઓ કેઈ પણ જાતની લાલચોથી પોતાના આપના જોળામાંથી ખસતા નથી. તેઓ નિષ્કામી લકતો કહેવાય છે અને જે લકતો રમકડાથી એટલે કે ઋદ્ધિ સિદ્ધિથી, માનપાનથી, કે કુદરતી બક્ષીસોથી રાજી થઈ જાય છે ને એમાંજ મોજ માની પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ ઓછા કરી નાખે છે તે સકામી ભક્ત કહેવાય છે. પણ યાદ રાખજો કે, એવા સકામી લકતો કરતા નિષ્કામી લકતોની સ્થિતિ બહુ ઉચી હોય છે. કારણ કે સકામી લકતો ઈશ્વરી બક્ષીસથી રાજી રહેનારા છે, અને નિષ્કામી લકતોને બક્ષીસોની જરૂર હોતી નથી, તેઓને તો ખુદ ભગવાનનીજ ખાસ જરૂર હોય છે. કારણ કે તેઓનો ભરૂંસો ભગવાનમાંજ હોય છે, તેઓનો પ્રેમ ભગવાનમાંજ હોય છે. અને તેઓનાં બધાં કામકાજે ભગવાનને અર્થેજ હોય છે. તેથી એવા નિષ્કામી લકતો મહાત્માઓની નજરમાં અને ભગવાનની નજરમાં શ્રેષ્ઠ છે, અને સકામી લકતો

તો લાલચુ કહેવાય છે-કૃપણ કહેવાય છે. માટે લાઇઓ ને બહેનો ! જેમ અને તેમ ઉંચા ગુણવાળા નિષ્કામી ભકતો થવાની કોશીશ કરો. નિષ્કામી ભકતો થવાની કોશીશ કરો.

૨૦-નિષ્કામી ભકત વિષે.

એક મોટો શેઠ હતો, તેનો જે મુનિમ હતો તેને બહુ મોટો પગાર મળતો હતો. એજ પેઢીમાં એક બીજો માણસ પણ અતિશય કામ કરતો હતો, અને મુનિમના કરતાં પણ તે પોતાના કામકાજમાં ઘણું વધારે ધ્યાન આપતો હતો, એને જોઈને એક પરદેશી આડતીઆએ પૂછ્યું કે, સાહેબ, તમે આટલું બધું કામ કરો છો માટે તમને શુ પગાર મળે છે ? કારણ કે મુનિમજી તો વખતસર આવે છે ને જરૂર જેટલું કામકાજ કરે છે. છતાં પણ તેને મહિનાના બસો રૂપિયા પગાર મળે છે. અને તમે તો તે મુનિમના કરતાં પણ ઘણુંજ વધારે કામ કરો છો, માટે તમને તો બહુ મોટો પગાર મળતો હશે ?

આ સાંભળીને તે માણસે કહ્યું કે, નહિ મને તો કાંઈ પગાર મળતો નથી હું કાંઈ પગારને ખાતર કામ કરતો નથી, બાપનું કામ કરવું તેમાં વળી પગાર શેનો ? એ તો જે નોકર હોય તેને પગાર હોય, કાંઈ દીકરાઓનો પગાર હોય ? તમને બબર નથી ? આ પેઢી તો મારા બાપની છે, એટલે બધું માફજ છે. એમાં વળી પગાર શું ? બંધુઓ ! આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ મહારાજ પોતાના હારજનોને એમ સમજાવતા હતા કે, જે નિષ્કામી ભકતો છે તેઓ પ્રભુના પુત્ર જેવા છે. એટલે તેઓને પગારની લાલચ હોતી નથી, પણ બધું મારા બાપનુંજ છે, એમ સમજીને તેઓ પોતાની ફરજો બજાવ્યા કરે છે. અને જે સકામી ભકતો છે એટલે કે મનમાં કોઈ કોઈ જાતની ઇચ્છા રાખીને ભક્તિ કરનારા છે તેઓ પ્રભુના પગારદાર નોકરો જેવા છે, અને યાદ રાખજો કે નોકરોમાં ને દીકરામાં જેટલો તક્ષાવત હોય છે તેટલો તક્ષાવત સકામ ભકતો અને નિષ્કામ ભકતોની વચ્ચે છે. કારણ કે સકામ ભકતોને પોતાની નોકરી માટે પગાર જોઈએ છે. જેમકે કોઈને ભક્તિના બદલામાં ધન જોઈએ છે,

કોઈને પોતાની ભક્તિના બહલામાં એકરાં જોઈએ છે, કોઈને ભક્તિના બહલામાં માન જોઈએ છે, કોઈને પોતાના દુશ્મન ઉપર ક્ષેત્ર મેળવવી હોય છે, કોઈને સારા શેઠ જોઈએ છે, કોઈને સારી જગ્યા જોઈએ છે, કોઈને ચમત્કારવાળી વિદ્યા જોઈએ છે, કોઈને રાજા રજવાડા પાસે માનમરતબો જોઈએ છે, કોઈને તંદુરસ્તી જોઈએ છે, કોઈને પોતાના મનની ઇચ્છાઓ પૂરી પાડવાનાં સાધનો જોઈએ છે, અને કોઈને દેવદેવીઓ જોઈએ છે. આવી રીતે કોઈક પણ જાતનો તેઓને પગાર જોઈએ છે, તેથી તેઓ સકામી ભક્તો કહેવાય છે. પણ જે નિષ્કામ ભક્તો હોય છે તેઓ આવી કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા રાખતા નથી, પણ ભગવાનનો મહિમા સમજીને ભગવાનની ખાતર ભગવાનને ભજે છે. અને આપતું ઘર સમજીનેજ કામ કરે છે, તેથી તેઓ પ્રભુના પ્યારા હોય છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! પગારદાર સકામી ભક્તો થાઓ માં, પણ જે સાચા ભક્ત થવું હોય તો આપતુંજ ઘર સમજી નિષ્કામી ભક્ત થાઓ, નિષ્કામી ભક્ત થાઓ.

૨૨-ભલા થઈને ભગવાનની હજુરમાં જવું એ ખુબીની વાત છે.

પરમકૃપાળુ પરમાત્મા અતિશય દયાળુ છે, તેથી તે તો ઘણી વખત ઘણાં પાપી માણસોને પણ પોતાની કૃપાના બળથી તારી દે છે, એમાં કંઈ નવાઈ નથી, કારણકે એમ કરવું એ તો પ્રભુની પ્રભુતા છે. પણ પોતાની આખી જીવન સુધી પોતે ભલું રહેવું, પોતાનો ધર્મ રૂઢી રીતે પાળવો અને પોતાનું ચરિત્ર ઉત્તમમાં ઉત્તમ રાખીને પ્રભુની હજુરમાં જવું એ ખુબી કાંઈ જોરજ છે. એ વાત સમજાવવા માટે એક મહાત્મા કહેતા હતા કે—

“ એક મોટા રાજાના દરબારમાં અનેક ઉમરાવો હતા, તે બધા ઉમરાવોની સલા થઈ હતી, ત્યારે તેમાંથી કોઈ બીજા દેશના ઉમરાવે પૂછ્યું કે, તમને જ્ઞાને આવો મોટો અધિકાર મળેલો છે અને શહેનશાહની દરબારમાં બેસી શકો છો, તથા

આટલા બધા શોભો છે તેનું શું કારણ છે? તમારાં ક્યાં કામો માટે તમેને અમીરાઈ મળેલી છે? તે કહેવાની મહે-રબાની કરો.

એ સાંભળીને સૌથી પહેલા બેઠેલા એક ઉમરાવે કહ્યું કે, અમારા બાપદાદાએએ અસલના વખતમાં આ રાજ્ય મેળવતી વખતે રાજની ખાતર પોતાનાં માથાં આપ્યાં હતાં, તે નોકરી બદલ અમને ઉમરાવ પદ મળેલું છે. કોઈએ કહ્યું કે, અસ-લના વખતમાં અમારા કુટુંબમાંથી એક ગુણવાન બાઈનાં રાજ સાથે લગ્ન થયાં હતાં, તેથી એ સંબંધને લીધે અમને ઉમરાવ પદ મળેલું છે. એ પછી ત્રીજાએ કહ્યું કે, અમારા બાપદાદા પાસે બેસુમાર દોલત હતી, એ વખતે બહુ ભારે દુકાળ પડ્યો હતો ત્યારે લાખો માણસોને ખોરાક પૂરો પાડીને નિભાવ્યા હતા, તે ઉદારતાના કામ માટે અમને ઉમરાવ પદ મળેલું છે. ચો-થાએ કહ્યું કે, એક વખત રાજ શિકાર કરવા ગયા હતા ત્યારે જંગલી જાનવરના ઝપાટામાં આવી ગયા હતા, તે વખતે મારા દાદાએ તે જાનવરને પોતાની બહાદુરીથી મારી નાંખીને રાજને બચાવ કર્યો હતો, તેથી અમેને અમીરાઈ મળેલી છે. પાંચ-માએ કહ્યું કે, એક વખત બહુ ભયંકર લડાઈ જાગી હતી, તે વખતે અમારા બાપદાદાએ નાણાની બહુજ તંગીના વખતમાં કરોડો રૂપિયા રાજને ધીર્યાં હતા, તે માટે અમેને ઉમરાવ પદ મળેલું છે. એ પછી છઠ્ઠા અમીરે કહ્યું કે, હમણાં થોડાં વરસો ઉપર આફ્રિકામાં જ્યારે લડાઈ થઈ ત્યારે મેં મારી બહા-દુરીના બળથી મુલક જીતી આપ્યો હતો, તે સેવા માટે મને અમીરાઈ મળેલી છે. સાતમાએ કહ્યું કે, જગતમાં ઉચ્ચપાથલ થઈ શકે અને દુનિયાને બેહદ ફાયદો થઈ શકે તેવી રસાયન શાસ્ત્રમાં મેં મોટી શોધો કરેલી છે, તેના ધનામ તરીકે મને ઉમરાવ પદ મળેલું છે. આવી રીતે જુદા જુદા અમીરોએ જુદાં જુદાં કારણો બતાવ્યાં. તે વખતે એક અમીર બહુજ શાન્ત થઈને તથા જરાક દીલગીર થઈને ગંભીર મ્હોડું રાખીને અને નીચું જોઈને બેસી રહ્યો હતો, તેને જોઈને પેલા ઉમરાવે પૂછ્યું કે, સાહેબ ! તમે કેમ કંઈ બોલતા નથી ? આ બધા અમીરો બહુ ઉત્સાહમાં આવી જઈને પોતપોતાનાં પરાક્રમનાં વખાણ

કરે છે ને તમે કેમ ચૂપ રહ્યા છો? અને કેમ નીચું જોઈ રહ્યા છો? તમોને અમીરાઈ કેમ મળી? એ જરા કહો તો ખરા.

ત્યારે તે અમીરે કહ્યું કે, ભાઈ! એ બધા અમીરોએ તો કંઈ કંઈ પરાક્રમો કરેલા છે, પણ મેં એવું કંઈ પણ પરાક્રમ કરેલું નથી. એટલુંજ નહિ પણ મેં તો ઉલટું બહુજ ખુરું કરેલું છે, અને તેમ છતાં રાજાની હયાથીજ મને અમીરાઈ મળેલી છે, એટલે હું શું બોલી શકું? એમ બન્યું કે, એક વખત રાજાજી જંગલમાં શિકાર કરવા ગયા હતા, ત્યારે રસ્તો ચૂકવાથી ઓચિંતા મારા ખેતરે આવી ચડ્યા, એ વખતે તેઓને દૂરથી શિકારીના પાશાકમાં જોઈને મેં ધાર્યું કે, આ કોઈ લુચ્ચો માણસ છે, અને મારી પાસે આવવાનું માગવા આવે છે. પણ એવા લુચ્ચાઓને આવવાનું આપવું એ કંઈ ઠીક નહિ. એમ ધારીને મેં મારી પાસે જે રોટલા હતા તે તુરતજ મારા બગદોને ખવરાવી દીધા, અને બલત્રીમાં પાણી હતું તે પાણી મેં વિના કારણ ત્યાં ઢાળી નાખ્યું. એટલામાં ત્યાં મહારાજ સાહેબ આવ્યા, ત્યારે તેમને જોઈને હું બહુ શરમાઈ ગયો, તેમણે મારી પાસે આવવાનું તથા પાણી માગ્યું, પણ મેં કહ્યું કે, સાહેબ, મેં તો એ બન્ને વાનાનો હમણાજ નાશ કર્યો છે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, મારી એવી ઇચ્છા હતી કે, તારી પાસેથી પાણી પીવું ને રોટલી ખાવી, અને તેના બદલામાં આ ગામ તને ઇનામમાં આપવું, પણ તે તો રોટલી બાનવરોને ફેંકી દીધી અને પાણી ઢાળી નાખ્યું, એ માટે જો હું તને શિક્ષા કરવા ધારું તો તે કરી શકું તેમ નહિ પણ હું તો રાજા છું, માટે મારે મારી પ્રજાને બતાવવું છે કે, જે ભૂલો કરે તેને પણ મારી ઇચ્છા હોય તો હું માફી આપી શકું છું, અને મારી હજુરમાં બેસાડી શકું છું એમ લોકોની ખાત્રી કરવા માટે અને મારી હયાદિ બતાવવા માટે હું તને આ ગામ વંશપરંપરા ઇનામમાં આપું છું, અને આજથી તને મારો અમીર બનાવું છું. આ વખતે હું શું મ્હોડું ઉંચું રાખી શકું? હું તેના પગમાં પડી ગયો અને ઉપકારનાં આમૃતથી તેમના પગ ધોવા લાગ્યો, એ મારી હકીકત છે. એટલે હું શું મ્હોડું લઈને વાત કરું? કારણકે મારા કામો કંઈ સારાં નથી, પણ માત્ર રાજાની કૃપાને લીધેજ હું ઉમરાવ પદ લોગવું છું.

આ દાખલો આપીને તે મહાત્મા સમજાવતા કે, પ્રભુની હજુરમાં તો કંસ, હિરણ્યાક્ષ, રાવણ, જરાસંધ, શિશુપાળ, પુતના વગેરે પાપીઓ પણ ગયેલા છે. પણ જેવા ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, અંબરીષ, જનકવિદેહી, હરિશ્ચંદ્ર, શિબિરાબા, પરિક્ષિત, નરસિંહ મહેતો, મીરાંબાઈ, તુકારામ, તુલસીદાસ, સુરદાસ વગેરે શોભે તેવા કંઈ કંસ કે કાળયવન શોભે ખરા કે? નહિજ. માટે યાદ રાખજો કે, પ્રભુની કૃપાથી મોક્ષ મેળવી લેવો એ જુદી વાત છે, અને પોતાનાં આચરણો સુધારીને પવિત્ર બનીને મોક્ષ મેળવવો એ જુદી વાત છે કારણકે પ્રભુની કૃપાથી મોક્ષ મેળવવો એમા કંઈ ખાસ ખુબી નથી, પણ પોતાની પવિત્રતાના બળથી અને ભજનના બળથી મોક્ષ મેળવવો તેમાં તો ખાસ ખુબી છે માટે બંધુઓ ! ભૂતમાં ને પાપમાં નહિ પડ્યા રહેતાં જેમ બને તેમ ઉત્તમ પ્રકારનું જીવન ગાળતાં શીખો, અને જેમ બને તેમ પ્રભુની નજીકમા રહેવાની કોશીશ કરો અને સદ્ગુણ, પવિત્રતા તથા જ્ઞાન ધ્યાનના બળથી આગળ વધવાની કોશીશ કરો, એટલે પ્રભુ તમારા મહાગાર થશે, અને તમો રાજ થઈને મોક્ષનાં સુખો ભોગવી શકશો, તથા હરિની હજુરમાં જઈ શકશો. માટે ચારિત્ર સુધારવાની અને ભલા થવાની ખાસ તજવીજ રાખો.

૨૨-ઈશ્વરમાં જેને આનંદ આવી ગયો છે એવા ભજનાનંદી ભક્તો દુનિયાને લગતી બહારની બાબતોમાં ઝાઝું રોકાઈ રહેતા નથી.

આ જગતમા કેટલાક એવા માણસો હોય છે કે, જેઓ આપણને કાંઈ પણ આપતા નથી છતાં પણ તેઓની ઉપર આપણને બેહદ પ્રેમ આવ્યા કરે છે. એ પ્રેમમાં આપણો કોઈ પણ ભાતનો સ્વાર્થ હોતો નથી છતાં પણ એવા માણસોને જ્યારે આપણે બેઠાંએ ત્યારે રાજ રાજ થઈ જઈએ છીએ, અને તેના ગુણ ગાવા મંડી પડીએ છીએ. તેમજ ઈશ્વર આપણને કાંઈ પણ ન આપતો હોય છતાં પણ તેની ઉપર આપણો અતિશય પ્રેમ રહે ત્યારેજ ખરી ભક્તિ સમજવી. કારણ કે કોઈ પણ

જાતના સ્વાર્થની ખાતર કે કોઈ પણ જાતની આશા રાખીને ભક્તિ કરવી એમાં કોઈ બહુ મોટી વાત નથી. કારણકે સ્વાર્થ એ એવી વસ્તુ છે કે, ઘણા માણસોની પાસે તે ન કરવાનાં કામો પણ કરાવે છે, ત્યારે સ્વાર્થને લીધે સારા માણસોથી ભક્તિ થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. પણ એવી જાતની ભક્તિમાં પ્રભુનો પ્રેમ એ વાત મુખ્ય હોતી નથી પણ પોતાનો સ્વાર્થ એજ વાત મુખ્ય હોય છે, તેથી એવી જાતની ભક્તિ હલકી ગણાય છે. અને કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વિના માત્ર ઈશ્વરને ખાતર ઈશ્વરને ચહાવો એ ભક્તિ ઉત્તમ પ્રકારની કહેવાય છે

જે ખરા હરિજનો છે, જે નિષ્કામી ભકતો છે, અને જે વસ્તુને સમજી ગયેલા જ્ઞાનીઓ છે, તેઓને ઈશ્વર પાસેથી બીજી કોઈ પણ જોઈતું નથી માત્ર ઈશ્વર પોતેજ તેઓને જોઈએ છે. અને એને મેળવવા માટે ધન, આબરૂ, કે પ્રાણની પણ તેઓને દરકાર હોતી નથી. એ બધી બાબતો ઈશ્વરની આગળ તેઓને રમકડાં જેવી લાગે છે એથી ઉલટું જે કાચા ભકતો હોય છે, જે સ્વાર્થી ભકતો હોય છે, અને જે પ્રભુ કરતા પ્રભુની બનાવેલી વસ્તુઓને મોટી સમજનારા હોય છે, તેઓ પ્રભુનું ભજન કરીને કોઈ મત્ર મારફત યા યોગ મારફત કોઈ કોઈ જાતની સિદ્ધિઓની ઇચ્છા રાખે છે, અને એવી નાની બાબત સાડ કરીને પ્રભુ જેવી ઉત્તમમા ઉત્તમ બાબતને છોડી દે છે. એમ ન થાય માટે બંધુઓ ! જરા વિચાર કરજો કે, આ જે જાતના ભકતોમાંથી આપણે પોતે કઈ જાતના ભક્ત છીએ ? તે તપાસી જીએ અને અંતરમાં સમજી લો કે આપણે કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થને ખાતર ભક્તિ કરીએ છીએ કે પ્રભુનો મહિમા સમજીને પ્રભુને ખાતર પ્રભુને ભજીએ છીએ. એ વાતનો વિચાર કરશો તો ખરી બાબત જણાશે. માટે જો સાચા ભક્ત થવું હોય તો નજીવા નજીવા સ્વાર્થમાં પડ્યા રહો મા, પણ જેમ સાચા ભકતો સર્વશક્તિમાન મહાન પરમાત્મા ઉપર ધન, આબરૂ, પ્રાણ, વિગેરે કુરબાન કરી નાખે છે તેમ તમે પણ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા કરતા એ બધી ચીજોને વધારે માન આપો માં, અને તેના મોહમાં પડ્યા રહો ના. કારણકે પ્રભુ સીધી રીતે એજ વખતે કદાચ કોઈ પણ ન આપે તોપણ તેની દોસ્તીથી આગળ

જતાં અતિશય લાભ થઇ શકે તેમ છે. એનો સ્નેહ કદી પણ ફાગટ જતો નથી. માટે રમકડાં જેવી જગતની વસ્તુઓમાં નહિ મોહવાઇ રહેતાં અનંત બ્રહ્માંડના નાથની નિષ્કામપણે ભક્તિ કરો. નિષ્કામપણે ભક્તિ કરો.

૨૩-સંસારી જનોને મોત વખતે બહુ દુઃખ થાય છે, અને ભકતોને મોત વખતે બહુ આનંદ થાય છે, તેનું કારણ શું ?

બંધુઓ ! આ જગતમાં અનેક જાતનાં દુઃખો છે, તેમાં મોતનું દુઃખ માણસોને સૌથી વધારે વસતું લાગે છે કારણ કે મરણથી આ જગત સાથેનો સદાનો વિયોગ થાય છે, મરણથી પોતાના સખ'ધીઓ સાથેનો હમેશનો વિયોગ થાય છે, અને મરણથી માણસોની આશા તૃણા ઉપર બહુ જખરજસ્ત ફટકો પડે છે, તેથી જગતમાં જે ખરાબમા ખરાબ વસ્તુઓ છે તે કરતાં પણ સંસારી જનોને મરણ વધારે ખરાબ લાગે છે. તેથી મોતનું નામ સાંભળીને પણ એવા લોકો ડરી જાય છે, અને થોડો વખત મોતના પંજમાંથી છુટવા માટે અનેક પ્રકારનાં ફાફા મારે છે.

બંધુઓ ! આપણે સૌ મોતથી અતિશય ડરીએ છીએ, અને મરણ વખતે બહુ દુઃખી થઇએ છીએ, તેનું કારણ શું ? એ તમે જાણો છો ? એ કારણો આપણે જાણવાં જોઇએ. એ માટે ચંતો કરે છે કે,

જેને સગાંબંધાલામાં બહુ મોહ હોય તેને મરવું ગમતું નથી, જેને ધનનો બહુ મોહ હોય તેને મરવું ગમતું નથી, જેને આ જગતના વૈભવો ભોગવવાની બહુ પ્રબળ ઇચ્છાઓ હોય તેને મરવું ગમતું નથી, જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોના વિષયો ભોગવવાની બહુ આકાંક્ષા હોય તેઓને મરવું ગમતું નથી, જેનામાં ધર્મનું બળ ન હોય તેને મરવું ગમતું નથી, જેણે કોઈ પણ જાતનાં મોટાં સત્કર્મો ન કર્યા હોય તેને મરવું ગમતું નથી, જે પોતાના આત્માનું સ્વરૂપ ન સમજ્યા હોય તે પ્રભુનો મહિમા ન સમજ્યા હોય તેને મરવું ગમતું નથી, જેઓ નાની નાની બાબતમાં ગુંચવાઇ ગયા હોય અને એમાંજ પોતાના

મનને બાંધી રાખ્યું હોય તેઓને મરવું ગમતું નથી, જેઓએ પોતાની જીંદગીમાં કોઈ પણ મોટાં પાપો કરેલા હોય તેઓને મરવું ગમતું નથી, જેઓ અજ્ઞાનપણામાં રહેલા હોય ને માયાના મોહમાં રચીપચી રહેલા હોય તેઓને મરવું ગમતું નથી, જેઓને અનંત બ્રહ્માંડના નાથ કરતાં અને મોક્ષધામના સુખો કરતાં પણ આ જગતની વસ્તુઓ વધારે બહાલી લાગતી હોય તેઓને મરવું ગમતું નથી આત્મા એટલે શું ? પરમાત્મા એટલે શું ? અને આ જગત સાથેનો આપણો સંબંધ કેટલીવારનો છે ? તથા આ જગતની કઈ વસ્તુ કેટલી હદ સુધી કામની છે ? એ બાબતનો જેને ખરો ખ્યાલ હોતો નથી તેને મરવું ગમતું નથી જેઓ અભિમાની હોય છે અને બધું પોતાનીજ મરજી પ્રમાણે કરવા ઇચ્છે છે તેઓને મરવું ગમતું નથી, અને જે પ્રભુથી વિમુખ હોય તથા દુનિયાદારીની આસક્તિમાં પોતાના મનના તથા જગતની નજીવી વસ્તુઓના ગુલામ બની ગયેલા હોય તેઓને મરવું ગમતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ આવી જાતના સંસારી માણસોને મોત વખતે અતિશય દુઃખ થાય છે, તેથી તેઓ મોતનું નામ સાલળીને પણ કમકમી ઉઠે છે, અને મોત શબ્દને પણ અશુભ ગણે છે, તથા મોત સંબંધી કાંઈપણ વાત સાલળવા તેઓ મ્હાતા નથી.

બધુઓ ! એક તરફથી સસારી લોકો જ્યારે મોતથી આટલા બધા ડરે છે ને મોતને અપશુકનભરેલું ગણે છે, ખરાબી વાળું ગણે છે, અને દેવના કોપ જેવું ગણે છે, ત્યારે બીજી તરફથી જે હરિજનો છે, જેઓ ભક્તો છે, જેઓ સતો છે, અને જેઓ મહાત્માઓ છે તેઓ કહે છે કે,

મોત એ ઇશ્વરનો આશીર્વાદ છે, મોત એ જીની સ્થિતિ-માથી નવી સ્થિતિમાં લઈ જનાર દેવદૂત છે, મોત એ સ્વર્ગના ખારણું ખોલનાર કુંચી છે, મોત એ અનેક જાતનાં દુઃખોમાંથી છોડવનાર હયાળુ દેવ છે, મોત એ મનુષ્ય જાત ઉપર ઉતરેલી ઇશ્વરની હયા છે, મોત એ આત્માની સ્વતંત્રતા તથા આત્માનું અમરપણું અપાવનાર દિરેશ્તો છે, મોત એ ઇશ્વરની માર્ગ છે, અને મોત એ એક એવો પ્યાલો છે કે જેના આનંદની ખબર મહાત્માઓનેજ હોય છે.

બંધુઓ ! ભકતો મોતનું આવું આવું સ્વરૂપ સમજે છે, માટે જ્યારે મરણનો સમય આવે ત્યારે તેઓ અતિશય આનંદમાં આવી જાય છે. કારણ કે જે ખરા ભકતો છે તેઓનો મોહ આ જગતની જડ વસ્તુઓમાં હોતો નથી, જે ખરા ભકતો છે તેઓનો મોહ શરીરો તથા તેમાં રહેલાં લોહી માસ ઉપર કે વિકારો ઉપર હોતો નથી, જે ખરા ભકતો છે તેઓનો મોહ કાંઈ પોતાની ઇન્દ્રિયોને રાજી રાખવામાં હોતો નથી, અને જે ખરા ભકતો છે તેઓનાં સુખ કાંઈ જગતની વસ્તુઓમા હોતા નથી, પણ તેઓનાં સુખ તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અંદર રહેલાં હોય છે. તેથી એવા ભકતો જ્યારે આ જગતમાં જીવતા હોય છે ત્યારે હમેશા પ્રભુના રસ્તા ઉપર ચાલે છે અને તેઓને ખાત્રી હોય છે કે, આ રસ્તેથી અમારી અગાઉ લાખો ભકતો ભગવાનની હજુરમા ચાલ્યા ગયા છે, તેમ અમે પણ આ રસ્તે ધધિરની હજુરમાં પહોંચી શકીશું. આમ તેઓની ખાત્રી હોય છે, તેથી મોત તેઓને આનંદરૂપ લાગે છે બીજું એ કે, આવા ભકતોએ ભજનમાં, ધ્યાનમાં, ને જ્ઞાનમાં પોતાની જીંદગી ગાળેલી હોય છે, તેથી તેઓને મોત આનંદરૂપ થઈ પડે છે. એવા ભકતો ધધિરની ઇચ્છાને આધીન થનારા હોય છે, તેથી તેઓને મોત આનંદરૂપ થઈ પડે છે. એવા ભકતો પ્રભુને ખાતરજ જીવનારા હોય છે, તેથી જ્યારે પ્રભુ તેઓને ખેંચી લે ત્યારે તેઓ ઉલટા વધારે આનંદમાં આવી જાય છે. એવા ભકતોએ પોતાની જીંદગીનાં દરેક કામો ભગવાનને અર્પણ કરેલાં હોય છે એટલે કોઈ પણ કામમા તેમને મોહ હોતો નથી, તેથી તેઓને મરણ વખતે પણ આનંદ થાય છે. એવા ભકતો ભગવાનના નિમય પ્રમાણે વર્ત્યા કરે છે તેથી તેઓનાં શરીર તથા મન મજબૂત થઈ ગયેલાં હોય છે, એટલે મરણ વખતે પણ તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે. અને એવા ભકતો આ જગતની વસ્તુઓ કરતાં ભગવાનની અનંતગણી વધારે કિંમત સમજે છે, તેથી તેઓને મોત વખતે પ્રભુને મળવાની ઉમેદને લીધે ખાસ આનંદ થાય છે.

આવી રીતે સંસારીઓમાં ને હરિજનોમાં ફેર છે. હવે વિચાર કરો કે, જગત જેને મોટામા મોટું દુઃખ સમજે છે

એવું મોત પણ ભક્તોની પાસે જ્યારે આનંદરૂપ થઈ પડે છે ત્યારે બીજાં ન્હાનાં ન્હાનાં ધર્મીકવારનાં હુ ખોની તો વાતજ ક્યા કરવી ! માટે જો બધી જાતનાં હુ ખોમાંથી છુટવું હોય, ને મોત વખતે પણ મહા આનંદ લોગવવો હોય તો ભક્ત થાઓ, ભક્ત થાઓ.

૨૪-ઈશ્વરકૃપા એટલે આપણા અંતરમાં ઈશ્વર તરફ જાગેલો પ્રેમ, તે વિષે.

બંધુઓ ! ભક્તિમાર્ગમાં ઈશ્વરકૃપા એ બહુજ મોટું અંગ છે. અને એ અંગ જેને બરાબર રીતે સમજઈ જાય છે તેનું બહુ કામ થઈ જાય છે કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, કોઈ સારા માણસની કોઈ ગરીબ માણસ ઉપર કૃપા થઈ જાય તોપણ તે માણસને ઘણુંજ લાભ થઈ જાય છે. જેમકે કોઈ ધનવાનની કૃપા થાય તો તે ગરીબાઈ મટાડી દે છે, કોઈ વિદ્વાનની કૃપા થાય તો તે બહુ સહેલી રીતે ઉચી ઉચી વિદ્યા આપી દે છે, કોઈ મહાત્માની કૃપા થાય તો કાઈક ચમત્કારિક ઋદ્ધિ સિદ્ધિ આપી દે છે, અને કોઈ રાજાની કૃપા થાય તો વશપરપરા માટે ગામ ગરાસ આપી દે છે આવી રીતે માણસોની કૃપાથી પણ ઘણુંજ લાભ થઈ શકે છે ત્યારે જો અનંત ઇશ્વારના નાથની કૃપા થઈ જાય તો એમાંથી કેટલો બધો લાભ થઈ જાય તે વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી.

બંધુઓ ! પ્રભુની કૃપા એટલે શું ? એ તમે જાણો છો ? એ માટે સતો કહે છે કે —

વગર વાવે અઘોર જંગલમાં પોતાની મેળે ગુલાબનો છોડ ઉગી નીકળે તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

જે ઠંકાણું બાવળ, બોરડી, ગોરડીઆ, સમડી, વિગેરે કાંટાવાળા ઝાડ થતાં હોય, તેવી જગામાં આવિતો હાપુસનો આબો ઉગી નીકળે તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

સર્વ શક્તિમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ઉપર અતિશય પ્રેમ આવી જાય તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

પ્રભુ તરફ જવાનો અંત કરણમાં નવો નવો ઉત્સાહ આવે તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

ગરમ મુલકોમાં ગરમીના વખતમાં ઓચિંતી ઠંડી લેહર ચાલી આવે તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

જીવનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય અને બીજું નવું સ્વરૂપ થઈ જાય એટલે કે સંસારી જીવનમાંથી પવિત્ર જીવન થઈ જાય તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

ખારા સમુદ્રમાં મીઠા પાણીનો ઝરો વહેવા માંડે તેને અમે ઈશ્વરકૃપા કહીએ છીએ.

દિન થવું એટલે કે ફરીથી નવો જન્મ થવો તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

પારકા મુલકનો નવી જાતનો રોપ આપણા દેશમાં પોતાની મેળે ઉગી નીકળે તેને અમે ઈશ્વરકૃપા કહીએ છીએ.

એક તરફ બહુ જોરથી નદી વહી જતી હોય તે બીજી તરફ વળી જાય તેમ આપણી મનોવૃત્તિ માયામાંથી નીકળીને લગવાન તરફ જવા લાગે તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

માટીની ખાણમાંથી ઓચિંતો કિંમતી હીરો નીકળી આવે તેને અમે પ્રભુકૃપા કહીએ છીએ.

મતલબ કે જ્યારે ઈશ્વરની કૃપા થાય છે ત્યારે જીવ લગવાનની તરફ વળે છે, એટલુંજ નહિ પણ લગવહુધર્મ પાળવાની તેનામાં શક્તિ આવે છે એ પછી ધીરે ધીરે પાપથી બચી શકાય છે, અને એ પછી પ્રભુકૃપાથી કૃપા ઉતરેલા લોકની જીવંતી બદલાઈ જાય છે. જેમકે, જે ખરાબ માણસ હોય તે ભલો માણસ બની જાય છે, જે મોહવાદી સંસારી હોય તે ભક્ત બની જાય છે, જે બહુ લોભીઓ હોય તે બહુ લહેરી બની જાય છે, જે માયામાં બંધાએલો હોય તે સ્વતંત્ર બની જાય છે, જે બહુ જંબળી હોય તે શાન્તિવાળો બની જાય છે, અને જે બહુ પાપી હોય તે પણ પુન્યશાળી થઈ જાય છે આવી રીતે ઈશ્વરની કૃપાથી જીવંતી બદલાઈ જાય છે માટે કૃપા એ બહુજ મોટી વાત છે.

બંધુઓ ! મહાત્માઓ કહે છે કે, આખી દુનિયાની દોલત કરતાં અને ત્રણ લોકના રાજ્ય કરતાં પણ ઈશ્વરની કૃપાની કિંમત ઘણીજ વધારે છે. કારણ કે પ્રભુની કૃપા એટલે શું ? એ સાધારણ લોકો બહુતા નથી, પણ હરિજનો બહુ છે કે,—

રાજા પોતાના આખા રાજ્યનો ધણી કહેવાય છે પણ એનો વાસ તો રાજમહેલમાંજ હોય છે, તેમ સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વર પોતાના સર્વવ્યાપકપણાથી સર્વ જગ્યામાં ને અનંત પ્રદેશોમાં રહેલા છે, છતાં પણ ભગવત્કૃપા પામેલા ભક્તોના હૃદયમાં તેનો ખાસ વાસ હોય છે. આવી રીતે કૃપા વખતે ભક્તોના હૃદયમાં ભગવાન પોતે રહે છે, માટે કૃપાવાળી સ્થિતિ બહુજ ઉચી ગણાય છે. કારણ કે જેને મેળવવા માટે અનેક જાતનાં તપ કરવામાં આવે છે, જેને મેળવવા માટે અનેક જાતના વ્રત કરવામાં આવે છે, જેને મેળવવા માટે અનેક પ્રકારના દાન આપવામાં આવે છે, અને જેને મેળવવા માટે અનેક જાતના કષ્ટ સહન કરવામાં આવે છે, તથા જેને મેળવવાથીજ જીવંતગીની સાર્થકતા થાય છે, તે સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વર કૃપાને વખતે ભક્તોના હૃદયમાં પધારેલા હોય છે. એટલે એ કરતાં વધારે આનંદનો વખન ખીજો કયો ? મનુષ્યની જીવંતગીમાં એ કરતા ઉત્તમ લાવ ખીજો કયો ? અને હૃદયમાં ભગવાન પધારે એ કરતાં વધારે આનંદની પળ ખીજી કયી ? આમ સમજીને ખરા સતો ભગવત્કૃપા ઉપર અતિશય ભાર મૂકે છે.

બધુઓ ! આવી ઉત્તમ કૃપા મેળવવા માટે લાયકાત મેળવવી જોઈએ, અને એવી લાયકાત મેળવવા માટે તથા પ્રભુકૃપાને વધારવા માટે દરેક ભક્તોએ નિષ્કામ વૃત્તિથી પરમાર્થના કામો કરવાં જોઈએ જેમ અને તેમ વધારે વધારે સેવાસ્મરણ કરવું જોઈએ, અને જેમ અને તેમ પ્રભુનો મહિમા સમજાય તેવું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. એમ કરવાથી કૃપા વધતી જાય છે.

કોઈ મોટા શેઠીઆની દોસ્તી કરવા માટે કે કોઈ મોટા રાજાની દોસ્તી કરવા માટે અને તેની કૃપા મેળવવા માટે ઘણીએ મેહેનત કરવી પડે છે, ઘણુંએ ખર્ચ કરવું પડે છે, અને ઘણીએ હેરાનગતી ભોગવવી પડે છે, તથા ઘણા ટાઇમ ગુમાવવો પડે છે, ત્યારે પ્રભુની કૃપા મેળવવા માટે કેટલું બધું કરવું પડે તેનો જરા ખ્યાલ તો કરો ! અને તેમ છતાં પ્રભુની કૃપા મેળવવા માટે આપણે કેટલું બધું થાડું કરીએ છીએ તે જરા જુઓ તો ખરા ! એ જોઈએ તો આપણી નાલાયકી ને

આપણી નબળાઈ આપણને સમજાઈ ગયા વિના રહે નહિ. કારણ કે એક તરફ ક્યાં લગવાનની કૃપા ? અને બીજી તરફ ક્યાં આપણી બેદરકારી ? એ સરખામણી કરતાં ખરા ભકતોના અંતરમાં બહુ તાલાવેલી થઈ જાય છે. માટે આપણી ભક્તિને જાગતી રાખવા સારૂ આપણા ધર્મની આવી ઉંડી ઉંડી ને ઉત્તમ ઉત્તમ વાતો જાણી રાખવાની જરૂર છે.

પ્રભુકૃપાની વાતો સાંભળીને કોઈ નાસ્તિક માણસ કહે કે, પ્રભુ કોઈની ઉપર ખાસ કૃપા કરે એ શું બનવા જોગ છે ? એના જવાબમાં સતો કહે છે કે રાજા પોતાની બધી રૈયત ઉપર સરખો પ્રેમ રાખે છે, છતાં પણ જે માણસો રાજ્યના હિતનાં કામો કરે છે, જે માણસો પ્રજાના હિતનાં કામો કરે છે, અને જે માણસો જગતને સુધારવા વધારવાનાં કામો કરે છે તથા જે માણસો આત્માના કલ્યાણનાં મહાન કામો કરે છે તેઓની ઉપર બીજા લોકોના કરતા રાજા વધારે હેત રાખે છે, અને તેવા મહાન મનુષ્યોને ભલા રાજાઓ ખેતાઓ આપે છે, વર્ષાસનો આપે છે, જાગીરો આપે છે અને પોતાના અમીરો બનાવે છે. તેમજ પરમકૃપાળુ લગવાનનું સૌ જીવો ઉપર સરખુંજ હેત હોય છે, પણ તેમ છતાં જે ભકતો પ્રભુના નિયમો પાળે છે અને પ્રભુને અર્થે પરમાર્થનાં કામો કરે છે તેને પ્રભુ પોતાનો વહાલો ભકત સમજે છે, અને તેની ઉપર ખાસ કૃપા કરે છે.

કોઈ માણસને રાજા પોતાની કચેરીમાંથી કાઢી મૂકે અગર કોઈ ગવર્નર પોતાની કાઉન્સિલમાંથી કોઈ સલાસદત્તનું નામ કાઢી નાંખે તો એ અપમાન માટે તે બહુ માનવાળા મોટા માણસોને જેટલી દિલગીરી થાય છે, તે કરતાં પણ જો કોઈ ભક્ત ઉપરથી લગવાન પોતાની કૃપા ખેંચી લે તો તે ભકતને ઘણીજ વિશેષ દિલગીરી થાય છે. કારણ કે ભકતોના જીવનમાં જે મીઠાશ છે તે પ્રભુકૃપાનીજ હોય છે. તેથી જ્યારે તેઓ-માથી પ્રભુની કૃપા નીકળી જાય ત્યારે તેઓની જીવનની મીઠાશજ નીકળી જાય છે, તેથી તેઓનો ભવ બગડી જાય છે અને જાણે જીવતે નરકમાં પડ્યા હોય તેવું દુઃખ તેઓને થાય છે આટલો બધો કૃપાનો મહિમા છે. માટે એવી ઉત્તમ

ધર્મરી કૃપા ફેગટ ન વહી બાય તેની દરેક હરિજનોએ ખાસ સંભાળ રાખવી બેઠવો.

બંધુઓ ! જગતની બીજી વસ્તુઓ કરતાં મનુષ્યમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ભક્તોમાં શું વિશેષતા છે એ તમે બાણો છો ? એ માટે સંતો કહે છે કે:—

પથ્થરમાં હૈયાતી છે પણ ધદ્રિયો નથી. આડોમાં પથ્થર કરતાં કાંઈક વધારે શક્તિ છે, કારણ કે તે પોતાનાં મૂળોવડે રસ ખેંચી શકે છે, એટલે પથ્થર કરતાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. આડ કરતાં જનાવરો વધારે ઉંચા ગણાય છે કારણ કે તેઓ ફેળી શકે છે, ખાઈ શકે છે, અને હરી ફરી શકે છે અને મનુષ્ય તેથી પણ વધારે ઉંચા ગણાય છે. કારણ કે તેઓની અંદર બુદ્ધિ રહેલી છે. અને માણસોમાં પણ જેની ઉપર પ્રભુની કૃપા ઉતરેલી હોય તે સૌથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે કારણ કે તે ધર્મરને ઓળખે છે, અને ધર્મરને ભજે છે માટે જગતની બધી વસ્તુઓ કરતાં તથા બધા માણસો કરતાં કૃપા પામેલા ભક્તો શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

બંધુઓ ! આ જગતમાં જુદી જુદી વસ્તુઓમાં તથા જુદા જુદા પ્રાણીઓમાં જુદી જુદી જાતના મહાન ગુણો રહેલા છે, પણ તે કોઈ ગુણ કૃપાને પહોંચી શકે નહિ. જેમ કે હાથીમાં સિંહના જેવું બળ હોય છે, પણ સિંહના જેવી ઝડપ હોતી નથી તેમજ સિંહમાં બહુ ઝડપ હોય છે પણ હાથી જેવું તેનું કદ હોતું નથી આડોમાં બહુ સુદર ફળફૂલ થાય છે પણ તેઓને ધદ્રિયો હોતી નથી પ્રાણીઓમાં ધદ્રિયો છે, પણ તેઓમાં આઝી અછલ હોતી નથી અને મનુષ્યોમાં અછલ હોય છે પણ ઘણી વખત ઘણા જણમાં ધર્મરની કૃપા હોતી નથી. અને યાદ રાખજો કે પ્રભુની કૃપા વિના બધું જોડું છે માટે જેમ અને તેમ પ્રભુની કૃપા મેળવવાની કોશીશ કરવી બેઠવો.

બંધુઓ ! જેમ નાનકડા બીજની અંદર આખું આડ રહેલું હોય છે તેમ પ્રભુકૃપામાં બધી જાતનાં મહાન ફળો રહેલાં છે. માટે યાદ રાખજો કે, કદી કોઈ ભક્તમાં બહારની સફાઈ અને બહારની વિદ્યા બહુ ઓછી હોય પણ જો તેનામાં ભગવત-કૃપા હોય તો તેને હલકો સમજવો નહિ, કારણ કે ભલે તે સાદું થયા વગરનો અને સરાણું ચડયા વગરનો છે તો પણ તે

એક સાચો હીરો છે. અને જે લોકોના ઉપર કૃપા ઉતરેલી નથી, તેઓ તેની આગળ પથ્થર જેવા અથવા કોલસા જેવા છે. માટે ભલે અભણ હોય, સાદોસુદો હોય, અને સમયને અનુસરતી ચતુરાઈવિનાનો હોય, તોપણ જેની ઉપર ઈશ્વરની કૃપા હોય તેને શ્રેષ્ઠ ભક્ત સમજવો.

જેમ સ્વચ્છ કાચમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ચોખ્ખે ચોખ્ખું દેખાય છે, તેમ ઈશ્વરની કૃપાવાળા પ્રેમી ભક્તોના હૃદયમાં પ્રભુ ખુલ્લે ખુલ્લા, પ્રકટરૂપે દેખાય છે. માટે એવા સાચા ભક્તોની સેવા કરવી ભેદભ્રષ્ટ, અને તેઓની સોખતમાં રહેલું ભેદભ્રષ્ટ. કારણ કે બહુ જ્ઞાનવાળા પડિતો તથા ઈશ્વરી જ્ઞાનવાળા ભક્તો કરતાં પણ ઈશ્વરી કૃપાવાળા ભક્તો બહુ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે એવા જ્ઞાનીઓ તો દીવો લઈને વસ્તુઓને જુએ છે, પણ એવા કૃપા પામેલા ભક્તો તો સૂર્યના પ્રકાશમાં વસ્તુને જુએ છે એટલુંજ નહિ પણ બહુ જ્ઞાનવાળા પડિતો ઈશ્વરને અલ્પલથી જુએ છે અને પ્રભુપ્રેમી-કૃપાવાળા ભક્તો આંતર દૃષ્ટિથી પ્રભુને જુએ છે, અને અનુભવે છે, માટે તેઓ શ્રેષ્ઠ છે

હરિજનો ! ઈશ્વરની કૃપામાં આટલી બધી મહાન ખુશીઓ રહેલી છે, માટે જેમ બને તેમ ઈશ્વરી કૃપા મેળવવાની તજવીજ કરો, અને જો મળેલી હોય તો તેને સાચવી રાખવાની તથા તેને વધારવાની તજવીજ કરો, કારણ કે ભગવત્ કૃપાની અદર સર્વસ્વ આવી જાય છે માટે કૃપા મેળવો, કૃપા મેળવો.

રપ-ગમે તેનો સંગ કરશો મા, પણ જો સંગ કરવો હોય તો પ્રભુપ્રેમીઓનોજ કરજો.

આ દુનિયામાં રહીને માણસોને કોઈનો પણ સંગ કર્યા વગર ચાલે તેમ નથી. કારણ કે દુનિયાની રચનાજ એવી છે અને માણસોનો સ્વભાવજ એવો છે કે, તેઓ કોઈ પણ જાતના સંગ વિના કદિ પણ રહી શકશેજ નહિ. આમ હોવાથી કોઈનો ને કોઈનો પણ સંગ તો કરવોજ પડશે. અને તેની સાથે આ વાત પણ યાદ રાખજો કે, સંગની અસર બહુ બળવાન છે. જેનો સંગ કરીએ તેનો રંગ લાગી જાય છે, માટે અમે તેનો

સંગ કરવો નહિ, પણ જેમ બને તેમ વિચારી વિચારીને આપણું કલ્યાણ થાય તેવાજ માણસોનો સંગ કરવો જોઈએ. હવે કલ્યાણ થાય તેવો સંગ કોનો કહેવાય ? એ માટે મહાત્માઓ કહે છે કે, જેના હૃદયમાં ભગવાનનો પ્રેમ જાગેલો હોય તેવા હરિજનોનો સંગ કરવો. કારણ કે તેઓના સગથી તેઓની અંદર જેવા સદ્ગુણો હોય તેવા સદ્ગુણો આપણામાં પણ આવતા જાય છે, માટે ભકતોનો સંગ કરવો જોઈએ.

ભકતોનો સંગ કરવો જોઈએ, એમ મહાત્માઓ કહે છે, પણ ઘણા ભકતો બહારના દેખાવમા બહુ સારી અસર કરે તેવા હોતા નથી, તેથી તેઓનો સંગ કરવો કેટલાક ક્ષત્રી જીવાનોને ગમતો નથી. કારણ કે કેટલાક ભકતો બહુજ ગરીબ સ્થિતિના હોય છે, કેટલાક ભકતો બહુજ સાદું જીવન ગાળનારા તથા ડાળડિમાક વિનાના હોય છે, કેટલાક ભકતો ઘણી જાતનાં દુઃખ ભોગવતા હોય એમ દેખાય છે, કેટલાક ભકતો ઉદાસ જેવા દેખાય છે, કેટલાક ભકતો શરીરે બહુજ દુબળા પાતળા, માંદા સાજા, અને ડાચાં બેસીગયેલા હોય છે, કેટલાક ભકતો હાલના વખતમાં સુધરેલા ગણાતા માણસો, માને નહિ તેવી બાબતોને, બહુજ શ્રદ્ધાથી માનનારા હોય છે, કેટલાક ભકતો વિરક્ત રહેનારા હોય છે; કેટલાક ભકતો પોતાની ભાવના પ્રમાણે ચાલનારા હોવાથી વિચિત્રસ્વભાવના હોય છે. કેટલાક ભકતો બહુજ બેદરકાર રહેનારા હોય છે, અને કેટલાક ભકતો બહુ જ્ઞાનવિનાના હોય છે. તેને લીધે ઘણા માણસોને એવા ભકતોનો સંગ કરવો ગમતો નથી. પણ યાદ રાખજો કે, જે ભકતો તમારી નજરે આવા ગરીબડા, ઉદાસીન, અને બેદરકાર દેખાય છે, તથા બહારથી બહુજ સાદા અને જેમ હોય તેમ ચલાવી લેનારા દેખાય છે, તેઓ પણ પોતાના અંતરમા ઘણાજ સુખી હોય છે, તેઓ બહુજ સંતોષી હોય છે, તેઓ પોતાના મનને બહુ શાન્તિમાં રાખી શકે છે, તેઓ વિશ્વાસની દોરી ઉપર ચાલી શકે છે, અને તેઓ ભગવદ્વિશ્વાસ પ્રમાણે ચાલી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓમાં પવિત્રતા આવી ગયેલી હોય છે; તેઓના સંશયો મટી ગયેલા હોય છે, તેઓને એક જાતની કુદરતી તૃપ્તિ મળી ગયેલી હોય છે, અને તેઓને

પોતાના પ્રભુમાં અતિશય આનંદ આવી ગયેલો હોય છે. તેથી તેઓ બહારથી ગાંડાઘેલા જેવા અને ઢીલાપોચા જેવા દેખાતા હોવા છતાં પણ અંતરમાંથી મહા આનંદમાં રહેનારા હોય છે. એટલે તેઓનો સંગ કરવાથી તેઓના જેવા સદ્ગુણો મળી શકે છે, અને તેઓના જેવો આનંદ આવતો જાય છે. પણ ભક્તોમાં રહેલા આ બધા મહાન ગુણો બહારની ઉપલક્ષ્ય નજરે જોનારા લેભાશુ જીવાનીઆઓને દેખાતા નથી, તેથી તેઓ ભક્તોની કિંમત સમજી શકતા નથી. પણ જેઓ પ્રભુપ્રેમી હોય, જેઓ સાચા જિજ્ઞાસુ હોય, અને જેઓ સાચી વસ્તુને શોધતા હોય, તેઓ ધીરે ધીરે એવા ભક્તોને ઓળખી શકે છે, અને તેઓના સંગમાં રહેવાની તજવીજ કરે છે.

બંધુઓ ! ભક્તિની, ધર્મની, ને ઈશ્વરની વાતો ફહેનારા તો ઘણાએ મળે છે. પંડિતોને, શાસ્ત્રીઓને, કથા વાંચનારા વ્યાસોને, ભાષણ કરનારાઓને, હરિકથા કરનારાઓને, અને એવાજ બીજા ઘણા લોકોને ધર્મની વાતો કરતાં બહુ આવડે છે. પણ ચાહ રાખજો કે, ધર્મને હૃદયમાં ઉતારવો એ વાત જુદી છે, અને પઢેલા પોપટની પેઠે ધર્મની વાતો કહી દેવી એ વાત કાંઈક જુદી છે. ભક્તિની વાતો કરવી એ વાત જુદી છે, અને ભક્તિ કરી બતાવવી એ વાત જુદી છે, અને ઈશ્વરની વાતો કરી બતાવવી એ વાત જુદી છે, અને ઈશ્વરનો મહિમા સમજી પ્રેમ-પૂર્વક તેને પોતાના અંતરમાં પધરાવવો એ વાત કાંઈક જુદીજ છે આમ હોવાથી ધર્મની તથા ભગવાનની વાતો કરનારા માણસોમાં અને સાચા ભક્તોમાં ઘણોજ તફાવત હોય છે. એ તફાવત કેટલો બધો હોય છે તે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા કે:-

કોઈ માણસ કોઈ શેઠને મળવા માટે તેને ઘેર જઈ આવે પણ ડેલીએથી પાછો ફરે, ને શેઠને મળે નહિ, અને બીજો માણસ શેઠને ઘેર જઈ તેને રૂબરૂ મળી તેની સાથે વાતોચીતો કરી આવે, ને પોતાને જોઈતા ખુલાસા શેઠ પાસેથી મેળવી આવે, તે બન્ને માણસમાં જેટલો તફાવત છે તેટલો તફાવત ધર્મની વાતો કરનારા માણસો અને ધર્મ પાળનારા ભક્તોની વચ્ચે છે. કારણ કે જે માણસો માત્ર ધર્મની વાતોજ કરનારા છે

તેઓ ધર્મના અનુભવ વિનાના છે, અને જેઓ બહારથી, પેહેલી નજરે રફિયન જેવા લાગતા હોય, તથા બહુ ભણેલા ગણેલા ન હોય, તેવા ભકતો તો ખરા ધર્મને પાળનારા હોય છે, એટલે તેઓ અનુભવી હોય છે. તેથી એવી વાતો કરનારા પંડિતો તથા બીજા શ્રાવણ, સાધુઓના કરતાં ભગવાનને જેણે પોતાના અંતરમાં અનુભવ્યા હોય તેવા ભકતોના સંગથી ઘણાજ વધારે લાભ થાય છે. માટે જે પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધેલા હોય તેવા સાચા ને ઉચ્ચા ભકતોના સંગમાં રહેવું જોઈએ.

ભકતોમાં ને પંડિતોમાં શું ફેર છે, તે સમજાવવા માટે અને સંતોની સોબતમાં રહેવાનું શીખવવા માટે જુદા જુદા મહાત્માઓ જુદી જુદી જાતના દ્રષ્ટાંતો આપે છે. જેમકે એક મહાત્મા કહેતા કે, દાણા વેચનાર વેપારીઓ પોતાની દુકાનમાં ઉંચી ઉંચી જાતનાં અનાજો રાખે છે જેમકે સુરતી તુવરદાળ, ખંડવાના ઘઉં, જંબુસરી ચણા, સુગંધીદાર ચોખા વિગેરે મોંઘી મોંઘી કિંમતના દાણાઓ તેઓની વખારોમાં ભરેલા હોય છે, પણ તેઓ પોતે કાંઈ ફરરોજ એ જાતનું અનાજ ખાતા નથી. તેઓ તો હંમેશા સસ્તી કિંમતનું જ અનાજ ખાય છે, અને બહુ ઉંચો ઉંચો માલ તો બીજાઓને વેચાતો આપવા સારૂજ રાખી મૂકે છે. એ માલ કાંઈ તેઓને પોતાના ઉપયોગમાં આવતો નથી. પણ એ ઉંચો માલ ખાનારા શેઠીઆઓ તો જુદાજ હોય છે. તેમજ જે માણસો માત્ર ધર્મની ને ભગવાનની વાતોજ કરી જાણે છે, પણ જેવો ધર્મને પાળવો જોઈએ તેવો પાળતા નથી, તેઓ પેલા દાણા વેચનાર વેપારીઓના જેવા છે કારણ કે જેમ વેપારીઓની દુકાનમાં ઘણો માલ ભરેલો હોય છે પણ તેઓને પોતાના ઉપયોગમાં તેમાંથી બહુજ થોડો આવે છે; તેમજ જે પંડિતો, કવિઓ, વક્તાઓ, અને ઉપદેશકો ધર્મની વાતો કરનારા હોય છે, તેઓની જીભમાં ને તેઓના મગજમાં ઘણો માલ ભરેલો હોય છે, પણ તેઓના આત્માની ભૂખ મટાડવામાં તેઓને એ માલ કામ લાગતો નથી. માટે એવાઓની સોબતથી કંઈ વળતું નથી. પણ જે સાચા ભકતો હોય છે તેઓ તો ઉંચો ઉંચો માલ ખાનારા શેઠીઆઓના જેવા હોય છે. કારણ કે ધર્મના સિદ્ધાંતો અને ઇશ્વરની કૃપા તથા ઇશ્વરનો પ્રેમ

તેઓના હૃદયમાં ઉતરેલો હોય છે, એટલે તેઓના સંગથી બેહદ લાલ થાય છે. માટે જો સંગ કરે તો ભક્તોનોજ કરજો, એજ અમારી ભલામણ છે.

જે બંદુકમાં ગોળી ન ભરેલી હોય તે બંદુક પણ, માત્ર દાઝના જોરથી ધડાકો કરી શકે છે, પણ એ ખાલી ધડાકાથી ગોળી વિના કાંઈ ધારેલું નિશાન પાડી શકાતું નથી. તેમજ યાદ રાખજો કે, જેઓ પોતે ધર્મ પાળતા નથી, જેઓ પોતે પ્રભુપ્રેમી નથી, અને જેઓ પોતે પોતાના અંતરમાંથી ગળી ગયેલા નથી, તેવા માણસો ધર્મની ને ભગવાનની જે જે વાતો કરે છે, તે બધી વાતો ગોળીવિનાની બંદુકના ધડાકા જેવી હોય છે, પણ પ્રભુપ્રેમી ભક્તો જે ઉપદેશ આપે છે તેમાં તો, તેમની વાણીરૂપી બંદુકમાં પ્રભુપ્રેમરૂપી ગોળી હોય છે, તેથી તેઓનો અવાજ ફેકટ જતો નથી. પણ તેઓ તો ધારેલું નિશાન પાડી શકે છે. એટલે કે સામા માણસ ઉપર પોતાની મરજી-મુજબની અસર કરી શકે છે. માટે ખાલી ધડાકા કરનારની સોબતમાં રહી જશો મા, પણ જેની બંદુકમાં ગોળી ભરેલી હોય, એટલે કે જેના હૃદયમાં પ્રભુપ્રેમ હોય તેની સોબત કરજો, તેના સંગમા રહેજો; અને તેનો રંગ લાગે તેવી તજવીજ કરજો.

કોઈ નાનું છોકરું રસ્તામાં બૂલું પડી ગયેલું હોય, ને પોતાની માને મળવા માટે રોતું હોય તે છોકરાને રસ્તામાં ઉભેલા માણસો બહુ બહુ રીતે સમજાવે, મીઠા મીઠા શબ્દો કહે, કાંઈક ખાવાનું લઈ આપે, અને તેનો વાંસો થાળડે તોપણ તેથી એ છોકરું રાજ થતું નથી, ને તે કોઈની સાથે પ્રેમ આણીને વાતો કરતું નથી. પણ એ પછી જ્યારે તેની મા મળી જાય છે ત્યારે તે બાળક બહુજ રાજ થઈ જાય છે, અને બહુજ પ્રેમથી તેની સાથે વાતો કરવા મંડી જાય છે. તેજ પ્રમાણે જે ખરા હરિજનો છે તેઓને બહારના ડાળધાલુ માણસોના ઉપદેશથી કે સંગથી તૃપ્તિ થતી નથી, પણ જ્યારે સાચી તાળી લાગી ગયેલા ભક્તોના સંગ તેઓને મળે છે ત્યારેજ તેઓ રાજ થાય છે, અને ત્યારેજ તેઓ તૃપ્તિ પામે છે. માટે યાદ રાખજો કે, ગમે તેના સંગથી કાંઈ કામ થવાનાં નથી, તેમજ અંતરની તૃપ્તિ પણ થવાની નથી. એટલુંજ નહિ પણ આત્માને

જેવો સગ જોઈએ છે તેવો સગ જ્યાં સુધી તેને નહિ મળે ત્યાં સુધી તે તરફડતોજ રહેશે. માટે બંધુઓ ! તમારા આત્માને તરફડતો રાખશો મા, પણ જેમ અને તેમ તેને કાંઈ પ્રેમી ભક્તનો સગ મળી જાય તેમ કરજો.

૨૬—ગમે તેનો સગ કરશો મા, પણ જો સગ કરવો હોય તો પ્રભુપ્રેમીઓનોજ કરજો, તે વિષે ભાગ બીજો.

સગ વિના માણસોથી રહી શકાતુ નથી, માટે ભૂલમાં તથા અજ્ઞાનપણામાં ગમે તેનો સગ થઈ જાય છે, અને તેમાંથી ઘણી વખત ઘણે ઠેકાણે બહુ માઠા પરિણામો નિપજે છે એટલુંજ નહિ પણ સારા સારા માણસો પણ નબળા સગને લીધે બગડી જાય છે. એવું ન થાય માટે સત્સગની બાબતમાં તો અમે હજી ભાર મૂકીને ઘણીએ વાતો કહેવા ચાહીએ છીએ. કારણ કે સત્સગ એ ધર્મનું પ્રથમ પગથીજ છે અને સત્સગ એ ધર્મનું બહુ મોટું અંગ છે. માટે એ સંબંધી જેટલો વધુ ખુલાસો થાય એટલું વધુ સારું, એમ અમોને લાગે છે માટે હજી પણ આ બાબતના થોડાક દાખલા સાંભળવાની તરતી લો, ને તેને ચાઢ રાખી તે પ્રમાણે વર્તવાની મહેરબાની કરો. એજ અમારી વિનંતિ છે.

પાણી વલોવવાથી કાંઈ માખણ મળે નહિ, અને કુશકાને કુટયા કરવાથી કાંઈ લોટ થાય નહિ, તેમજ જેના હૃદયમાં પ્રભુપ્રેમ નથી તેવા માણસોની વાતો સાંભળવાથી કાંઈ આત્માનું કલ્યાણ થાય નહિ. માટે એવાઓના સગમાં વખત ગાળવો તે વખત ગુમાવવા બરોબર છે, એમ સમજીને જે સાચા હરિ-જનો હોય છે તેઓ પ્રભુપ્રેમ વિનાના માણસોની સોબતમાં રહેતા નથી.

કોઈ ભક્ત કદી અભણ હોય, ડાળડીમાંક વગરનો હોય, તદ્દન સાદો હોય, ભાગી દુટી, બડી-મોટી બોલી બોલનારો હોય, બ્યાવહારિક ચતુરાઈ વિનાનો હોય અને બહારના પિવેકો વિનાનો હોય, છતાં પણ એવો ભક્ત બીજા સાચા ભક્તોને બહુ ગમે

છે. કારણ કે તેઓ બન્ને એક બીજાના અંતરને ઓળખે છે, અને તેઓ બન્નેના વિચારમાં એકજ જાતનો તાર લાગેલો હોય છે, તેથી સાચા ભક્તોને એવા સાદા સાદા અભણ ભક્તો પણ પોતાના દેશી જેવા લાગે છે તેથી તેઓના પર પ્રેમ આવે છે, ને તેઓનો સંગ કરવો ગમે છે. કારણ કે તેઓની અંદર પ્રભુ-પ્રેમનો ઝરો વહ્યા કરતો હોય છે. પણ જે માણસોની અંદર પ્રેમનો ઝરો ન હોય તેઓ તેમને સૂકા ટાટ જેવા અને પર-દેશી જેવા જણાય છે. એટલે તેઓના સંગમાં રહેવું તેમને ગમતું નથી. જે આવા પ્રભુપ્રેમના તરસ્યા ભક્તો હોય તેઓને બીજા દેશનો, બીજા ધર્મનો, ને બીજી ભાષા બોલનારો પ્રેમી ભક્ત મળે તો તે પણ તેઓને વહાલો લાગે છે, અને તેને પણ તે પોતાનો દેશી સમજે છે. અને પોતાનો સગોવહાલો હોય, પોતાના ઘરમાજ રહેનારો હોય, કે પોતાનો પાડોશી હોય, તેમ છતાં જો તેનામાં પ્રભુપ્રેમ ન હોય તો તેઓ તેને પરદેશી સમજે છે, ને તેઓના સંગમાં રહેવું તેઓને ગમતું નથી કારણ કે બહારનાં કપડાં ઉપરથી, અગર રહેવાની જગ્યા ઉપરથી તેઓ દેશી પરદેશીપણું સમજતા નથી, પણ અંતરમાં જે પ્રભુપ્રેમનો પ્રવાહ ચાલતો હોય કે ન ચાલતો હોય તે ઉપરથી તેઓ દેશી પરદેશીપણું સમજે છે માટે બંધુઓ ! જો સંગ કરવો હોય તો એવા દેશીઓનો કરજો, પરદેશીઓના સંગમાં પડ્યા રહેશો મા, એટલે કે જેમા ભગવાનનો પ્રેમ ન હોય તેવાઓની સોબતમા પડ્યા રહેશો મા.

કોઈ રાજા કોઈ કોઈ વખત કેદીઓ ઉપર પણ મહેરબાની રાખે છે તેથી તેઓના પગમાં બેડી હોય છે છતાં પણ તેઓને પોતાના શેઢેરમાં ફરવા હરવાની રજા આપે છે. તેથી ઘણાએ બેડી-વાળા કેદીઓ શેઢેરમાં ફર્યા કરે છે. એવા કેદીઓને જેલના કેદીઓ કરતા વધારે આનંદ મળે છે એ ખરું, પણ જે માણસો તદ્દન છુટા હોય અને જેના પગમાં બેડી ન હોય તે માણસને જેવો આનંદ મળે તેવો આનંદ કાંઈ બેડીવાળા કેદીને મળી શકે નહિ. ભલે તે શેઢેરમાં ફરે તોપણ બેડી તે બેડીજ. અને કેદી તે કેદીજ. તેમજ યાદ રાખજો કે, જે પ્રભુપ્રેમી અભયવાળા ને સ્વતંત્રતાવાળા ભક્તો છે તેઓ શેઢેરમાં વસનારા મોટા ગૃહસ્થો જેવા છે; અને જેઓ

માયાનાં બંધનોમાં રહેલા છે તથા કામ, ક્રોધ, લોભ, વિગે-
રેની શુભામગીરીમાં રહેલા છે તેવા પંડિતો તથા કથા કરના-
રાઓ, તેવા બ્રાહ્મણો ને સાધુઓ, એ બધા શહેરમાં છુટથી
ફરનારા પણ પગમાં બેડીવાળા કેદીઓ જેવા છે. એટલે
સ્વતંત્રતાવાળા ભક્તોના જેવો આનંદ તેઓને હોઈ શકેજ નહિ.
માટે બંધુઓ ! જો સંગ કરવો હોય તો એવા છુટેલા ભક્તોનો
કરજો કે જેથી તેઓ તમને બંધનમાંથી છોડી શકે પણ જે
પોતેજ કેદમાં પડેલા હોય, જેના પોતાનાજ પગમાં બેડીઓ
હોય તે બીજાઓને કેવી રીતે છોડાવી શકે ? માટે જો માયાના-
મોહના બંધનમાંથી છુટવું હોય તો, જે તેમાંથી છુટેલા હોય
તેવા સાચા ભક્તોનો સંગ કરજો, એજ અમારી ભલામણ છે.

બંધુઓ ! એક નાની હોડીમાં બેસીને કેટલાક છોકરાઓ
તે હોડીને ચલાવવાની મહેનત કરતા હતા, પણ તે હોડી ચા-
લતી નહોતી. એ જોઈને કિનારે ઉભેલા એક ડાહ્યા માણસે તે
નાનકડા અજ્ઞાન છોકરાઓને કહ્યું કે, એ હોડીનું દોરડું કાઢે
બાંધેલું છે, તેથી તે હોડી ચાલતી નથી, માટે પ્રથમ દોરડું
છોડી નાંખો, એટલે હોડી ચાલશે. દોરડું છોડ્યા વિના હોડી
કેમ ચાલી શકે ? મક્તની મહેનત કાં કરો ? પ્રથમ દોરડું
છોડો ને પછી હલેસા મારો. એ સાંભળીને છોકરાઓએ તે
પ્રમાણે કર્યું, તેથી તેઓની હોડી ચાલવા માડી.

આ દાખલો આપીને એક સંત એમ સમજાવતા કે, ઉપ-
દેશ આપનાર કે ઉપદેશ સાંભળનાર ગમે તે માણસ હોય, પણ
જ્યાં સુધી તેનાં પોતાનાં બંધન કપાએલાં ન હોય ત્યાં સુધી
તેઓ આગળ વધી શકતા નથી. માટે જો પ્રભુના રસ્તામાં
આગળ વધવું હોય તો જેનાં દોરડાં ખુંટા સાથે કિનારે બાંધેલાં
હોય, ને જેનાં લંગરો સમુદ્રમાં-તળીઆમાં પડેલાં હોય,
તેવી હોડીઓમાં બેસશે મા. પણ જે હોડીઓનાં લંગરો ઉપા-
ડેલાં હોય, અને જેનાં દોરડાં છોડી નાંખેલા હોય, એટલે કે
જેના મોહ મટી ગયા હોય, અને જેના અંતરની ગાંઠો કપાઈ
ગઈ હોય તેવાઓના ઉપદેશ સાંભળજો, ને તેવાઓની સોજ-
તમાં રહેજો. એટલે તેઓની સાથે-તેઓના પ્રતાપે તમારું પણ
કામ થઈ જશે.

હરિજનોને ભકતોના સંગ વિના ગમતુંજ નથી, એ વાત બહુજ ચોખ્ખી રીતે ને બહુજ ખુલાસાથી સમજાવવા માટે એક મહાત્મા પોતાના હરિજનોને કહેતા કે ભાઈઓ ! કોઈ નાના છોકરાને બહુ ભૂખ લાગી હોય તેથી તે રોતું હોય, પણ એ વખતે ઘરમાં દૂધ હાજર ન હોય તેથી તેને ફ્રીસલાવવા માટે દૂધ પાવાનો ખાલી ચમચો તેના મ્હોંડામાં ઘાટ્યા કરે એથી કાંઈ તે બાળકનું પેટ ભરાય કે ? અને એથી કાંઈ તે બાળકને તૃપ્તિ થાય કે ? નજ થાય. જરાકવાર એ ખાલી ચમચાથી છેતરાય, પણ પછી ઉલટું વધારે વધારે રોવા માંડે છે. તેમજ ચાદ રાખજો કે, પ્રભુપ્રેમવિનાના જે પંડિતો છે તેઓની વાતો દૂધ વિનાનો ખાલી ચમચો મ્હોંડામાં ખોસવા જેવી હોય છે. પણ પ્રભુપ્રેમથી તરખોળ થયેલા ભકતોના મ્હોંડામાંથી જે વાણી નીકળે છે તે વાણીમા તો—એ ચમચામાં તો પ્રભુપ્રેમનું અમૃત ભરેલું હોય છે, તેથી એ પ્રસાદી લેનારને મહાન લાભ થાય છે. એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે બંધુઓ ! જેમ અને તેમ પ્રભુપ્રેમી ભકતોનો સંગ થાય તેમ કરજો.

હરિજનોને ભકતોના સંગ વિના બીજા લોકોનો સંગ કરવો ગમતો નથી, એ વાત ચોખ્ખી રીતે સમજાવવા માટે એક ભક્ત રાજ મહારાજ વળી એમ કહેતા કે, માખીઓ ઘણી જાતની થાય છે, પણ તેમાં મુખ્ય બે જાતની માખી હોય છે. એક મધ-માખી, ને બીજી સામાન્ય માખી તેમાં જે સામાન્ય માખી હોય છે, તે માખી જે ચીજ મળે તે સૌની ઉપર બેસી જાય છે, પણ જે મધમાખી હોય છે તે તો જ્યાં મધ મળે ત્યાજ બેસે છે.

બીજી સામાન્ય માખીઓ જેમ મલિન ઠેકાણે તથા મલિન વસ્તુઓમાં પણ બેસી જાય છે તેમ મધમાખીઓ કાંઈ મલિન ઠેકાણે કે મલિન વસ્તુઓમાં બેસી જતી નથી, પણ સાચી મધ-માખીઓ તો જે ઠેકાણે, કે જે વસ્તુમાં મધ હોય તે ઠેકાણેજ બેસે છે, તેમજ જે સાચા હરિજનો હોય છે તેઓ ગમે તેના સંગમાં ભળી જતા નથી, પણ જ્યાં પ્રભુપ્રેમીઓ મળતા હોય અને જ્યાં ભક્તિરસના પૂર્ણ દ્હાવા લેવાતા હોય, તેવે ઠેકાણેજ જાય છે, ને એવા પ્રભુપ્રેમી ભકતોના સંગમાંજ તેઓ રહે છે. એવા સાચા ભકતો કાંઈ ગમે તે ઠેકાણે રખડતા ફરતા નથી કે

ગમે તેના સંગમાં ભળી જતા નથી, પણ જ્યાંથી પોતાના આત્માને મીઠાશ મળે તેવે ઠેકાણેજ તેઓ જાય છે. તેમજ હે હરિજનો! જો તમારે સાચો સંગ કરવો હોય અને સત્સંગની ખરી મજા ચાખવી હોય તો ગમે તેના સંગમાં ભળી જશો મા, પણ મધમાખીની પેઠે જ્યાં મધ હોય એટલે કે જ્યાં તમારા આત્માને સતોષ થાય તેવું હોય, જ્યાં તમારી જીવગી સુધરે તેવું હોય, અને જ્યાં તમારા હૃદયનાં પાપ જાય તેવું હોય તેવા સત્સંગમાંજ ભળજો એમ અમારી ભલામણ છે.

સત્સંગનો પ્રભાવ કેટલો બધો છે તે સમજાવવા માટે એક સંત કહેતા હતા કે, લોખંડમાં કાંઈ ગરમી નથી, પણ લોખંડનો કટકો હાથમાં લઈને જોઈએ તો ઉલટો ઠંડો ઠંડો જણાય છે, એટલુંજ નહિ પણ લોખંડનો રંગ કાંઈ સોના જેવો હોતો નથી, પણ તેનો રંગ તો કટાએલો ને કાળો હોય છે, છતાં પણ જ્યારે એ લોખંડને અગ્નિની સોખત થાય છે ત્યારે તેનામાં અગ્નિના ગુણો આવી જાય છે, અને રંગ પણ અગ્નિના જેવો બની જાય છે, તેમજ જે ખરાબ માણસો હોય તેઓ પણ જેટલો વખત સત્સંગમાં રહે તેટલો વખત સારા માણસ બની જાય છે કારણકે અગ્નિના સગને લીધે લોખંડને જેમ અગ્નિના ગુણો પકડવા પડે છે, તેમજ જે ખરાબ માણસો હોય તેઓને પણ ભક્તોના સગને લીધે એટલો વખત ભક્ત જેવા થવું પડે છે. અને એમ કરતા કરતાં આગળ જતા સાચા ભક્ત થઈ શકાય છે માટે કદી કોઈ માણસમાં કાંઈ દુર્ગુણ હોય તો-પણ તેણે સત્સંગથી ડરીને દૂર દૂર ભાગવું નહિ, પણ જેમ બને તેમ પ્રભુપ્રેમી ભક્તોના સત્સંગમાં મચ્યા રહેવું. કારણ કે જો એમ કરવામાં આવે તો ધીરે ધીરે સત્સંગના બળથી ઘણી જાતના દુર્ગુણો નીકળી જાય છે. માટે પ્રભુપ્રેમી ભક્તોના સત્સંગમાં મચ્યા રહો, પ્રભુપ્રેમી ભક્તોના સત્સંગમાં મચ્યા રહો.

બંધુઓ! આ બધાં દૃષ્ટાંતોમાંથી જે સાર લેવાનો છે તે એજ કે, જે સાચા ભક્તો હોય, જે ગળી ગયેલા ભક્તો હોય, અને જેઓના અંતરમાં પ્રભુ પધારતા હોય તેવા મહાન ભક્તોના સંગમાં રહેજો, તેઓની સેવા કરજો, ને તેઓનો ઉપદેશ સાંભળજો. એટલે તેઓની સાથે તમારું પણ કામ થઈ જશે.

પણ એને બદલે જો મોહવાદી વાતુકાના સંગમાં પડ્યા રહેશે તો તમે પણ તેવા થઈ જશો, ને એથી આગળ જતાં ઉલટી ખરાબી થશે. એમ ન થાય માટે જેમ બને તેમ સાચા ભક્તોનો સંગ કરો. સાચા ભક્તોનો સંગ કરો. એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

૨૭—કેટલાક ભક્તો પરમાર્થનાં કામો કરીને પ્રભુને રાજ કરવા ચાહે છે, અને કેટલાક ભક્તો ભગવાનનું ભજન કરીને તેને રાજ કરવા ચાહે છે.

ઘણા ભક્તોને પરમાર્થનાં કામો કરવાં બહુ ગમે છે, અને કેટલાક ભક્તોને ભજન કરવું બહુ ગમે છે. એ બન્ને પ્રકારના ભક્તોને જોઈને ઘણા લોકો વિચારમાં પડે છે કે, આ બન્ને પ્રકારના ભક્તોમાં ઉત્તમ પ્રકારના ભક્તો કયા હશે? એના ખુલાસામાં સંતો કહે છે કે —

પ્રભુ આપણી પાસેથી રૂડાં કામો કરવા ઇચ્છે છે, પણ તેની અગાઉ તે એમ ઇચ્છે છે કે, તમે મારા થઈ જાઓ. કારણ કે ઘણા ભક્તો ભગવાનને પોતાનું સર્વસ્વ આપી શકે છે પણ પોતે તેના થઈ શકતા નથી. અને ભક્તિની ખરી કુંચી તથા ખરી ખૂળી એ છે કે, આપણે આપણા અંતરમાથી ખરેખરી રીતે ભગવાનનાજ બની જવું જોઈએ, અને પછી પરમાર્થનાં કામો કરવા જોઈએ જો એમ કરતાં આવડે તો એની કિંમત બહુ વધારે છે, પણ પ્રભુના થયા વિના પરમાર્થનાં કામો કરવા લાગીએ તો એ કામોમાં કાંઈ બહુ દમ જેવું હોતું નથી, કે એ કામોમાં કાંઈ રસકસ હોતો નથી, પણ આપણે પોતે પ્રભુના થઈ ગયા, પછી જે જે કામો કરીએ છીએ તે તે કામોમાં કાંઈ અજબ પ્રકારની ખૂળી આવી જાય છે, માટે પ્રભુને હૃદય-મંદિરમાં પધરાવીને પછી જો શુભ કામો થાય તો તેની અસર કાંઈ અોરજ થઈ પડે છે. કારણકે પ્રભુના થઈ જવું તે બાત પ્રભુને બહુજ ગમે છે. એ બાબત બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા કે:—

કોઈ બાપને પોતાનો પુત્ર બહુજ બહાલો હોય તે દીકરો કહે કે, બાપા, હું કમાણી કરવા માટે પરદેશ જાઉં છું. ત્યારે

તેનો સમૃદ્ધિવાન બુદ્ધો ને બલો બાપ કહે કે, નહિ દિકરા, તું મારી પાસે રહે તેમા હું વધારે ખુશી છું તારી કમાણી મને જોઈતી નથી. પણ તારી હાજરી મને જોઈએ છે કારણકે વૃદ્ધ બાપને દિકરો પાસે રહેવાથી જેટલો સંતોષ થાય તેટલો સંતોષ કાંઈ દિકરો દ્રુ જાય તેથી થાય નહિ. કારણ કે બાપનું હેતુ એ કાંઈક જુદી વસ્તુ છે અને બહારની ભેટ સોગાતની વસ્તુઓ એ કાંઈક જુદી વાત છે આજ પ્રમાણે જે ભકતો પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તી પ્રભુના સાંનિધ્યમાં રહે છે, અને પ્રભુને પોતાના હૃદયમંદિરમા પધરાવે છે, તથા પોતે પ્રભુના થઈને રહે છે, તેઓના ઉપર પ્રભુ જેટલા રાજી થાય છે, તેટલા પ્રભુથી દૂર રહીને પરમાર્થના કામો કરનારા ભકતો ઉપર પ્રભુ રાજી થતા નથી. માટે પરમાર્થના કામો કરવા કરતા પણ આપણે પોતે પ્રભુના થઈ જવું એ વધારે ઉચી વાત છે.

બંધુઓ ! પ્રભુ કહે છે કે, મને તમારા કામો જોઈતા નથી પણ મને તમારું અંતર જોઈએ છે માટે તમે મને કૃષ્ણ, કૃલ, વાઘાવત્સ અને સેવાશણગાર તથા ધૂપ નેવેદ્ય અર્પણ કરો તેની અગાઉ તમારા હૃદય અર્પણ કરો. કારણ કે હૃદય અર્પણ કર્યા પછી જો એ બધી વસ્તુઓ અર્પણ કરશો તો એવા નાના નાના અર્પણોમાથી પણ બહુ મોટું કામ થઈ જશે પણ પ્રભુને હૃદયમા પધરાવ્યા વિના એવી જાતના અર્પણો કરવા તેની કાંઈ બહુ કિંમત નથી એ તો એકડા વિનાના મીઠા જેવા છે માટે ભાઈઓ ! એવા એકડા વિનાના મીઠામાજ રહી જશો મા, પણ પ્રભુને અંતરમા લાવીને તથા પ્રભુના થઈ જઈને પછી તમારી શક્તિ પ્રમાણે શુભ કામો કરજો, એટલે તમારા નાના કામોને પણ ક્યાણુ પ્રભુ બહુ મોટા માની લેશે, અને વખત આવે તારી લેશે. માટે પ્રભુના થઈ જાઓ; પ્રભુના થઈ જાઓ.

૨૮-અણો વખત સુધી સારી રીતે ભક્તિ કરીએ તે પછીજ ઈશ્વરની મહત્તા સમજી શકાય છે.

બ્યારે છેક્રાઓ પ્રથમ ભણવું શીખે છે ને એકડાઓ ઘુટે છે તથા આકની જાટ લે છે અને ગણિતની કુચીઓ બોળે છે

ત્યારે તેઓને તેમાં કાંઈ રસ પડતો નથી. એ વખતે ઇતિહાસ, ભૂગોળ, વ્યુત્પત્તિ, વ્યાકરણ, ગણિત વિગેરે બધી બાબતો કંટાળા-ભરેલી લાગે છે, અને તેમાં કાંઈ સમજાતું નથી, તથા રસ પણ પડતો નથી. પણ એ પછી જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ મોટી ઉમરના થાય છે અને વિદ્યાની ખુબી સમજવા લાગે છે તથા તેનો શોખ લાગે છે ત્યારે જુદી જુદી જાતના ગ્રંથો વાંચી વાંચીને રાજી રાજી થાય છે, અને તેની ખુબી સમજી સમજીને હૃદયમાંથી આનંદના ઉભરાઓ નીકળવા માંડે છે, તથા એ વખતે યુસ્તકને હાથમાંથી મૂકવાં ગમતાં નથી, અને તે છોડીને બીજા કોઈ કામમાં ધ્યાન આપવું પડે તો તે કટાળાભરેલું થઈ પડે છે, તેમજ બધુઓ 'યાદ રાખજો કે, જ્યારે કોઈ પણ માણસ પ્રથમ ભક્તિ કરવા લાગે છે ત્યારે તેને ભજનમાં, ધ્યાનમાં, જપમા ને તપમા મુશ્કેલી લાગે છે. એ વખતે તે થાકી જાય છે, શંકાશીલ થાય છે, વચમા વચમાં છોડી દેવાનું મન થાય છે, અને બીજા પણ મનમાં અનેક સંકલ્પ વિકલ્પ થયા કરે છે, પણ એ પછી જેમ જેમ ભક્તિની ખુબી સમજાતી જાય અને ઈશ્વરનો મહિમા સમજાતો જાય તેમ તેમ ધીરે ધીરે તેમાં આનંદ આવતો જાય છે, જેમ કે કોઈ અભણો માણસ આપણા સમાગમમાં આવે ત્યારે પ્રથમ તેની ખરી ખુબી આપણે જાણતા નથી, પણ જ્યારે ખુબ જોળખાણ થઈ જાય, વારેવારે તેના સંબંધમાં આવ્યા કરીએ, અને પાકી ઢોસ્તી થઈ જાય, ત્યારે તેના ગુણ, સ્વભાવ, તથા લાગણીઓ ખરોખર રીતે સમજી શકાય છે, તેમજ ભગવાનની ભક્તિમા શું શું ફાયદા છે, તે હમણા આપણે ખરોખર રીતે જાણતા નથી. કારણ કે હજી આપણે શરૂઆતના ભક્ત છીએ, હજી આપણે કાચા ભક્ત છીએ, હજી આપણે પ્રભુથી દૂર દૂર રહેનારા છીએ, અને હજી આપણને પ્રભુ સાથે ખરોખર રીતે જોળખાણ થઈ ગઈ નથી, તેથી પ્રભુના ગુણગાનમાં શું લાભ છે, પરમાર્થનાં કામો કરવામાં શું લાભ છે, પ્રભુની ઈચ્છાને આધીન થઈ જવામાં શું લાભ છે, પ્રભુમય જીવંત કરી નાખવામાં શું લાભ છે, પ્રભુના નામસ્મરણમાં શું લાભ છે, અને પ્રભુની સેવા કરવામાં તથા પ્રભુને અર્થે દાન દેવામાં શું શું લાભ છે તે આપણે જાણતા નથી. પણ ધીમે ધીમે જ્યારે આપણી ભક્તિ વધી જશે ત્યારે એ બધી

બાબતોના કાયદાઓ જોઈને આપણને અભયળી લાગ્યા વિના રહેશે નહિ. કારણ કે ભક્તિનાં જે જે અંગ છે, તે બધાં અંગો માણસોની જીંદગી બદલી નાખે તેવાં છે, તે બધા અંગો સિદ્ધિ આપી શકે તેવાં છે. તે બધા અંગો પ્રભુ પાસે લઈ જાય તેવાં છે. અને તે બધા અંગોમાં પ્રભુ પોતે રહેલા છે, પણ આપણે હજી અધૂરા ભક્ત છીએ, એટલે એ બધી બાબતોની ખરી ખુબીઓ આપણે સમજી શકતા નથી. પણ યાદ રાખજો કે, ઇશ્વરની ભક્તિ કરવી એ બહુજ મોટી વાત છે એટલુંજ નહિ પણ જે જાતના લાભ જોઈતા હોય તે બધી જાતના લાભ ભક્તિમાંથી મળી શકે તેમ છે, અને વ્યવહાર તથા પરમાર્થ, એ બંને બાબતો ભક્તિ કરવાથી સુધરી શકે તેમ છે માટે બંધુઓ ! હિંમત નહિ હારતા, કાયર નહિ થતા, તથા શકાશીલ નહિ થતાં ભક્તિમાં મગ્યા રહો, એટલે ધીરે ધીરે સર્વ શક્તિ માન મહાન પરમાત્માની મહત્તા સમજાજો, અને એ પછી તેમાં એવો મહા આનંદ આવી જશે કે, જે આનંદનું વર્ણન કરતાં અમને આવડતું નથી. માટે એવો અલૌકિક અખંડ આનંદ મેળવવો હોય તો ભક્તિમાં મગ્યા રહો, ભક્તિમાં મગ્યા રહો.

૨૯-કેટલાક છોકરાઓને મીઠાઈ લેવી ગમે છે પણ તેની કિંમતના પૈસા દેવા ગમતા નથી, તેમજ ઘણા લોકોને ધર્મ જોઈએ છે પણ ધર્મ મેળવવા માટે જે કિંમત આપવી જોઈએ તે આપવી ગમતી નથી.

દુનિયાનાં દરેક ધર્મશાસ્ત્રો એમ કહે છે કે, ધર્મ મેળવવા માટે અને પ્રભુને રાજી કરવા માટે કાંઈક લોગ આપવો જોઈએ. લોગ આપ્યા વિના કાંઈક કામ થઈ શકે નહિ લોગનું બીજું નામ યજ્ઞ છે, અને લોગનું ત્રીજું નામ દાન છે, માટે શાસ્ત્રોમાં દાનની મહત્તા વારંવાર આવ્યા કરે છે, છતાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણા લોકો ઘણા પ્રસંગે ઘણી જાતનાં, આપવાં જોઈએ, તે દાનો પણ આપી શકતા નથી તેથી તેઓ પાછળ રહી જાય છે. કારણ કે જો ધારે તો તેઓ દાન આપી શકે તેવી

સ્થિતિમાં હોય છે, છતાં પણ આગસને લીધે, મનની નબળાઈને લીધે, મોજશોખની ધ્વિજને લીધે, સ્વાર્થને લીધે, લયને લીધે, અને અજ્ઞાનપણાને લીધે તેઓ વખતસર યોગ્ય પ્રકારનાં દાન આપી શકતા નથી. આટલું જ નહિ પણ કેટલાક માણસો સમજવા છતાં અને મનમાથી આપવાની ધ્વિજા હોય છતાં પણ કેટલીક જાતના દાનો આપી શકતા નથી. અને તેમ છતાં તેઓને ધર્મ જોઈએ છે, તથા પ્રભુ જોઈએ છે. આ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા કે -

એક નાના છોકરાને મીઠાઈ ખાવાનો બહુ શોખ હતો, તે છોકરો પોતાના આપની સાથે બજારમાં જતો તે વખતે જ્યારે મીઠાઈની દુકાન આવે ત્યારે પોતાના આપને કહેતો કે, બાપા મને આ હલવો જોઈએ છે. એટલે એના આપ એ છોકરા સાથે હલવાનું પડીકું બધાવતા, અને છોકરાને કહેતા કે, એની કિંમતના પૈસા તારા ખીસામાથી આપી દે. ત્યારે તે છોકરો કહેતો કે, મારી પાસે પૈસા નથી. ત્યારે તેના આપે કહ્યું કે, મેં તને કાલે બે આના આપ્યા હતા, જો, તે ખીસામા હશે છોકરાએ જોયું તો ખીસામાં બે આની પડી હતી, પણ તે આપવાનું મન થતું નહોતું. એ જોઈને હલવાવાળાએ કહ્યું કે, પૈસા આપ તો મીઠાઈ આપુ છોકરો લાભો હાથ કરીને ઝટ ઝટ હલવાનું પડીકું લેવા ગયો, પણ પૈસા આપ્યા નહિ તેથી મીઠાઈવાળાએ તેને હલવો આપ્યો નહિ એ જોઈને તે છોકરો રોવા લાગ્યો ત્યારે તેના આપે કહ્યું કે, પૈસા ન આપવા ને મીઠાઈ ખાવી એમ કાઈ ચાલે? જો હલવો લેવો હોય તો પૈસા આપ હલવો ખાવો ગમે છે ને પૈસા આપતી વખત રૂવે છે, એ કાઈ કામ આવે? મક્કત હલવો તે કોણ આપે? એની કિંમત તો આપવીજ જોઈએ. આવી રીતે જ્યારે તે છોકરાને બહુ બહુ સમજાવ્યો ત્યારે મનમા કોચવાતે કોચવાતે પરાણે પરાણે તે અજ્ઞાન છોકરાએ તે મીઠાઈવાળાને માડમાડ પૈસા આપ્યા. અને તે પણ બાપા સાથે થોડોક કજીઓ કર્યા પછી.

આવીજ રીતે ઘણા હરિજનોને ધર્મ મેળવવો ગમે છે, પણ ધર્મ મેળવવા માટે તેની કિંમત તરીકે જે દાન આપવાં જોઈએ તે દાન આપવા મળતાં નથી. આ સાંભળીને કોઈ લોકોને એમ

લાગશે કે, બધા માણસો દાન ક્યાંથી આપી શકે ? જે શ્રીમંત હોય તે દાન આપે, પણ ગરીબો માંડમાંડ પોતાનું પૂરું કરતા હોય તેઓ દાન ક્યાંથી આપે ? આના જવાબમાં મહાત્માઓ કહે છે કે —

દાન આપ્યા વિના ચાલવાનુંજ નથી. પ્રભુના કર ચૂકાવ્યા વિના તેના માર્ગમા આગળ જઈ શકાતુંજ નથી. વ્રજની નાનુ-કડી પ્રમીલી, પ્રભુની બહાલી ગોપીઓને પણ દાન આપવાં પડ્યાં હતા, એટલે કે પ્રભુના કર ચૂકવવા પડ્યા હતા. ત્યારે પ્રભુથી દૂર રહેલા બીજા વ્યવહારી માણસોને પ્રભુના કર ચૂકાવ્યા વિના કેમ ચાલશે ? પ્રભુના માર્ગમા જવા માટે દાન તો આપવુંજ પડશે દાન આપ્યા વિના પ્રભુના માર્ગમા જઈ શકાય તેમ નથી. પણ દાન શબ્દ સાંભળીને કે કર શબ્દ સાંભળીને કાઈ ખૂદી જવાનું નથી કારણકે માત્ર પૈસાનુજ દાન અપાય છે એમ નથી, પણ દાન ઘણી જાતના આપી શકાય છે. જેમકે —

શરીરથી જાત મહેનતના દાન આપી શકાય છે, વાણીનાં દાન આપી શકાય છે, ક્ષમાનું દાન આપી શકાય છે, શાંતિનું દાન આપી શકાય છે, ઇન્દ્રિયનિયંત્રનું દાન આપી શકાય છે. કેટલાક જીવોને અભયદાન આપી શકાય છે બુદ્ધિના દાન આપી શકાય છે, સ્વાર્થત્યાગના દાન આપી શકાય છે મીઠા શબ્દોના દાન આપી શકાય છે, જ્ઞાનના દાન આપી શકાય છે, દીકરાસાનાં દાન આપી શકાય છે, અને અંતરાત્માના દાન પણ આપી શકાય છે. આવી રીતે અનેક પ્રકારના દાન આપી શકાય છે, તેમાંથી જે જાતનું દાન જે વખતે આપવું જોઈએ તે વખતે તે જાતનું દાન અપાય તો ધારેલું ફળ મળી શકે છે. એ માટે આપણું શાઓમા એમ કહેલું છે કે, જુદા જુદા તીર્થોમા જુદી જુદી જાતના દાનનું માહાત્મ્ય હોય છે જેમકે કોઈ તીર્થમા ગોદાનનું ફળ વધારે હોય છે, કોઈ તીર્થમા અન્નદાનનું ફળ વધારે હોય છે, કોઈ તીર્થમા ભૂમિદાનનું ફળ શ્રેષ્ઠ કહેલું છે, કોઈ તીર્થમાં સુવર્ણદાન વખણાય છે, અને કોઈ તીર્થમાં જ્ઞાનદાન શ્રેષ્ઠ ગણાય છે તેમજ જુદી જુદી પર્વણીએ જુદી જુદી વસ્તુઓના દાન આપવાના હોય છે. જેમકે, કોઈ વખત તલનું દાન સાડું ગણાય છે, કોઈ વખત ઘીનું દાન સાડું ગણાય છે, કોઈ વખત

લાડુનું દાન સારું ગણાય છે, કોઈ વખત વાસણનું દાન સારું ગણાય છે, કોઈ વખત મધનું દાન સારું ગણાય છે, કોઈ વખત દૂધનું દાન સારું ગણાય છે, અને કોઈ વખત લોઢાનું તથા ધાણીનું દાન પણ સારું ગણાય છે.

આ બધી બાબતો આપણને એમ શીખવે છે કે, માત્ર એકલા ધનનું દાન કરવું એટલુંજ કાંઈ બસ નથી, પણ જે વખતે ને જે ઠેકાણે જે જાતના દાનની જરૂર હોય તે વખતે ને તે ઠેકાણે, તે જાતનું દાન કરવાથી અધિક પુન્ય થાય છે, આ નિયમ સમજીને આપણી સ્થિતિ પ્રમાણે ને આસપાસના સંજોગો પ્રમાણે આપણે દાન કરતાં શીખવું જોઈએ, અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ આપણને જે જાતની બક્ષીસ આપી હોય તેનું વધારે દાન આપવું જોઈએ. જેમકે, શરીર સારું હોય તો જાતમહેનતથી બની શકે તેવાં સેવાના કામો કરવા જોઈએ. બુદ્ધિ વિશાળ હોય તો તેનો લાભ-તેનાં દાન લોકોને દેવા જોઈએ. ધન વધારે હોય તો તેનું દાન કરવું જોઈએ. વાણીથી કોઈનું ભલું થઈ શકે તેમ હોય તો સારી જીભ વાપરવી જોઈએ. આવી રીતે જેનાથી જે બને તે જાતનું દાન તેઓએ દેવુંજ જોઈએ. કારણ કે દાન આપ્યા વગર આગળ વધી શકાતું નથી મીઠાઈ ખાવી ને પેસા ન આપવા એમ કાંઈ ચાલવાનું નથી. માટે જો ધર્મ પાળવો હોય ને પ્રભુને મેળવવા હોય તો તમારી સ્થિતિના પ્રમાણમા ને તમારી શક્તિના પ્રમાણમા કોઈક ને કોઈક જાતનું દાન તો આપવુંજ પડશે. એટલુંજ નહિ પણ એકલા ધનના દાન કરતાં દુધનું દાન, શક્તિનું દાન, દીલાસાનું દાન, જ્ઞાનનું દાન, અભય દાન, અને અન્તરનું દાન એ વધારે ઉત્તમ દાન છે. માટે બંધુઓ! જે સત્ય ધર્મ મેળવવો હોય ને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના ઠંડાલા થવું હોય, તો ધનના દાનની સાથે આવી જાતનાં દાન આપતા શીખો, એટલે પ્રભુના રસ્તામાં સહેલાઈથી આગળ વધી શકાશે.

૩૦-ગુરૂ બનવાનો ઉપાય.

એક મોટા કેદખાનામાં ઘણા કેદીઓ હતા. તે બધા કેદીઓએ ગુન્હા કર્યા હતા. તેથી તેમને કેદખાનાની સજા થઈ હતી.

એ બધા કેદીઓમાં એક બુદ્ધો ને જુનો કેદી હતો, તે કેદી પાસે બીજા ઘણા કેદીઓ આવીને બેસતા અને તે દરરોજ બીજા કેદીઓની પાસે કાંઈક કાંઈક નવી નવી વાત કહેતો હતો. કોઈ દિવસ કેદીઓને કહે કે, આજે આપણા મહારાજ સાહેબ દિલ્હી જવાના છે, કોઈ દિવસ કહે કે આપણા નગરશેઠને ત્યાં આજે લગ્ન છે, કોઈ દિવસ કહે કે આજે ગામમાં ફલાણો મોટો માણસ ગુજરી ગયો છે તેથી નિશાળો બંધ છે, કોઈ દિવસ કહે કે આજે આપણને જમણુ આવવાનું છે. આવી રીતે દરરોજ કાંઈ ને કાંઈ નવી નવી બખર તે આપ્યા કરતો હતો, તેથી બધા કેદીઓ બહુ અજબ થતા હતા, અને તેની ઉપર દેખરેખ રાખનાર જેઝના પહેરેગીર સિપાઈઓ પણ અજબ થતા હતા. કારણ કે તે સોને એમ લાગતું કે, જેવા આપણે કેદી છીએ તેવો આ માણસ પણ એક કેદી છે આપણે જેમ પાપ કરેલાં છે તેમ તેણે પણ પાપ કરેલાં છે, આપણા હાથમા જેમ બેડી છે તેમ તેના હાથ પગ પણ બેડીમા છે, તેમ છતાં આ કેદી બધી વાતો કયાથી જાણે છે? તેની પાસે છાપો આવતો નથી, ટપાલના કાગળો આવતા નથી, કે બહારના કોઈ માણસો તેની પાસે આ કેદખાનામાં આવી શકતા નથી, અને તેમ છતાં શહેરના બનાવોની બખર કેમ આપી શકે છે? એ માટે સૌ પોતપોતાના મનમા મુઝાતા હતા અને અજબ થતા હતા તેથી એક દિવસ એક ચોકીદારે તે બુદ્ધો કેદીને પૂછ્યું કે, તું આવી રીતે શુરૂ બની બેઠો છે અને બીજા કેદીઓ ન જાણી શકે તેવી બખરો તું જાણી શકે છે, તેનું શુ કારણ છે ?

ત્યારે તે બુદ્ધો કેદીએ કહ્યું કે, સાહેબ ! હું જે ચોરડીમાં રહું છું તે ચોરડીમાં એક જાળીયું છે તે જાળીયાને લીધે મને બખરો મળ્યા કરે છે. એ જાળીયા પાસે ઉભા રહીને બહાર રસ્તા ઉપર જેઈ શકાય છે, એટલે જ્યારે તક મળે ત્યારે એ નાનકડી ખારી જેવા જાળીયા પાસે ઉભો રહું છું. અને ત્યાંથી જે માણસ ચાલ્યા જતા હોય તેઓને રોજ રોજ કાંઈ બખર પૂછી લઉં છું, અથવા તેઓની વાતો સાલળી લઉં છું, અને તે વાતો પાછી મારી સાથવાળા કેદીઓને કહી સંભળાવું છું. તેથી ઘણા કેદીઓ મારી ઉપર બહુ ભાવ રાખે છે, અને

મારી વાતો સાંભળવા મારી પાસે ચાલ્યા આવે છે, પણ એમાં કાંઈ મારો ચમત્કાર નથી. એ તો મને જે બારી મળી ગઈ છે તે બારીની ખુબી છે. કારણ કે એ બારીને લીધેજ હું બધી હકીકત જાણી શકું છું.

બન્ધુઓ ! આ દાખલો આપીને એક મહાત્મા પોતાની સત્સંગ મંડળીમાં કહેતા કે, લાઈઓ ! મારામાં કાંઈ માલ નથી. હું તો તમારા જેવો કેદીજ છું, હું કાંઈ કેદમાથી એટલે કે કર્મના બંધનોમાંથી છુટી ગયેલો નથી, પણ હું જે તમારી આગળ આવી વાતો કરી શકું છું તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, મને એક નાનકડી બારી મળી ગઈ છે. એ બારી કયી ? તે તમારે જાણવું છે ? એ બારી તે શ્રદ્ધા છે એ બારી તે પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ છે એ બારી તે આપણા બન્ધુઓની સેવા છે એ બારી તે આપણાં ઉત્તમ ધર્મશાસ્ત્ર છે. એ બારી તે પ્રભુનું નામસ્મરણ છે એ બારી તે લક્ષ્મીના મહિમા સમજવો તે છે. એ બારી તે પ્રભુના ગુણ ગાન કરવા તે છે એ બારી તે ઈશ્વરનો ઉપકાર માનવો તે છે અને એ બારી તે અત કરણની શુદ્ધિ છે આવી જુદી જુદી જાતની બારીઓ જેને મળી જાય છે તે ગુરૂ બની જાય છે માટે બન્ધુઓ ! જો તમારે પણ આગળ વધવું હોય અને ઘણા જણની ઉપર રૂપી અસર કરવી હોય તો આવી એકાદી મોટી બારી મેળવી લો, એટલે એમાંથી આગળ જતા તમને ઘણું જાણવાનું મળશે અને ધીરે ધીરે ગુરૂપણુ પ્રાપ્ત થશે. માટે લાઈઓ ! ગુરૂઓની અદેખાઈ કર્યા કરવામાજ પડ્યા રહો મા, પણ આ ગુરૂ બનવાની કુચી મેળવી લો, અને આગળ જતાં બીજા મોટા ગુરૂઓ જેવા શ્રેષ્ઠ બની શકો તેમ કરો, એજ અમારી વિનંતિ છે.

૩૧-જે માબાપો પોતાનાં છોકરાંઓને ઈશ્વરી જ્ઞાન આપવાની મહેનત કરતાં નથી તેઓ પોતાનાં છોકરાંઓનું બહુજ ખુર કરે છે, એમ જાણજો.

ઈશ્વરી જ્ઞાન એ કેટલી બધી ઉચી વાત છે તે ઘણા માણસો જાણતા નથી, તેથી એ જ્ઞાન ફેલાવવાની બાબતમાં માણસો બેદરકાર રહે છે. જંગલી માણસો એવી ભૂલ કરે તે જુદી વાત

છે, પણ અમે જોયું છે કે, સારા સારા ગણાતા માણસો તથા કેટલાક હરિજનો પણ આવી બાબતમાં બેદરકારી રાખે છે, અને પોતે પોતાના નિયમો પ્રમાણે વર્ત્યા કરે છે પણ પોતાનાં ઓકરાઓમાં એ જાતનું જ્ઞાન વધારવા માટે કાંઈ પણ ખાસ મહેનત લેતા નથી; એમ કરવું એ ઘાયુજ ખરાબ છે એ માટે તાળી લાગેલા બકનો કહે છે કે —

“કોઈ ઓકરું માખાપની ભૂલથી પડી જાય તેને લીધે તે લૂલું થઈ જાય કે લગડુ થઈ જાય, અગર માખાપોની બેદરકારીને લીધે બચ્ચાઓને મંદવાડ વધી જાય અને તેમાંથી તે આખે આધળુ થાય, કાચુ થાય, કે બકેરૂ થાય, અગર બીજી કોઈ જાતની શરીરની ખોડ ખાપણવાળુ થાય, એ જેટલું ખરાબ છે તે કરતા પણ પોતાના બાળકોને અજ્ઞાન રાખવા, અમણુ રાખવા, અને મૂર્ખ રાખવા એ વધારે ખરાબ છે

કારણ કે અજ્ઞાનપણુને લીધેજ તેઓની આખી જીવગી દુ ખમાં જાય છે, અજ્ઞાનપણુને લીધેજ તેઓ ઘણી જાતના પાપમાં ફગાઈ જાય છે, અને અજ્ઞાનપણુને લીધેજ તેઓ માનસિક આનંદ ભોગવી શકતાં નથી, તથા બુદ્ધિબળનો આનંદ પણ ભોગવી શકતા નથી, તેથી તેઓનું સુખ બહુજ દુઝી હલમાં આવી જાય છે માટે પોતાના બાળકોને અજ્ઞાન રાખવા એ તેઓની જીવગી બગાડી નાખવા જેવું છે પણ યાદ રાખજો કે પોતાના બાળકોને ઈશ્વરી જ્ઞાન વિનાના રાખવા એ તો તેઓને ભણાવી ગણાવી, પરણાવી, મોજમજ કરાવીને નરકમા મોકલવા જેવું છે. કારણ કે જે માણસમા ઈશ્વરી જ્ઞાન ન હોય તેને નરકમાં જવું જ પડે, એમાં કાંઈ નવાઈ નથી, માટે પોતાનાં બાળકોને ઈશ્વરી જ્ઞાન ન આપવું એ બહુજ ખરાબ છે કારણ કે ઈશ્વરી જ્ઞાનવિનાના માણસોની જીવગી સત્ત્વવિનાની હોય છે. ઈશ્વરી જ્ઞાનવિનાના માણસોની જીવગી પોલમપોલવાળી હોય છે, ઈશ્વરી જ્ઞાનવિનાના માણસોની જીવગી દુ ખી હોય છે, ઈશ્વરી જ્ઞાનવિનાના માણસોની જીવગી લોભ અને લાલચોથી ભરેલી હોય છે. ઈશ્વરી જ્ઞાનવિનાના માણસોની જીવગી ઉંચી જાતના હેતુઓ વિનાની હોય છે, ઈશ્વરી જ્ઞાનવિનાના માણસોની જીવગી એક જાતની તેજ વિનાની હોય છે, ઈશ્વરી જ્ઞાન-

વિનાના માણસોની જીંદગી પાપ કરવા તરફ વળી જાય તેવી હોય છે. અને ઈશ્વરી જ્ઞાનવિનાના માણસોની જીંદગી અધ-કારવાળી હોય છે. એવી અધમ જીંદગીમાં પોતાના બાળકોને રાખી મૂકવાં અને નરકમાં ચમદ્ધતોના હાથમાં તેઓને સોંપવાં, એ શું મોટામાં મોટી ભૂલ નથી ? એ શું ભય કર ગુન્હો નથી ? અને એ શું પોતાના બાળકોની મોટામાં મોટી ખરાબી નથી ? બંધુઓ ! આવી ભયંકર ખરાબીમાં ન રહી જવાય માટે તમારા બાળકોને જેમ અને તેમ સાચામાં સાચું ને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ, આ જીંદગી સુધરે તેવું તથા પરલોક સુધરે તેવું ઈશ્વરી જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરજો. ઈશ્વરી જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરજો.

૩૨-અંતરમાં રહેલાં પાપોને કેમ કાઢવાં તેનો ખુલાસો.

આ દુનિયામાં ઘણા માણસો ભક્તિ કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ ઘણું કરીને સોના દીલમાં ધર્મની તથા ઈશ્વરની લાગણી હોય છે પણ તેમ છતાં ભક્તોના મુખ્ય બે પ્રકાર હોય છે. પહેલો પ્રકાર એ કે ઘણા માણસો માત્ર ભક્તિના બહારના ચિન્હો ધારણ કરવાથીજ રાજ થઈ જાય છે અને છેવટ સુધી બહારની ક્રિયાઓ કરવામાંજ પડ્યા રહે છે, પણ પોતાનું અંતર મુદારવા તરફ ધ્યાન રાખતા નથી, તેઓ કાચા ભક્તો કહેવાય છે, તેઓ ઉપલકીયા ભક્તો કહેવાય છે, અને તેઓ વ્યવહારિક રીત પ્રમાણે ભક્ત ગણાયા કરે છે, પણ જે પ્રભુના પ્યારા ભક્તો હોય છે તેઓ તો કાંઈક જીવંત પ્રકારના હોય છે. કારણ કે, તેઓ જ્યારથી ભક્તિમાં લાગે છે અને પ્રભુનું શરણ લે છે ત્યારથી ધર્મના બહારના મુખ્ય મુખ્ય નિયમો પાળે છે, પણ એટલાથી તેઓને તૃપ્તિ થતી નથી, કારણ કે તેઓ પોતાના અંતર સામે જોઈ શકે છે અને ત્યાં જોતા તેઓને એમ ખબર પડે છે કે, અમારા મનમાં તો હજી ઘણી જાતની પાપ વાસનાઓ રહેલી છે, અને જ્યાંસુધી એ પાપ વાસનાઓ જાય નહિ ત્યાંસુધી મોક્ષ મળી શકતો નથી, માટે અમારા અંતરમાં રહેલા પાપોને અમારે કાઢવાં જોઈએ, આમ લાગવાથી તેઓ પોતાના માનસિક પાપો છોડવા માટે બહુ લડત લડે છે, પણ

ઘણા વખત સુધી તેઓના એવા પાપો જઈ શકતાં નથી. કારણ કે બહુ લાંબો કાળ થયા એવી જાતના પાપો કરવાની તેઓને ટેવ પડી ગયેલી હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ મનનો સ્વભાવજ એવો છે કે, મોહ તરફ, લાલચ તરફ, આશાઓ તરફ, તૃષ્ણાઓ તરફ, અને સ્વાર્થ તરફ દોડ્યું જવું. આમ હોવાથી ઈચ્છા ન હોય છતાં પણ ઘણી જાતના પાપો ઘણા માણસોથી થઈ જાય છે પણ જ્યારે શુદ્ધ થવા ઈચ્છતા લક્ષ્મી પોતાની મરજીવિરૂદ્ધ આવી જાતના પાપો થઈ જાય તથા પાપના વિચારો મનમાં રમ્યા કરે ત્યારે તેઓને બહુ ત્રાસ લાગે છે, અને પોતાના મનમાં ને મનમાં ધિછાર લાગ્યા કરે છે કે, હું હવે લક્ષ્મી થવા ઈચ્છું છું, સત્તમગમાં રહું છું, મહાયુગનો ઉપદેશ સાભળું છું, મારી શક્તિ પ્રમાણે મારાથી બની શકે તે ભજન ધ્યાન કરું છું, અને અંતરમાંથી ચોખ્ખો થવા ઈચ્છું છું, તેમ છતાં મારા મનમાં હજી પાપની વાસનાઓ કેમ રહે છે ? હું ઘણો વખત થયા પાપ તજવા માટે મહેનત કરું છું અને માનસિક લડાઈ લડ્યા કરું છું, છતાં પણ મારા અંતરનાં પાપ હજી સુધી કેમ જતા નથી ? શું એ પાપો નહિ જ જાય ? આવી લડાઈ તે મારે ક્યાંસુધી લડવી પડશે ? આવી રીતે પોતાના મનમાંથી તરફડ્યા કરે છે છતાં પણ ઘણા લક્ષ્મીમાં કોઈ કોઈ જાતના જે બહુ મોટા પાપો રહેલા હોય છે તે જતાં નથી, તેથી તેઓ બહુ દીવંગીર થાય છે, અને કેટલીક વખત એવા હડીલા પાપને વારવાર થતા જોઈને તેઓ નિરાશ થઈ જાય છે, અને નિરાશ થવાથી તેઓ પોતાની લડતમાં ઢીલા પડી જાય છે એમ ન થાય માટે જે સાચા લક્ષ્મીને પોતાના અંતરમાં રહેલા પાપો સાફ લડાઈ લડવી પડતી હોય તેવા લક્ષ્મીને મહાત્માઓ કહે છે કે —

બધુઓ ! જ્યારે આપણે શુદ્ધ ભાવથી પ્રેમપૂર્વક પ્રભુને શરણે જઈએ ત્યારે—એજ વખતે આપણા અગાઉના બધા પાપો બળી જાય છે પણ આપણા અંતરમાં પાપની જે જે વાસનાઓ રહેલી હોય તે વાસનાઓ જતી નથી, એ તો કાયમજ રહે છે. અને જેમ જમીનની અંદર રહેલાં ખીજો ઉપર જ્યારે વરસાદ પડે છે ત્યારે તે ખીજો ઉગી નીકળે છે, તેમ આપણા

અંતરમાં પાપની જે વાસના રહેલી હોય છે તેને જ્યારે કાંઈ અનુકૂળતા મળી આવે છે ત્યારે તે પાપો પ્રકટ થઈ જાય છે. કારણ કે એ પાપો મરી ગયેલાં હોતાં નથી, પણ તેના બી અંતરમાં રહી ગયેલાં હોય છે, તેથી જ્યારે જ્યારે વક મળે ત્યારે ત્યારે તેમાંથી નવી નવી ડાળો ફૂટ્યાજ કરે છે. પણ જે ભક્તો ભગેલા હોય છે તેઓ એ પાપને અટકાવી દે છે, અને તેની ડાળોને કાપી નાંખે છે. પણ વળી પાછી જ્યારે કાંઈ તક મળી જાય છે ત્યારે ફરીથી પાપ ખડું થઈ જાય છે, એમ વારંવાર બન્યા કરે છે, કારણકે એવા શરૂઆતના ભક્તોએ પાપ તજવા માટે જે જે નિશ્ચયો કરેલા હોય છે, તે નિશ્ચયો હજી કાયા હોય છે, અને પાપનું જોર હજી વધારે હોય છે, તેથી જ્યારે ખરે-ખરો અણીનો વખત આવી લાગે ત્યારે પાપ ન કરવાના નિશ્ચયો ભાંગી જાય છે, અને પાપ થઈ જાય છે, એવે વખતે એવા આ ખા થવા ઇચ્છનારા ભક્તોને બહુ પસ્તાવો થાય છે, અને તેમ છતા ફરી ફરીથી એનાં એ પાપો પ્રમગોપાત બની જાય છે, અને પાપ ન કરવા માટે પોને જે નિયમો લીધેલા હોય તે નિયમો ઢુટી જાય છે.

બધુઓ ! તમે સાચા ભક્ત થવા ઇચ્છો છો છતા પણ આમ શા માટે થાય છે? અને દયાળુ પ્રભુ એમ શામાટે થવા દે છે? એ તમે જાણો છો ? તેનું કારણ એ છે કે:—

પાપ કરવા આપણી ઇચ્છા નથી એટલુંજ નહિ પણ પાપ નહિજ કરવું એવો આપણે ઠરાવ કરેલો છે, તેમ છતાં આપણાથી પાપ થઈ જાય છે, અને જ્યારે જ્યારે એવી રીતે પાપ થઈ જાય ત્યારે આપણને અતિશય દુઃખ થાય છે આ બધી હકીકત પરમકૃપાળુ પરમાત્મા જાણે છે, છતાં પણ આપણા કલ્યાણ સારૂ ખાસ ચાહીને તે એમ બનવા દે છે કારણ કે આપણાથી જો કાંઈક પાપ થઈ જાય તો આપણામાં દીનતા રહે છે, આપણામાં તરફડાટ રહે છે, ને આપણી નબળાઈ આપણને સમજાય છે, તેથી પ્રભુપ્રેમ બન્યો રહે છે, પણ ભક્તિમા લાગે કે તુરંતજ બધાં પાપ જતા રહેતા હોય તો તે માણસને પોતાનાં થોડાક નાનાં નાનાં કર્મોનું પણ અભિમાન થઈ જાય, અને હું મહુ બડાદુર છું એમ તેને ખુમારી ચડી જાય. એથી ઉલટો

તે બ્રહ્મ થઈ જાય. એમ ન થાય, પણ ક્રમે ક્રમે આગળ વધી શકે તે સારૂ ઘણા લોકોને પાપની સાથે લડાઈ લડવી પડે છે, અને તેઓની ઇચ્છા ઉપરાત પાપ થઈ જાય છે પણ યાદ રાખજો કે, જે લોકો પોતાના સ્વાર્થને ખાતર, પાપ ઉપરના પ્રેમને લીધે પાપ કરે છે તેઓને તેનાં પાપ જેટલાં નડે છે, તેટલાં તરફડતા હૃદયે, લાચારીથી, પાપના જોરે પાપ કરે તેને તે નડતાં નથી. એ બંને પ્રકારના પાપના પરિણામમા ઘણો તફાવત છે. માટે યાદ રાખજો કે, અજ્ઞાનીઓના પાપમા અને લોકોના પાપમા ઘણો ફેર હોય છે. કારણકે અજ્ઞાનીઓ પોતાની ખુશીથી તથા પાપ ઉપરના પ્રેમને લીધે પાપ કરે છે, અને લોકો પોતાની લાચારીથી તથા પાપને ધિક્કારતે ધિક્કારતે અને ખડીતે ખડીતે પાપ કરે છે એટલે જાનીઓના પાપ જેવા જોરાવર હોય તેવા લોકોના પાપ જોરાવર હોતા નથી, તેથી એ બંનેના પાપના ફળમા ફેર પડે છે

કોઈ ખેલાડી આપણે ત્યા કાઈ ખેલ કરવા આવ્યો હોય ત્યારે જો તેના ખેલ આપણને સારા લાગતા હોય અને તે હજી વધારે ખેલ કરે તો સારૂં એમ જો આપણી ઇચ્છા હોય તો આપણે તેને પૈમા આપતા વાર લગાડીએ છીએ, તેમજ પ્રભુ જ્યારે આપણને બહુ મોટા ભક્ત કરવા ઇચ્છે છે ત્યારે તે આપણી પાસે બહુજ વધારે ભજન, ધ્યાન, તપ, દાન વિગેરે કરાવવા ઇચ્છે છે અને યાદ રાખજો કે, જ્યાં સુધી અંતરનાં પાપ ન જાય ને પાપ માટે હૃદયમાથી તાલાવેલી થાય ત્યાં સુધી જ એ બધી બાબતો બરેબર રીતે બની શકે છે, પણ જો અંતરના પાપ જતા રહે તો એ બધી બાબતમા ઢીલાપણુ આવી જાય છે, તેથી ભક્તિમા આગળ વધી શકાતું નથી. માટે પાપ થઈ જવાને લીધે જે દુઃખ થાય છે તે દુઃખ ભગવાન તુરતજ દૂર કરતા નથી. કારણ કે એ દુઃખ દૂર થાય તો આપણે આપણી ભક્તિમાં એટલેથીજ અટકી પડીએ ને મહાન ભક્ત થઈ શકીએ નહિ આવી ખરાબી ન થાય તે સારૂ આપણને જાગતા રાખવા માટે અને પ્રભુ સાથે તાર લાગેલો રહે તથા દીનતા રહે તે સારૂ તે આપણા અંતરનાં પાપ એજ વખતે કાઢી નાખતા નથી પણ ધીરે ધીરે કાઢે છે.

સાપને જ્યારે અંદરથી નવી ચામડી આવે છે ત્યારે તેની બુની ચામડી પોતાની મેળે મેળે ઉતરી જાય છે, તેમજ જ્યારે આપણી ભક્તિ પરિપૂર્ણ થશે ત્યારે બધાં પાપો એની મેળે મેળે જતાં રહેશે. માટે હે હરિજનો ! તમે પાપની ચિંતામાં પડ્યા રહો મા, પણ જેમ બને તેમ દીનતા રાખી તથા ભગવદ્દુઆશરાનું બળ રાખી ભજન ધ્યાનમાં આગળ વધ્યા કરો, એટલે વખત આવે પાપ એની મેળે જતાં રહેશે.

અંતરના પાપને તજવાનો સાથી સહેલો ઉપાય એ છે કે, આપણા અંતરમાં પ્રભુને પધરાવવા. એટલે સિંહની ગુફામાં જેમ શિયાળવાં જઈ શકે નહિ તેમજ જેના હૃદયમાં પ્રભુ પધારેલા હશે તેની પાસે કોઈ પણ જાતના પાપ જઈ શકશે નહિ. માટે જો સહેલામાં સહેલી રીતે પાપને દૂર કરવાં હોય તો પાપની ક્રીકર કર્યા કરવામાં રહી જાઓ મા, અને પાપ જતા નથી, પાપ જતા નથી, એમ કર્યા કરો મા. તથા પાપ જતાં નથી એટલે અમે શુ કરીએ ? એમ નિરાશ થયા કરો મા. પણ શ્રદ્ધાથી, પ્રેમથી, અને ઇશ્વરનો મહિમા સમજીને ઇશ્વરને તમારા હૃદયમાં લાવો, એટલે પાપનો ભાર નથી કે તે જરા વાર પણ ત્યાં રહી શકે. માટે પાપથી હારી નહિ જતાં આ ઉપાય અજમાવવાની કોશિશ કરો.

૩૩-અંતરમાં રહેલાં પાપોને કેમ કાઢવાં તેનો ખુલાસો- ભાગ ૨ જો.

પાપને તજવાની બાબતમાં આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, આપણે માત્ર આપણાજ બળથી પાપને કાઢવા ઈચ્છીએ છીએ, પણ યાદ રાખજો કે, એકલા આપણા બળથીજ કાંઈ પાપ જવાનાં નથી, પણ પાપને કાઢવા માટે જ્યારે પ્રભુની મદદ લઈશું ત્યારેજ પાપ દૂર થઈ શકશે, અને પ્રભુની મદદ લેવાની રીત એ છે કે, પ્રભુપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખી વારંવાર તેની પ્રાર્થના કર્યા કરવી જોઈએ કે, હે પ્રભુ ! જે પાપો મને ગમતાં નથી તેજ પાપો મારાથી વારંવાર કેમ થઈ જાય છે ? હે નાથ ! આ મહા દુઃખમાંથી હવે મને છાડવો. આવી રીતે જીવનની લાગણીથી સાચા તરફસટથી, ખરી દીન-

તાથી અને ખરી શ્રદ્ધાથી જો વારંવાર પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો એથી પણ ધીમે ધીમે અંતરનાં પાપ મટતાં જાય છે. માટે હરિજનોએ આ અકસીર ઉપાય પણ અજમાવવા જેવો છે. પ્રભુની મદદ લેવાથી પ્રભુના બળને લીધે પાપ દૂર કરી ચકાય છે એ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક સંત કહેતા કે:—

એક ડોસી હતી, તેને એક દીકરો હતો, તે બહુજ ખરાબ ચાલચલણનો હતો. તેને સુધારવા માટે તે ડોસીએ અનેક જાતના ઉપાય કર્યા, પણ તે છોકરો સુધર્યો નહિ. એ પછી તે ડોસી તેથી હારીને એક મહાત્મા પાસે ગઈ, અને કહ્યું કે, મહારાજ ! મેં મારા છોકરાને સુધારવા માટે ઘણી જાતના ઉપાયો કર્યા, જેમકે, તેને ધમકાવ્યો, માર્યો, લાલચ આપી, શરમાવ્યો, કેદમાં નખાવ્યો, મારા માણસોની પાસે શીખા-મણ અપાવી, અને બીજી જે કાંઈ બન્યું તે બધું કર્યું, પણ એ છોકરો સુધરતો નથી, માટે હવે મારે શું કરવું ? એનો કાંઈ રસ્તો બતાવવાની કૃપા કરો, ત્યારે તે મહાત્માએ કહ્યું કે, બાઈ ! તં ઘણા ઉપાયો કર્યા પણ એને સુધારવાને માટે તેં અનંત બ્રહ્માડના નાથને અરજ કરી નથી, માટે એની પ્રાર્થના કર્યા કર અને એની મદદ માગ્યા કર, એટલે એના બળથી તે સુધરી જશે જ્યાં તારૂં બળ કામ નહિ આવે ત્યાં એનું બળ કામ આવશે એ પછી પોતાના દીકરાને સદ્-બુદ્ધિ આપવા માટે તે ડોસી પ્રેમપૂર્વક પ્રભુની પ્રાર્થના કરવા લાગી, તેથી થોડા વખતની અંદર તેનો તોફાની દીકરો સુધરી ગયો. આવી રીતે જ્યાં આપણું કાંઈ પણ ચાલતું નથી ત્યાં પણ પ્રભુની મદદથી ક્ષત્રી જવાય છે માટે જો તમારા અંતરનાં પાપો ન જતા હોય તો પ્રભુની મદદ લેવાની કોશિશ કરો.

બધુઓ ! પાપ એ આપણો દુશ્મન છે માટે પ્રભુ પોતે પાપનો નાશ કરતો નથી, પણ આપણે હાથે તે પાપનો નાશ કરાવવા ઇચ્છે છે, તેથી પાપનો નાશ થાય એવા સાધનો તે આપણને પૂરા પાડે છે. જેમકે એક ગામડામા ચોર આવ્યા કરતા હતા અને ત્યાંના લોકોને હેરાન કરતા હતા, તેથી તે લોકોએ પોતાના રાજ પાસે ફરિયાદ કરી કે, અમોને ચોર લોકો લૂંટી જાય છે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે હું તમોને હથિયાર આપું છું માટે તમે તેની સામે થાઓ. ત્યારે તે ગામવાળા-

એએ કહ્યું કે અમે એ બહારવટીયાઓને પહોંચી શકતા નથી. માટે તમારી મદદની જરૂર છે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, હું તમોને મદદ કરવા તૈયાર છું. તેથી તમોને પૈસા તથા હથિયાર આપું છું; માટે તમે તમારા ગામનો કીલ્લો બાધી લ્યો, એટલે ચોર આવી શકશે નહિ. એ પછી તે લોકોએ કીલ્લો બંધાવ્યો, અને હથિયારો વાપરતાં શીખ્યા, એટલે ચોરના બુલમમાથી બચી શક્યા. તેમજ બંધુઓ ! આપણા પાપરૂપી દુશ્મનનો નાશ કરવા માટે દયાળુ પ્રભુ આપણને સાધન પૂરા પાડે છે, અને સારી સારી તકો આપે છે, એ બધાનો પાપની સામે લડવામાં આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ મતલબ કે જો હમેશા સારા સારાં કામો કરીએ, ધર્મના કામો કરીએ, અને ભજન ધ્યાન કર્યા કરીએ તો એ બધાં પુન્યનાં કામો આપણને પાપથી બચાવનાર મોટા કીલ્લારૂપ થઈ પડે છે, તેથી આગળ જતાં પાપથી બચી શકાય છે માટે જો અતરના પાપથી બચવું હોય તો શુભ કામોના કીલ્લા બનાવો, અને ભજન, ધ્યાન, કથા, કીર્તન, જપ, તપ, વિગેરે હથિયારો વાપરતાં શીખો, એટલે પાપરૂપી દુશ્મનનો નાશ કરી શકશો.

ઘણી જાતનાં આડને ખેડુતો ઉપર ઉપરથી વરસો વરસ કાખ્યા કરે છે તોપણ થોડા વખતની અદર ફરી ફરીથી એ આડ પાછા ઉગ્યા કરે છે, પણ જો એક વખત એ આડના મૂળમાં મીઠું ભરી દીધું હોય તો ફરીથી એ આડ ઉગતું નથી, કારણ કે મૂળમાં મીઠું નાખવાથી મૂળનો નાશ થાય છે એટલે ફરીથી તે આડ ઉગી શકતું નથી. તેમજ આપણા અંતરમાં પાપને રહેવાની જે જગ્યા છે તથા પાપને ઉઠવાની જે જગ્યા છે, તે ઠેકાણે જો પ્રભુપ્રેમને ભરી રાખીએ અને પ્રભુના નામ-સ્મરણનું જોર રાખીએ તો વખત જતાં છેવટે પાપ નિર્મૂળ થાય છે પણ જ્યાં સુધી પાપના મૂળમાં પ્રભુપ્રેમરૂપી મીઠું ન પડે ત્યાં સુધી પાપનું જેરી કાટાવાળું આડ ફરી ફરીથી ઉગ્યા કરે છે; પણ તેને ઉગતું અટકાવવાનો ઉપાય એજ છે કે અતરમાં પ્રભુપ્રેમ વધારી દેવો, ને પ્રભુના નામનું સ્મરણ વધારી દેવું, એટલે પાપનું આડ ફરીથી ઉગી શકશે નહિ.

બંધુઓ યાદ રાખજો કે, મહારાજધિરાજ કાંઈ એકલા જતા નથી, તે જ્યાં જાય છે ત્યાં મોટા મોટા કારભારીઓ

તેની સાથે હોયજ છે. તેમજ જેના હૃદયમાં પ્રભુપ્રેમ આવે તેના હૃદયમાં પ્રભુ પોતે આવે છે, અને એ તો સમજી શકાય એવી વાત છે કે, પ્રભુ કાંઈ એકલા કે ખાલી હાથે કોઈને ત્યાં જતા નથી પ્રભુની સાથે તથા પ્રભુપ્રેમની સાથે અનેક જાતના સદ્ગુણો હોય છે એટલે જ્યાં પ્રભુપ્રેમ હોય ત્યાં સદ્ગુણો વધી જાય છે, તેથી દુર્ગુણોને તથા પાપને પોતાની મેળેજ ભાગી જવું પડે છે. આવી રીતે સદ્ગુણોને વધારવાથી પાપનો નાશ કરી શકાય છે માટે જો અતરમા ઉઠતા પાપોથી બચવું હોય તો પ્રભુપ્રેમી થાઓ, અને સદ્ગુણોને ખીલવો, એટલે પાપથી બચી શકશો.

જેમ કોઈ માણસની કમ્મરે દોરડું બાધી, બે માણસો સામસામી બાબુએ તેના બે છેડા ખેંચતા હોય તેમ, પુન્ય અને પાપ આપણા મનને જુદી જુદી દિશામાં ખેંચે છે, અને એમાં જ્યારે પાપનું જોર વધી જાય છે ત્યારે આપણે પાપ તરફ ખેંચાઈ જઈએ છીએ અને જ્યારે પુન્યનું જોર વધી જાય છે ત્યારે આપણે પુન્ય તરફ ખેંચાઈ જઈએ છીએ પણ એ બંને જાતનાં ખેંચાણનું મૂળ આપણા મનમાંજ રહેલું છે. માટે જો પાપના ખેંચાણમાં ન ખેંચાવું હોય તો મનમાં પાપની જે જે વાસનાઓ ઉઠે તેની સાથે મનને રમાડવું નહિ, પણ જેમ બંને તેમ પાપના વિચારને મનમાંથી હડસેલીને દૂર કરી નાખવા અને તે વખતે કાંઈ બીજા કામમાં લાગી જવું જો એમ કરતાં આવડે તો પાપના ખેંચાણમાંથી બચી શકાય છે. કારણ કે મનનો એવો સ્વભાવ છે કે જે જાતના વિચારો વારે વારે કર્યા કરીએ, જે જાતના વિચારો બહુ ઉંડાણથી કર્યા કરીએ, અને જે જાતના વિચારો બહુ પ્રેમપૂર્વક કર્યા કરીએ, તે જાતનાં કામો કોઈ ને કોઈ વખત આપણને ઠરવા પડે છે. માટે પાપના વિચારો સાથે મનને રમવા દેવું નહિ, પણ જ્યારે પાપના વિચારો મનમાં આવી જાય ત્યારે તુરતજ એ વિચારોને અટકાવી દેવા, અને જો એ વિચારોને એજ વખતે સહેલાઈથી ન અટકાવી શકાય તો બીજાં કોઈ પોતાને ગમતાં હોય તેવાં જરૂરી કામમાં રોકાઈ જવું. એમ કરવાથી પણ ધીરે ધીરે પાપના ખેંચાણમાંથી બચી શકાય છે, અને અંતરનાં પાપ ઓછાં થતાં જાય છે. માટે પાપના વિચારોસાથે રમ્યા કરવું નહિ અને શુભ કામમાં રોકાએલા રહેવું, એ પણ પાપથી બચવાનો મોટો ઉપાય છે.

નાનું બાળક જ્યારે પ્રથમ ચાલતાં શીખે છે ત્યારે તે વારે વારે પડી જાય છે, કોઈ વખત વાગી જાય છે, અને કોઈ વખત કાંઈક વધારે હેરાન પણ થવું પડે છે, તેમ છતાં તે ફરીથી ઉઠીને ચાલવા માંડે છે, અને જ્યારે એમ કરે ત્યારેજ તે આગળ જતાં સારી રીતે ચાલતાં, ને પછી દોડતાં શીખી શકે છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, જ્યારે આપણે ભક્ત થવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે બહુ પવિત્રતાથી રહેવા ઇચ્છીએ છતાં પણ કોઈ કોઈ વખત કોઈ કોઈ જાતનું પાપ થઈ જાય છે, પણ એ પછી જેમ જેમ આપણી ભક્તિ વધતી જાય છે, જેમ જેમ આપણા નિશ્ચયો મજબુત થતા જાય છે, જેમ જેમ પ્રભુનો મહિમા સમજાતો જાય છે, અને જેમ જેમ પ્રભુપ્રેમમા આનંદ આવતો જાય છે, તેમ તેમ અંતરમાં ઉઠતા પાપો એની મેળે મેળે દૂર થતા જાય છે પણ જેમ કોઈ બાળક એકદમ પહેલીજ વખત ચાલતાં શીખી જાય નહિ, તેમ કોઈ પણ ભક્તનાં પાપ ભક્તિમાં દાખલ થાય કે તુરંતજ જતાં રહેતાં નથી, પણ ધીરે ધીરે પ્રભુપ્રેમ વધતો જાય તેમ તેમ જતા જાય છે. માટે પાપ કહાડવામાં મહેનતની તથા ધીરજની પણ જરૂર છે, એ વાત યાદ રાખજો.

એક રાજના સિપાઇઓ દુશ્મનો સામે લડતા હતા પણ દુશ્મનોનું ભેર બહુ વધારે હતું તેથી વારે વારે એ સિપાઇઓ હારી જતા હતા, અને હારને લીધે કેટલાક સિપાઇઓ નિરાશ થઈ જતા હતા; તે ભેઇને તેના કમાન્ડરે કહ્યું કે, ઓ બહાદુર યોદ્ધાઓ ! હારવાથી દિલગીર થાઓ મા, કારણ કે આપણે તો સિપાઇ બન્યા છીએ, માટે પોતાની છેલ્લી ઘડી સુધી આપણા દુશ્મનોની સાથે લડવું એ આપણી ફરજ છે. અને યાદ રાખજો કે, આપણા ઘણી બહુ મોટો છે, માટે અંતે ફતેહ તેનીજ છે. હમણાં કદી થોડો વખત હારીએ તો શું થઈ ગયું ? માટે ડરો મા, પણ હિંમત રાખીને લડ્યા કરો. તમારી હારથી તમારી મહેનતનું ધનામ કાંઈ જવાનું નથી. એ સાંભળીને તેના સિપાઇઓ બહાદુરીથી લડ્યા અને અંતે જીત્યા. આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ મહારાજ પાપથી હારી ગયેલા પોતાના હરિજનોને કહેતા કે, ભાઈઓ ! તમે દિલગીર થાઓ મા, એ રાજના સિપાઇઓની પેઠે આપણે પણ પ્રભુના સિપાઇઓ છીએ, અને આસુરી સંપત્તિની સામે દેવી સંપત્તિનું

ચુદ્ધ કરવું એ આપણી ફરજ છે, એટલુંજ નહિ પણ એ ચુદ્ધ તો આપણી જીવગી સુધી ચાલવાનું છે, અને તેમાં ધર્મશ્રી કૃપાથી અંતે આપણીજ ફતેહ છે, કારણ કે પરમ-કૃપાળુ પરમાત્માએ આપણને કોલ આપેલો છે કે, “ન મે મક્તઃ પ્રણશ્યતિ” મારા ભક્તનું ભુંડું થાયજ નહિ. એટલુંજ નહિ પણ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને વળી એમ પણ કહેલું છે કે, પાપ એ તો જલદીથી સળગી ઉઠે તેવા લાકડા છે, અને જે ભગવાનનું જ્ઞાન છે તે તો અગ્નિ છે માટે લાકડાંને બાળતા અગ્નિને શું વાર ? આવી રીતે ધર્મશ્રી માયા જ્ઞાનની આગળ પાપ કાઈ હિસાબમાજ નથી. માટે યાદ રાખજો કે, હમણા પાપ આપણને ગમે તેવાં જોશવર લાગતા હોય પણ અંતે ફતેહ આપણીજ છે આપો નિશ્ચય રાખીને પાપની સામે ભક્તિના હથિયારથી લડવામા મચ્યા રહો મચ્યા રહો.

૩૪-અંતરમાં રહેલાં પાપોને કેમ કાઢવાં તેનો ખુલાસો. ભાગ ૩ નો.

ઘણી વખત ઘણા ભક્તોમા પાપનું જોર બહુ વધારે હોય છે, પણ તેઓને બ્યારે સાચી ભક્તિ લાગે છે ત્યારે પાપની દુષ્ટતા તેઓથી જીવવાતી નથી, તેથી પોતાની અદરના નાનાં નાનાં પાપને જોઈને પણ તેઓનો જીવ બળી જાય છે, અને એવાં પાપો માટે પણ અતિશય અફસોસ કર્યા કરે છે, કારણ કે એ બાબતમાં તેઓની લાગણી બહુ નાજુક થઈ ગએલી હોય છે, અને શુદ્ધ અત કરણથી તેઓ તદ્દન ચોખ્ખા થવા ઇચ્છતા હોય છે; એટલે જરાક જેટલું પાપ પણ તેઓને બહુ ભારે પડી જાય છે, તેથી પાપની સામે તેઓ મોટો કોલાહલ મચાવી દે છે, અને પોતાનાથી થઈ ગએલા પાપને વારંવાર યાદ લાવી અતિશય દિલગીર થયા કરે છે. પણ આવા ભક્તોને આગળ વધેલા સંતો કહે છે કે:-

ઓ હરિજનો ! પાપને વારંવાર યાદ કર્યા કરવામાં અને થઈ ગએલાં પાપો માટે અફસોસ કર્યા કરવામાં, તથા રોયા કરવામાં વખત જોઈ નાંખવો એ કાંઈ વાજબી નથી, અને એ કાંઈ ઉંચા ભક્તોનું લક્ષણ નથી. કારણ કે ઉત્તમ વાત તો એ છે કે,

બનતાં સુધી પાપ કરવુંજ નહિ, તથા કોઈ પણ રીતે પાપ ન થઈ જાય તેની ખાસ સંભાળ રાખવી. અને તેમ છતાં જો કદી પાપ થઈ જાય તો તુરતજ તેનો પસ્તાવો કરી દેવો તથા ફરીથી એ જાતનું પાપ નહિ કરવાનો ડરાવ કરવો, અને પ્રભુ તરફ વળી જવું. એમ કરવાથી પાપની સામે થવાનું બળ મળે છે. પણ એમ કરવાને બદલે જો પાપથી દુઝાઈ જઈએ અને થઈ ગએલા પાપના અફસોસમાંજ પડ્યા રહીએ, તો એ પાપનું જોર ઉલટું વધતું જાય છે. એમ ન થાય માટે થઈ ગએલાં પાપને વારે વારે યાદ કર્યો કરવાં નહિ, પણ એનો વિધિસર પસ્તાવો કરી દેવો, અને પછી તુરતજ પ્રભુ તરફ વળી જવું. એટલે એ વાત એટલેથીજ અટકી જાય છે માટે પાપને વારવાર યાદ કરી દિલગીર થયા કરો મા, પણ પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરી તુરત જ પ્રભુ તરફ વળી જાઓ એટલે ધીરે ધીરે પાપથી બચી શકશો.

બધુઓ ! મેટીકની, બી એ ની, વકીલની, ડોક્ટરની, ઇજનેરની, ખેતીવાડી ખાતાની, રસાયણશાસ્ત્રની કે વિજ્ઞાનીની વિદ્યાની પરીક્ષાઓમાં પાસ થવું હોય તો કાંઈ એકદમ પાસ થઈ જવાતું નથી, પણ જ્યારે ઘણું વખત સુધી ઘાળી મહેનત કરવામા આવે ત્યારેજ તેમા પાસ થઈ શકાય છે તેમજ યાદ રાખજો કે, કાંઈ એક દિવસમાં ભક્ત થઈ જવાતું નથી, કે ટુંક વખતની અંદર લક્ષિતની પરીક્ષામા પાસ થઈ જવાતું નથી, પણ સાચા ભક્ત થવા માટે અને અંત કરણમાથી પવિત્ર થવા માટે તો બહુજ મહેનત કરવી પડે છે, અને બહુજ ધીરજ રાખવી પડે છે માટે પાપથી હારી જશો મા, અને તેની સામે લડાઈ લડતાં કંટાળી જશો મા, પણ ધીરજ રાખીને મંડ્યા રહેજો, એટલે પ્રભુ તમારા મદદગાર થશે, અને તમે અંતરના પાપનાં દુઝો-માથી છુટી શકશો.

એક નાનો છોકરો હતો, તેને તેના મસ્તીખોર પાડાશીઓ ડરાબ્યા કરતા હતા, તેથી તે છોકરો ડરી જતો હતો, પણ એ પછી તે છોકરો પોતાના બાપના ખોળામાં બેસી ગયો એટલે તેનામાં હિંમત આવી ગઈ. ત્યાર પછી કોઈ માણસ તેને ડરાવવા લાગ્યો ત્યારે તે ડર્યો નહિ.

આવીજ રીતે પાપ આપણને ડરાવે છે ત્યારે આપણે હમણાં તેનાથી ડરી જઈએ છીએ, પણ જો આપણે આપણા પ્રભુના

જોળામાં બેસી જઇએ તો પછી આપણી બીક જોછી થઈ જાય છે, એટલે એ વખતે પાપ આપણને ડરાવી શકતું નથી. માટે અંતરના પાપમાથી બચવાનો રામબાણ ઉપાય એ છે કે, આપણે આપણા પ્રભુના જોળામાં બેસી જવું જોઈએ, અને તેના જોળામાં બેસવાની રીત એ છે કે, તેનું શરણ પકડી લેવું, તેનો વિશ્વાસ રાખવો, તેને આપણે ઈચ્છાની લગામ સોંપી દેવી, અને સર્વ વાતે તેના થઈ જવું તેનું નામ પ્રભુના જોળામાં બેસવું છે. અને એવા થઈ ગયા પછી પાપનો ભય રહેતો નથી માટે પાપના ભયમાથી બચવા સારૂ આવી રીતે પ્રભુના જોળામાં બેસતા શીખો. પ્રભુના જોળામાં બેસતા શીખો.

એક સાધુ ઘણા વરસ થયાં તપ કરતો હતો અને પહાડ ઉપર એકાતમા રહી બ્રહ્મચર્ય પાળતો હતો તેને એક દિવસ વિપયવાસનાના ગુરા વિચારે આવ્યા, તેથી તે બહુજ દિલગીર થયો. કારણ કે તેને એમ લાગ્યું કે, આટલા બધા વરસની મારી આટલી બધી મહેનત છતાં મારા અંત કરાણમાં આવી ખરાબ વાસના કેમ ઉપજે? એથી તેને દિલગીરી થઈ, ને એ દિલગીરીમાં આપઘાત કરવા વિચાર કરી તે માટે ઉડીને ચાલવા લાગ્યો. એટલામાં સામેથી એક સંત આવી નિકળ્યા. તેમણે કહ્યું કે, ક્યાં જાઓ છો? ત્યારે તે સાધુએ એ સંત આગળ બધી હકીકત કહી, અને કહ્યું કે, પાપનો વિચાર થઈ ગયો માટે મરવા જાઉં છું. ત્યારે તે સંતે કહ્યું કે, ભાઈ! આજ સુધી તમારા મનમાં એવું અભિમાન હતું કે, હું મારા તપના બળથી પવિત્ર રહી શકું છું, તેથીજ તમારા આવા હાલ થયા છે માટે હવે એ અભિમાનને કહાડી નાંજો, અને પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતે કરતે કહો કે, હે પ્રભુ! મને પાપથી બચાવવાની કૃપા કરો એટલે તે તમોને પાપથી બચવાનું બળ આપશે એટલે તેના બળથી તમે બચી શકશો. એ પછી તે સાધુએ તે પ્રમાણે કર્યું અને તેથી અંતરના પાપથી બચી શક્યો.

અંતરનાં પાપ તજવાની બાબતમાં આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, એ કાંઈ ઉતાવળનું કામ નથી, પણ ધીમે ધીમે અને વખત આવે થઈ શકે તેવું કામ છે. જેમકે કોઈ માણસ દાહર ઉપર ચઢવા ધારે તો તે કાંઈ એકદમ બધાં પગથીઆં ઉપર ચઢી શકે નહિ પણ ધીરે ધીરે અકેક પગથીએ

ચૂકી શકાય છે. તેમજ કોઈ ખેડુત ખેતરમાં અનાજ વાવીને તુરતજ ગારાં ભરી લેવા ઇચ્છે, તો તેમ કાંઈ તુરતજ ખની શકે નહિ, પણ જ્યારે ખાતર નાંખે, પાણી પાય, વાડ કરે, અને ધીરજથી વાટ જીએ ત્યારેજ મોસમ આવે પાકના ઢગલાઓ થાય છે. તેવીજ રીતે ભક્તિમાં લાગીએ કે તુરતજ અતરનાં પાપ જતાં રહેતાં નથી, પણ જ્યારે રાત દિવસ ભક્તિ કર્યો કરીએ અને પાપ તજવા માટે ખાસ કાળજી રાખ્યા કરીએ ત્યારેજ ભક્તિ દૃઢ થાય છે, અને તે પછીજ પાપ જાય છે. માટે એ બાબતમા અતિ ઉતાવળા થઈજવું નહિ, પણ ખનતો પ્રયત્ન કર્યો કરવો, અને જગતા રહેવું તથા પ્રભુની મદદ માગ્યા કરવી, એટલે ધીમે ધીમે અતરનાં પાપ દૂર થતા જશે.

કોઈ વિદ્યાર્થી નિશાળે ભણવા બેસે એટલે તુરતજ કાંઈ પંડિત થઈ જતો નથી પણ મહાન પંડિત થવા માટે તો ઘણાંએ વરસો લાગે છે, તેમજ કોઈ માણસ ભક્તિમાં લાગે કે તુરતજ કાંઈ તેના બધાં પાપ જતાં રહેતાં નથી, પણ ધીમે ધીમે જ્યારે તે ખરો ભક્ત થાય ને મહાન ભક્ત થાય ત્યારેજ તેના બધાં પાપો દૂર થાય છે. માટે કોઈ શરૂઆતના ભક્તમાં કાંઈ કાંઈ પાપ દેખાય તો તેથી તેનો તિરસ્કાર કરવો નહિ, પણ પોતાના પાપ દૂર કરવા માટે પોતાના મનમા તે કેટલી બધી લડાઈ લડે છે તે મામે જોતા શીખવું, અને જેમ એવા ભક્તો પોતાના અંતરના પાપને તજવા માટે ખરેખરી લાગણીથી તરફડે છે તેવી રીતે આપણે પણ આપણા પાપોથી કમકમવું જોઈએ, અને એ પાપોને દૂર કરવા માટે ખનતી મહેનત કરવી જોઈએ તથા યોગ્ય ધીરજ રાખવી જોઈએ.

બંધુઓ ! યાદ રાખજો કે, બહારથી ભક્તિનો વેપ ધારણ કરી લેવો એ જીની વાત છે, અને અંતરમાંથી પાપ તજીને ભક્ત થવું એ કાઈકે જીદીજ વાત છે. હાલના વખતમા આપણે ઘણાએ બાવાઓને જોઈએ છીએ કે તેઓ માત્ર પોતાનો બહારનો વેપ બદલીનેજ ફરનારા હોય છે, પણ અંતરમાંથી પાપ તજવાની મહેનત લેનારા હોતા નથી, એથી તેઓ આગળ વધી શકતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ જે ભક્તો કે જે ત્યાગીઓ પોતાના અતરનાં પાપની સામે જોયા કરે નહિ અને તેને દૂર કરવાની મહેનત કરે નહિ તેઓ કોઈ વખત બહુ મોટા પાપમાં

પડી જાય છે. કારણ કે પાપ એ એવી ખૂરી વસ્તુ છે કે, મોટા મોટા ઋષિઓને પણ તેણે નીચે પાડી દીધા હતા, અને પવિત્ર જીવન ગાળનારા કેટલાક સ્વર્ગના દેવોને પણ અતરનાં પાપોએ ડાલાવી નાખ્યા હતા. પાપની અંદર એટલું બધું બળ રહેલું છે. હવે વિચાર કરો કે, જ્યારે જંગલમાં રહેનારા ને ફળફૂલ ખાનારા પવિત્ર ઋષિઓને તથા સ્વર્ગમાં રહેનારા દેવોને પણ પાપ નડે છે ત્યારે આ સંસારમાં માયાની અંદર રચીપચી રહેલા માણસોને પાપ નડે એમાં નવાઈ શું ? માટે પાપની બાબતમાં જરા પણ ગફલતી નહિ રાખવી જોઈએ, પણ જેમ બને તેમ પાપ દૂર થાય તેવા ઉપાય કરવા જોઈએ અને પાપ દૂર કરવા સારૂ સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વરની મદદ લેવી જોઈએ.

અતરનાં પાપને દૂર કરવામાં ઇશ્વરની કૃપા બહુજ મદદ કરે છે એ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક સંત કહેતા કે, કોઈ શ્રીમતને ઘેર તેને મળવા જઈએ છીએ ત્યારે કેટલેક ઠેકાણે ત્યાં બારણામાજ મોટો કુતરો બેઠેલો હોય છે. એ કુતરો આપણને અજાણ્યા માણસ સમજી અંદર જવા દેતો નથી, પણ જ્યારે ઘરઘણી પાતે એ કુતરાને કહે કે, ટીપુ, ચુપ ત્યારે એ તુરતજ માથું ઝુકાવી દે છે, અને આપણને ઘરની અંદર જવા દે છે તેમજ પાપને તજવા માટે આપણે જ્યારે પ્રભુની મદદ માગીએ ત્યારે તે પાપાની માયાને ખેસવી લે છે, એટલે આપણે તેની હજીરમાં જઈ શકીએ છીએ, કારણ કે માયા આપણે મન મોટી છે પણ પ્રભુની આગળ તે કાંઈ વીસાતમાં નથી, માટે અતરના પાપોને તજવા સારૂ આપણી ભક્તિના સાથે પ્રભુની સહાયતા મેળવવી જોઈએ.

બધુઓ ! અતરના પાપ તજવાની બાબતમાં હવે ઘણુએ કહેવાયું છે અને હજી આ બાબતમાં બીજી ઘણુએ કહી શકાય તેમ છે, પણ દુકામાં એજ કે, જે ડાળ ઝાડની સાથે જોડાયેલી રહે છે તે ડાળમાં ફળફૂલ થાય છે, અને જે ડાળ ઝાડથી છુટી પડી જાય છે તે ડાળ સૂકાઈ જાય છે, અને તેમાં કાંઈ ફળફૂલ થતા નથી. તેમજ જે હરિજનો, જે ભક્તો અને જે સાધુઓ સત્સંગથી છુટા પડી જાય છે તેઓના પાપ જતા નથી, પણ જે સત્સંગમાં મંડ્યા રહે છે અને પ્રભુ સાથે જોડાયેલા રહે છે તેઓના પાપ વખત આવે જતાં રહે છે માટે છેવટ અમારી

એજ લલામણુ છે કે, લાઈઓ ! સત્સંગમાં મંડ્યા રહેજે અને પ્રભુ ઉપરનો પ્રેમ વધારતા રહેજે, એટલે તેની કૃપાથી તમારાં અંતરનાં પાપો દૂર થઈ જશે, અને તમે સાચા ભકત થઈ ખરી શાન્તિ અને મહા આનંદ ભોગવી શકશો. અને એવી તક પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તમોને જલદી આપે એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

૩૪ અ-ઈશ્વરે આપણને જે આપ્યું હોય તે આપણે
ખીજ્યોને આપવું નેઈએ. ને ન આપીએ
તો પાપ લાગે છે, કારણ કે આપણે તો
પીરસણીઆ છીએ. જમણવાર કર-
નાર તો કોઈખીજેજ ધણી છે.

આ જગતમા ઘણા માણસો પાસે ઘણુએ ધન હોય છે. ઘણા માણસોને મોટા મોટા અધિકાર હોય છે. ઘણા માણસોમા શરીરનુ બળ હોય છે ઘણા માણસોમા બુદ્ધિનું બળ હોય છે. ઘણા માણસોમાં ધર્મનુ બળ હોય છે. ઘણા માણસોમા ઘણીક જાતના ચમત્કારો કરવાનુ બળ હોય છે. ઘણા માણસોમા કોઈ કોઈજાતના મહાન સ ગુણો હોય છે અને ઘણા માણસો ઉપર ઘણી જાતની પ્રભુની કૃપા ઉતરેલી હોય છે. અને એ બધું પોતાની જરૂર કરતાં જેટલુ વધારે હોય, તે બધુ પોતાના ખીજા લાઈખ ધોને મદદ કરવાને માટેજ હોય છે કારણ કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની ઇચ્છા એવી છે કે, જગતના સૌ જીવો જેમ અને તેમ વધારે ને વધારે સુખી થવા નેઈએ. તે સાડ તેણે કેટલાક માણસોમાં, કેટલાક પ્રાણીઓમા, અને કેટલીક વસ્તુઓમા કાંઈક ખાસ બુખી મૂકેલી હોય છે, તે બુખીઓનો, ગુણોનો, તથા શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણા જીવોને ઘણી જાતની મદદ કરી શકાય છે, અને ઘણા જીવોનું ઘણા પ્રકારનું સુખ વધારી શકાય છે તેથી દરેક માણસોને પોતાની જરૂરીયાત કરતાં ઘણી વધારે શક્તિ આપેલી છે, અને એમ હુકમ કરેલો છે કે, તમારી પાસે જે વધારે શક્તિ છે, તમારી પાસે જે વધારે ઐશ્વર્ય છે, અને તમારી પાસે જે વધારે ઇશ્વરની કૃપા છે તેનો જેમ અને તેમ ખીજ્યોને લાભ આપો. કારણ કે તમારી પાસે તમારા ઉપયોગ કરતાં જે કાંઈ વધારે શક્તિ છે તે નકામી રાખી મૂકવા માટે નથી, પણ એ શક્તિનો

ઉપયોગ કરીને તેમાંથી તમે આગળ વધો અને તમારા બંધુઓને તેનો લાભ આપી તમે પ્રભુના કૃપાપાત્ર થાઓ તે સારૂ, તમોને એ શક્તિ આપવામાં આવેલી છે. માટે તમારામાં જે ગુણ હોય અથવા તમારામાં જે શક્તિ હોય તેનો ખીજાઓને લાભ આપવામાં જરાપણ લોભ કરશો મા. કારણ કે તત્વ સમજવાવાળા મહાત્માઓ એમ કહે છે કે,—

બંધુઓ ! તમે તો પીરસણીઆ છો, માલ તો કોઈક ખીજાનો છે જેમ કોઈ મોટો શેઠીયો નાત જમાડતો હોય ને તેમાં ઘણી ચીજો હોય, તેમાંથી કોઈ રસોયો જલેખી પીરસતો હોય, કોઈ મોડનથાળ પીરસતો હોય, કોઈ ઘેબર પીરસતો હોય, કોઈ ખરફી પીરસતો હોય, કોઈ મેસુખ પીરસતો હોય, કોઈ લજ્યા પીરસતો હોય, કોઈ ખમણઢોકળા પીરસતો હોય, કોઈ ચટણી પીરસતો હોય, કોઈ મભારીયા શાક પીરસતો હોય, કોઈ દૂધ પીરસતો હોય, કોઈ પાણી આપતો હોય, અને કોઈ પાન ખીડાં આપવાનું કામ કરતો હોય, તે રસોયાઓ જો પીરસવામાં ગફલત કરે અને જમનારાઓને જે ચીજ જોઈતી હોય તે ચીજ આપે નહિ તો એ ઘણું જ ખોટું કરે છે, તેમજ પ્રભુએ કૃપા કરીને આપેલા ગુણો તથા શક્તિઓનો જે માણસો પોતાના ખીજા બંધુઓને લાભ આપતા નથી તેઓ પણ ઘણીજ મોટી ભૂલ કરે છે અને યાદ રાખજો કે એમ કરવું એ માત્ર ભૂલજ નથી પણ એમ કરવું એ ખડું જ ખોટું પાપ છે કારણ કે આપણામાં જે કાંઈ ગુણો હોય, જે કાંઈ લાયકાત હોય, કે જે કાંઈ સમૃદ્ધિ હોય તે બધો પ્રભુનો માલ છે, અને તે પીરસવા સારૂ પ્રભુએ આપણને હુકમ કરેલો છે, માટે આપણે આપણી પાસેના માલના પ્રમાણમાં ખડું છુટથી પીરસવું જોઈએ, પણ એવી રીતે પીરસવાને બદલે જો લોભ કરીએ, અને આપણી પાસે વસ્તુઓ પડી હોય છતાં પણ ભૂખ્યા તથા નોતરેલા માણસોને આપીએ નહિ તો એ ઘણું જ ખોટું કહેવાય, ને એમ કરનાર પીરસણીઆએ પોતાના માલીકનું અપમાન કરેલું કહેવાય. માટે બંધુઓ ! વિના કારણ એવી ભૂલમાં ને એવા પાપમાં પડ્યા રહેશો મા પણ જેમ બને તેમ પ્રભુએ આપેલી શક્તિ તથા સદ્ગુણો તમારા બંધુઓમાં ખુબ છુટથી પીરસાય તેમ કરજો, કારણકે એમાંજ પ્રભુ રાજ છે, ને એમાંજ તમારું કલ્યાણ છે.

૩૫-કોઈ માણસ ભગત થવા ચાહે તોપણ તે
એકદમ ભગત થઈ શકતો નથી, પણ ધીરે ધીરે
ભગત થઈ શકાય છે.

ભગતોની ટીકા કરનારા માણસો એમ કહે છે કે, આ માણસ ભગતનો ડોળ ઘાલીને ફરે છે પણ તે કાંઈ સાચો ભગત નથી. જુઓને, તે મંદિરોમા દોડાદોડી કરે છે, પણ એનું અતર હજી ક્યાં ઠરેલું છે? માળા તો ઘણીએ ફરવે છે પણ, હજી એનું મન કંઈ મરેલું છે? ધર્મની વાતો તો બહુ કરે છે, પણ હજી એના વિકારો ક્યાં ગયા છે? પુનઃમાં તો રોજ બેસે છે, પણ હજી એને ખરો રંગ ક્યા લાગ્યો છે? ગુરૂને તો ઘણો બહુ માને છે, પણ બીજાં માણસો સાથે ક્યાં પાધરો ચાલે છે? મંદિરો-માં ન ચાલે ત્યારે દોઢીયાં આપે છે, પણ બાયડીને તો લુગડાં ધરેણાં સાડ રોવરાવ્યા કરે છે. ઘરણ કે કોઈ પર્વણીનો દિવસ આવે ત્યારે તીર્થમા ન્હાવા માટે દોડ્યા કરે છે, પણ મનમાંથી પ્રપંચ હજી ક્યાં ગયો છે? ગીતાનો રોજ પાઠ કરે છે, પણ એ બધું ઉપલકજ, ગીતાનો ખરો અર્થ તે ક્યાં સમજે છે? સુંદર માળા પહેરતા, તે બહાર દેખાડતા, અને તેને પોતાને ગમે તેવું તીલક કરતાં તેને આવડે છે, પણ તેના અંતર-માં ભગવાનનો પ્રેમ હજી ક્યા છે? બહારની નજીવી આલક-છટને મુખ્ય ધર્મ માની તે બાળતમાં બહુ ચોકસાઈ રાખે છે, પણ અંતરની સફાઈ રાખવાની ખરી આલકછટ પાળતા હજી તેને ક્યા આવડે છે? અને ભગતોની મહત્તીમા જવાનો તથા આગળ આગળ બેસવાનો તેને શોખ છે, પણ જગતને જરૂર-ના પરમાર્થનાં બીજાં શુભ કામોમા તે ક્યાં જાય છે? શું ભગતો આવા હોય કે? એતો બધું પોલેપોલું !! ખરા ભગતો તો કાંઈક જુદાજ હોય છે. આ તો બધા લેલાશુ કળીયુઆ ભગત કહે-વાય, એ કાંઈ સાચા ભગત કહેવાય નહિ, ને તેઓની જરાક-વારની બહારની લક્ષિતથી કાંઈ વળે નહિ.

ભગતોની વિરૂદ્ધમાં ઘણા માણસો આવી રીતની વાતો કર્યા કરે છે. પણ આવી દોષદષ્ટિયે જોનારા અને આવી વાતો કર-નારા માણસોએ જાણવું જોઈય કે, સાચા ભગત થવું એ કાંઈ

રમતની વાત નથી. અતરમાથી ભગત થવું એ કાંઈ નાનીસુની વાત નથી, અને ભગવાન રાજી થાય તેવા ભગત થવું એ કાંઈ એકદમ બની જાય તેમ નથી. કારણ કે સાચા ભગત થતાં બહુ વાર લાગે છે. કેમપણ માણસ ગમે તેવો હુશિયાર હોય, ગમે તેવો બહાદુર હોય, ગમે તેવડી ઉમરનો હોય, અને બહુ સારા સંસ્કાર તથા બહુ સારા સન્નેગોવાળો હોય તોપણ તે કદીપણ એક દિવસમાં ભગત થઈ શકતો નથી. કારણ કે બહુ લાંબા કાળથી માણસોના અતઃકરણમાં અનેક જાતના સંસ્કારો પડેલા હોય છે, તે બધા સંસ્કારો કાંઈ એકજ દિવસમાં ભુસાઈ જતા નથી. તે બધા મેલ કાંઈ એકદમ ધોવાઈ જતો નથી. તે બધા જખમો કાંઈ ટુક સુદતમાં રૂઝાઈ જતા નથી, અને તે બધાં પાપો કાંઈ એકદમ એકજ વખતે બળી જતાં નથી. પણ એ બધું કરવા માટે ઘણું સમય જોઈએ છે. અને એવી રીતે અતર સાફ થઈ ગયા પછીજ સાચા ભગત થઈ શકાય છે. એટલે અંતરમાંથી ખરા ભગત થતા બહુ વાર લાગે છે. અને તેમાંપણ આજના જમાનામાં સાચા ભગત થવું એ કામ બહુજ મુશ્કેલ છે. માટે ભગતોની નિંદા કરનારા માણસોએ આ બધી વાતો યાદ રાખવી જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ તેની સાથે એ પણ સમજી લેવું જોઈએ કે પ્રથમ બહારથી ભગત થાય છે, ને પછી ધીરે ધીરે અંતરમાંથી ભગત થાય છે. જેમકે—

ઘણાએ ગૃહસ્થો પોતાના છોકરાઓને સારા સારા લુગડાં ધરેણાં પહેરાવીને ગૃહસ્થ જેવા બનાવીને પોતાની સાથે ફેરવે છે, અને બીજાઓને બતાવે છે કે અમારા છોકરાઓ પણ બહુ સારા ગૃહસ્થ છે. પણ ખરી વાત એ છે કે, બાર ચૌદ વર્ષની ઉમરે પાઘડી અગરખો પહેરાવવાથી કાંઈ એ છોકરાઓમાં ગૃહસ્થપણું આવી જતું નથી. થોડીકવાર બહારના વિવેકો જાળવતાં આવડે, અને સારી રીતે હસ્તે મ્હોડે જંગોપાલ કરતાં આવડે તેથી કાંઈ એજ વખતે તેઓમાં ગૃહસ્થપણું આવી જતું નથી. મુંઢર કીનારીવાળી પછેડી, સાફસુફ કપડાં, નવા ખૂટ, અતરની સુગંધી, સાબુથી ધોયેલું મ્હોડું, અને ગાડીમાં બેસી મ્હોટાં માણસો સાથે ફરવાથી એજ વખતે એ છોકરાઓમાં કાંઈ ગૃહસ્થ

પણુ આવી જતું નથી, પણ ખરા ગૃહસ્થ થતાં તો બહુ વાર લાગે છે. જેમકે—

ખરેખરા ગૃહસ્થ (જેન્ટલમેન) થવા માટે તો ઘણી જાતના અનુભવો મેળવવા જોઈએ, લગ્ન કરવું જોઈએ, કુટુંબની સગવડો સાચવવી જોઈએ, દેશાટન કરવું જોઈએ, સુખ દુઃખ ભોગવવામા બહુ ધીરજ રાખવી જોઈએ, બહુ સારી રીતે વેપાર ખેડતા કે ધર્મો રોજગાર કરતા આવડવું જોઈએ. પોતાની ફરજો રૂઢી રીતે બજાવવી જોઈએ, જ્યાં જ્યાં જાની શકે ત્યાં ત્યાં યોગ્ય મદદ આપવી જોઈએ, સૌ લોકોનો પ્રેમ મેળવી લેવો જોઈએ, પ્રજાના લાભનો કામોમા આગેવાની ભરેલો ભાગ લેવો જોઈએ, અમલદાર વર્ગમા પોતાનો માન મરતબો સાચવવો જોઈએ, દેશકાળ પ્રમાણે ન્યાય રસ્તે પૈસા કમાવા જોઈએ, અને પોતાનો ધર્મ રૂઢી રીતે બજાવવો જોઈએ જ્યારે આ બધા ગુણો હોય તથા પીઠપાણુ હોય ત્યારે તે ગૃહસ્થ કહેવાય છે. એ બધું ખોટા ગૃહસ્થ જેવા જાની શેઠીઆઓની સાથે ફરનારા તેઓના નાના છોકરાઓમાં એજ વખતે કયાથી હોય ? નજ હોય. પણ તેથી શું એ છોકરાઓને એ વખતે ગૃહસ્થના જેવો પોશાક ન પહેરાવવો ! અને ગૃહસ્થના જેવા વિવેકો ન શીખવવા ? નહિ, નહિ, એમ કાઈ બને નહિ. તેઓને એ બધું શીખવવું જ જોઈએ. કારણ કે એમ કરતે કરતે જ વખત જતા તે સાચા ગૃહસ્થ થઈ શકશે.

લાઈઓ ! ગૃહસ્થ થવું એ પણ બહુ મોટી વાત છે, ત્યારે જરા વિચાર તો કરો કે થોડા દિવસમાં એકદમ ઉચી જાતના ભગત તે કેમ થઈ શકાય ? કારણ કે ભગત થવું એટલે શું ? એ તમે જાણો છો ? એ માટે સંતો કહે છે કે—

ભગત થવું એટલે દયાળુ થવું ભગત થવું એટલે ક્ષમાવાન થવું. ભગત થવું એટલે ન્યાયી થવું. ભગત થવું એટલે પરમાર્થી થવું. ભગત થવું એટલે અતરમાં ઉઠતા વિકારોની ઉપર ચોકી રાખનાર થવું. ભગત થવું એટલે ખમી ખાતાં શીખવું. ભગત થવું એટલે વિશ્વાસના તાર ઉપર ચાલનારા થવું. ભગત થવું એટલે નમ્રતાવાળા થવું. ભગત થવું એટલે સૌ સાથે ભલાઈ રાખવી. ભગત થવું એટલે પોતાની ફરજો બજાવવામાં ચૂકવું નહિ.

લગત થવું એટલે પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ ઇચ્છવું. લગત થવું એટલે ઇન્દ્રિયોની ગુલામગીરીમાંથી મુક્તિ. લગત થવું એટલે ઉદાર થવું. લગત થવું એટલે લગવાનના હુકમ પાળનારા થવું. લગત થવું એટલે સતોને પગલે પગલે ચાલનારા થવું. લગત થવું એટલે સૌના સેવક થવું. લગત થવું એટલે શાસ્ત્રના રહસ્યો અનુભવનાર થવું. લગત થવું એટલે અંતરમાં ઈશ્વરી જ્યોતિ પ્રગટાવવી. લગત થવું એટલે શાન્તિના રાજ્યમાં જવું. લગત થવું એટલે ખુબ પવિત્ર થવું. લગત થવું એટલે એક વખત મરી જઇને પાછા જીવતાં થવું, અને લગત થવું એટલે મનુષ્યરૂપ છતાં અંતરમાંથી દેવ બનવું. મતલબ કે આ સસારમાં રહ્યા છતાં સ્વર્ગ ભોગવવું તેને અમે ભક્તી કહીએ છીએ, અને તેનેજ અમે લગતપણું કહીએ છીએ. હવે વિચાર કરો કે, આ બધું શું ઘડીકમાં, થોડા દિવસમાં, કે થોડા વખતમાં બની જાય તેવું છે ? નહિ, એ તો ધીરે ધીરેજ થાય છે. માટે ભાઈઓ ! જે લગતો હુમણું તમને ખોટા, ઢોગી, ડોળઘાણુ કે કાચા લાગે છે, તેઓની ખોટી સાચી વાતો કર્યા કરવામાં, તેમની ખામીઓ જોયા કરવામાં, તેઓને દ્રેષ કરવામાં, તેઓની નિંદા કરવામાં અને તેઓને હલકા પાડવાના વિચારો કર્યા કરવામાં જ ન પડ્યા રહ્યો, પણ તમે પોતે લગત થવાની તજવીજ કરો, એટલે તમને ખબર પડશે કે લગત થવું એ કેટલું બધું મુશ્કેલ છે ? એ મુશ્કેલીઓ જોઈને પછી તમને શરૂઆતના લગતોની મદદમાં રહેવાનું મન થશે, અને તેઓને સાચા રસ્તો બતાવી શકશે. તેથી ધીરે ધીરે આગળ જતા તેઓ પવિત્ર અને મહાન લગત થઈ શકશે. માટે લગતોના દોષ જોવામાં જ રહી જાઓ, પણ તેઓની મુશ્કેલીઓ સમજી તેઓના મદદગાર થાઓ, એટલે ઈશ્વરકૃપાથી તેમની સાથે તમારું પણ કામ થઈ જશે.

૩૬-ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ ગએલા લગતો વિષે.

એક મોટી આગખોટ વિલાયતથી અમેરિકા જતી હતી. તે આગખોટ બહુજ મોટી હતી. તેમાં ચાર મજલા હતા ને અદરનાં ભંડારીયામાં ચાર મોટા ઈજનો ચાલતા હતાં. તે ઈજનો ચલાવવા

માટે એક હુશિયાર ઇજનેર ઇજનો પાસે હાજર રહેતો હતો ત્યાં એક મુસાફર એ ઇજનો જોવા માટે ગયો, અને ઇજનેર સાથે વાત કરતે કરતે તેણે પૂછ્યું કે, આ આગબોટ અહિં ઉભી કેમ રહી ગઈ? ત્યારે તે ઇજનેરે કહ્યું કે, એનું કારણ હું જાણતો નથી. ઉપરથી કેપ્ટને હુકમ કર્યો એટલે મેં ઉભી રાખી. એ પછી આગબોટને બહુ જલદીથી ચલાવવાનો હુકમ થયો, ત્યારે તે ઇજનેર તેને ઝપાટાબધ ચલાવવા લાગ્યો, ત્યારે વળી એ મુસાફરે ઇજનેરને પૂછ્યું કે, આગબોટને બહુ ઉતાવળી કેમ ચલાવો છો? ત્યારે ઇજનેરે કહ્યું કે, એનું કારણ હું જાણતો નથી, હુંતો હુકમ પ્રમાણે કામ કર્યા કરું છું. એ પછી આગબોટની દિશા બદલાણી. પૂર્વમાં ચાલતી હતી તેને બદલે ઉત્તરમાં ચાલવા માડી, ત્યારે પેલા મુસાફરે પૂછ્યું કે, આમ કાં? ત્યારે ઇજનેરે કહ્યું કે, મને ખબર નથી. એ બધી કેપ્ટનને ખબર. જોખમદારી તેની ઉપર છે. તેના હુકમ પ્રમાણે ઇજનો ચલાવવા એ માફ કામ છે. પણ તેને ક્યાં રોકવી, કઈ દિશામાં ફેરવવી, ને કેટલી ચાલ રાખવી એ કાઈ મારા અખતિયારની વાત નથી. એતો કેપ્ટનની મુનસાફી ઉપર છે. કારણકે હું આગબોટની અંદર લોયરામાં છું ને કેપ્ટન ઉપર છે, એટલે આગબોટના બચાવની બધી કુંચીઓ તે જાણે છે, પણ હું કાઈ તેના જેટલું જાણતો નથી. એ પછી આગબોટને બહુજ ધીમી ચાલે ચલાવવાનો હુકમ થયો, ત્યારે ઇજનેર તે પ્રમાણે આગબોટને ચલાવવા લાગ્યો. એ જોઈ તે મુસાફરે પૂછ્યું કે, આટલી બધી ધીમી ચાલ કા? ત્યારે ઇજનેરે કહ્યું કે, કેપ્ટનનો હુકમ. એ શીવાય બીજું કાઈ કારણ હું જાણતો નથી.

એ પછી તપાસ કરતા તે મુસાફરને સમજાયું કે, આગબોટમાંથી કોઈ માણસ સમુદ્રમાં પડી ગયો હતો તેને બચાવી લેવા માટે કેપ્ટને આગબોટને ઉભી રખાવી હતી. ધારેલે ઠેકાણે નક્કી કરેલા ટાઇમે પહોંચવામાં અડચણ ન આવે તેથી આગબોટની ઝડપ વધારવાનો કેપ્ટને હુકમ કર્યો હતો. રસ્તામાં સામે બરફના ડુગરો તરતા તરતા આવતા હતા, તેની સાથે આગબોટ ન અથડાઈ જાય તે સારૂ આગબોટની દિશા બદલવા કેપ્ટને કહ્યું હતું. અને રસ્તામાં મોટો ખરાબો તથા છીંછરાં પાણી આવી

અયાં હતાં તેથી એ ઠેકાણે આગબોટની ચાલ બહુ જ ધીમી કરવા કેપટને હુકમ કર્યો હતો. આ બધી વતો બાણીને તે સુસાકર બહુ અજબ થયો ને બહુ ખુશી થયો, અને કેપટનના હાપણુ માટે તેનો ઉપકાર માનવા લાગ્યો.

આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ મહારાજ પોતાના હરિ જનોને એમ સમજાવતા હતા કે, આપણે તો ઇજનેર છીએ, પણ હુકમ કરનાર કેપટન તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પોતે જ છે. માટે તે જે હુકમ કરે તે પ્રમાણે આપણે જગતના વ્યવહારનાં કામકામે કરવા નોંધ્યે. તે જલદીથી આગળ વધારે તો જલદીથી આગળ વધવું નોંધ્યે. તે એક ઠેકાણે ઉભા રહેવા હુકમ કરે તો તેમ વર્તવું નોંધ્યે. તે આપણી દિશા બદલે તો આપણે આપણી બદલાયેલી દિશાને આધિન થવું નોંધ્યે. અને તે ખરા બામાથી લઇ જાય તો તેમ કરવું નોંધ્યે. કારણકે આપણા કડ્યાણુ માટે જ એ બધું હોય છે. આપણે અદરના ભંડારીયામાં છીએ, એટલે કે અજ્ઞાનતામાં છીએ તેથી એ બધા ભેદો સમજતા નથી, પણ આપણે કેપટન તો—આપણે! માલેક તો ઉપર પ્રકાશમાં છે, અને બધી તરફથી છૂપી જાતના સંદેશો તેની પાસે ચાલ્યા આવે છે, તેથી તેતો સર્વજ્ઞ છે, એટલે આપણે જેટલું આપણું લલુ સમજીએ તે કરતાં તે આપણું ઘણું જ વધારે લલું સમજી શકે છે. માટે આપણે આગબોટના ઇજનેરો ચલાવવામાં ઇજનેર જેવા બહુ બાહોશીથી કામ લેનારા થવું નોંધ્યે, અને કેપટનના હુકમ પ્રમાણે જ વર્તવું નોંધ્યે. કારણકે એમાં જ ખરૂં કડ્યાણુ છે. એને બદલે—કેપટનના હુકમ વિના ઇજનેર જો પોતાની મરજી પ્રમાણે આગબોટ ચલાવ્યા કરે તો એ આગબોટનો નાશ થયા વિના રહે નહિ. તેમજ પ્રભુની ઇચ્છાને બાબુએ મૂકીને જો આપણે બધું આપણી જ મરજી પ્રમાણે કરીએ તો આપણે પણ નાશ થયા વિના રહે નહિ. માટે આપણે આપણા કડ્યાણુ સાડે સર્વશક્તિ-માન મહાન ઇશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવું નોંધ્યે. અને તેને આપણી આગબોટનો કેપટન બનાવી આપણે તેના ઇજનેર બનવું નોંધ્યે. એનું જ નામ ખરો ધર્મ છે, અને જેને એવી રીતે ઇજનેર બનતાં આવડે તેજ ખરેખરો નિષ્કામી ભગત કહેવાય છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! જો આ દુનિયામાં સુખી થવું હોય

અને સુવા પછી મોક્ષ મેળવવો હોય તો ભગવદ્દષ્ટિએ આધીન રહેનારા આવા નિષ્કામી ભગત થાઓ. નિષ્કામી ભગત થાઓ.

નિષ્કામી થાઓ એટલે તમારી સ્થીતિના ધર્મ બળવો, હુમેશાં હસ્તિમરણ કરો, ભગવદ્ ધ્યાનમાં મચ્યા રહો, જેમ પ્રભુ રાખે તેમ આનંદથી રહો, અને પેલા ઇશ્વરની પેઠે હુમેશાં પોતાનું કામ કર્યું કરો, તથા એનું પરિણામ શું આવશે તે બાબત પરમકૃપાળુ પરમાત્માને સોપો. કારણકે આપણું કલ્યાણ શેમાં છે, તે આપણા કરતા આપણે. સર્વશક્તિમાન કેપટન સારી રીતે સમજે છે. માટે તેના હાથમાં લગામ સોપી દેવી ને તેની ઇચ્છામાં આપણી ઇચ્છાને મીલાવી દેવી, તેનું જ નામ નિષ્કામપણું છે, માટે એવા નિષ્કામીભગત થાઓ, એવા નિષ્કામી ભગત થાઓ.

૩૭-ભક્તિનાં ઘણાં અંગો છે, તેમાંથી દરેક ભગતોમાં એકાદું અંગ બહુ ખીલેલું હોય છે, ને બીજાં અંગો નબળાં હોય છે. એ જોધને ભગતોએ બીજા ભગતોની નિંદા ન કરવી જોઈએ.

ઘણા ભગતો બહુ સદ્ગુણી હોય છે, બહુ પવિત્ર હોય છે, બહુ નમ્રતાવાળા હોય છે, બહુ ત્યાગી હોય છે, બહુ અનુભવી હોય છે, બહુ તપ કરનારા હોય છે, અને બહુ પ્રેમા હોય છે. છતાં પણ ઘણા ભગતોમાં એક જાતનો બહુ મોટો દુર્ગુણ હોય છે, અને તે એ કે, પોતાની અદર જે જાતના ગુણ હોય, તથા પોતાના જેવા આચારવિચાર હોય, તેવીજ જાતના ગુણ જે ભગતોમાં હોય તેનેજ તેઓ સાચા ભગત સમજે છે, અને એ સિવાયના બીજા ભગતોની તેઓ નિંદા કર્યા કરે છે. જેમકે-

કોઈ ભગતમાં ત્યાગ બહુ હોય છે તે ત્યાગીઓનેજ વખાણે છે. પણ કોઈ ભગતમાં ત્યાગ ઓછો હોય ને તેને બદલે ભજનનું જોર વધારે હોય તોપણ તે તેને ભગતો નથી. કોઈ ભગત જ્ઞાની હોય છે તેઓ જ્ઞાનીઓનેજ ભગત સમજે છે, પણ કેટલાક ભગતો જ્ઞાનની બાબતમાં મોળા હોય છે અને ધ્યાનમાં બહુ આગળ વધેલા હોય છે, પણ એવા જ્ઞાનીઓ ધ્યાનીઓની

કિંમત સમજતા નથી. કેટલાક લગતો તીર્થોમાં કર્યા કરે છે, તથા વારંવાર જાત્રા કર્યા કરે છે, અને જે એવી રીતે જાત્રા કર્યા કરે તે લગતોનેજ તેઓ સાચા લગત સમજે છે, ને તેઓની ઉપરજ પ્રેમ રાખે છે. પણ જે લગતો એકાંતનું સેવન કરનારા હોય છે. અને એકાંતની મોજ લુંટનારા હોય છે, તેને તેઓ પુરા લગત સમજતા નથી. કેટલાક લગતો અમુક દેવને, અમુક ગુરૂને, અમુક ધર્મને કે અમુક શાસ્ત્રનેજ માનનારા હોય છે, અને જે પોતાના મત પ્રમાણેનું માને તેનેજ તેઓ લગત સમજે છે. અને જે એ બધું ન માને તેને લગત સમજતા નથી. પણ તેઓએ જાણવું જોઈએ કે, એ બધું ન માનતા હોય ને બીજુંજ કાંઈ માનતા હોય તે પણ લગત હોઈ શકે છે. કારણ કે આ જગતમા ઘણા ધર્મો છે, ઘણા શાસ્ત્રો છે, ઘણા દેવો છે, અને ઘણા ગુરૂઓ છે. અને તે સૌ સારા હેતુથીજ થયેલા છે, એટલે તેમને માનવાથી પણ લગત થઈ શકાય છે પણ આ ખ્યાલ ઘણા લગતોને હોતો નથી, તેથી તેઓ પોતાનાથી જુદી જાતના આચારવિચારવાળા ખરા લગતોને પણ લગત માની શકતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ ઉલટી તેઓની નિંદા કરે છે. કેટલાક લગતો બહુ ઉઘોગી હોય છે, અને આખો દિવસ પરમાર્થના કામમાજ રોકાયેલા રહે છે, તેઓને નિવૃત્તિપરાયણ લગતો હલકા લાગે છે. તેથી તેઓ કહે છે કે, ગુફામાં કે ચોરડીમાં બેસીને માળા ફેરવ્યા કરવામા શું વળે ? એમાતો એક જાતનો આનંદ આવે છે, માટે એ તો સૌને ગમે, પણ પોતાના સ્વાર્થનો લોગ આપીને જીવોના કલ્યાણ માટે પુરૂષાર્થ કરવો એજ મોટી વાત છે. આવા વિચારને લીધે નિવૃત્તિપરાયણ લગતોની તેઓ બહુ ઓછી કિંમત કરે છે. જે મૂર્તિપૂજક લગતો છે તે મૂર્તિ નહિ પૂજનાર લગતને લગત સમજતા નથી, અને જે મૂર્તિને નહિ પૂજનારા લગતો છે તે મૂર્તિપૂજકોને સાચા લગત સમજતા નથી. પણ ખરૂં જોતાં જે લગતો મૂર્તિ પૂજે છે, તે પણ પ્રભુને રીઝવવા માટેજ મૂર્તિ પૂજે છે, કાંઈ મૂર્તિ ઉપરના પ્રેમને ખાતર મૂર્તિને પૂજતા નથી. અને જે મૂર્તિને નથી પૂજતા તે પણ પ્રભુને રાજી રાખવા ખાતર મૂર્તિ પૂજતા નથી. કાંઈ મૂર્તિ ઉપરના દ્વેષને ખાતર

મૂર્તિનો તીરસ્કાર કરતા નથી. આવી રીતે બન્ને પક્ષવાળા ભગતો પ્રભુને ખાતર જ એકબીજાથી ઉલટી રીતે વરતે છે. કેટલાક ભગતો જીવદયા ઉપર જ બહુ ભાર મૂકે છે પણ ઇશ્વર ઉપર બહુ ભાર મૂકતા નથી, અને કેટલાક ભગતો ઇશ્વર ઉપર જ ખાસ ભાર મૂકે છે અને જીવદયાને ગૌણ ગણે છે. કેટલાક ભગતો પોતાના કર્મના બળ ઉપરજ આધાર રાખે છે અને કેટલાક ભગત ઇશ્વરકૃપા ઉપર જ પોતાના ઉદ્ધારનો આધાર રાખે છે. અને કેટલાક ભગતો પ્રેમથી જ સુક્રિત મળી શકે છે, એમ માને છે, અને કેટલાક ભગતો જ્ઞાનથી જ સુક્રિત મળી શકે છે, એમ માને છે.

આવી રીતે જુદા જુદા ભગતોનાં જુદાં જુદાં અંગો હોય છે, અને સૌનું નોખું નોખું અગ હોય તેમા કાંઈ નવાઈ નથી, તેમજ જેનું જે અગ જોરાવર હોય તેને તે અગ પાળવાથી ખાસ લાભ થાય તેમાં પણ કાંઈ નવાઈ નથી. પણ પોતાની અદર જે મુખ્ય અગ છે તેજ અગ જેનામા હોય તેજ સાચા ભગત કહેવાય અને એ સિવાયના બીજા બધા ભગતોને અધુરા સમજવા એ ભુલ છે, એટલુંજ નહિ, પણ પોતાના આચારવિચારના ન હોય તેવા ભગતોની નિંદા કરવી એતો ઘણું જ ખરાબ છે. માટે જે ખરા ભગતો હોય તેઓએ તો ખાસ એવો વિચાર કરવો જોઈયે કે—

ન્યારે વરસાદ પડે ત્યારે જમીનમાં જે જાતનું બીજ હોય તે જાતનું ઝાડ ઉગી નીકળે છે, તેમજ ન્યારે પ્રભુની કૃપા ઉતરે—પ્રભુની કૃપાફળી વરસાદ વરસે ત્યારેજ ભગત થવાય છે. પણ એ કૃપાના વરસાદથી જે ભગતની અદર જે જાતની મુખ્ય લાગણી હોય, મુખ્ય લાવના હોય, મુખ્ય સસ્કાર હોય, કે મુખ્ય સંજોગ હોય તે પ્રમાણે તેની લક્ષિતનું અગ બીલી નીકળે છે. આમ હોવાથી એક જ ગુરૂ હોય, એક જ શાસ્ત્ર લખેલા હોય, એક જ મંદિરમાં સૌ સાથે જતા હોય, અને એક જ સત્સંગ મડળમાં મળતા હોય, છતાં પણ જુદા જુદા ભગતોમાં લક્ષિતનાં જુદાં જુદાં મુખ્ય અંગો હોય છે. જેમ કે,

કોઈ ભગતમાં દયા વધારે હોય છે, કોઈ ભગતમાં જ્ઞાન વધારે હોય છે, કોઈ ભગતમાં ત્યાગ વધારે હોય છે,

કોઈ ભગતમાં પરમાર્થ વધારે હોય છે, કોઈ ભગતમાં દીનતા વધારે હોય છે, કોઈ ભગતમાં પ્રભુપ્રેમ વધારે હોય છે, કોઈ ભગતમાં શાન્તિ વધારે હોય છે, કોઈ ભગતમાં ઉપદેશક વૃત્તિ વધારે હોય છે, કોઈ ભગતમાં મૌનપણુ વધારે હોય છે, કોઈ ભગતમાં ધ્યાન વધારે હોય છે; અને કોઈ ભગતમાં ઇન્દ્રિયનિગ્રહ વધારે હોય છે. આવી રીતે એક જ ગુરૂ, એક જ શાસ્ત્ર, એક જ મંદિર તથા એકજ સત્સંગમાં જુદા જુદા ભગતોના જુદા જુદા મુખ્ય અંગ હોય છે. ત્યારે આ દુનિયામાં તો જુદા જુદા દેશ છે, જુદા જુદા ગુરૂઓ છે, અને જુદાં જુદાં શાસ્ત્રો છે, એટલે જુદા જુદા ભગતોના જુદા જુદા આચારવિચાર હોય તેમાં કોઈ નવાઈ નથી. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો “બધા મારા જેવા જ ભગત થાય તો ઠીક, એમ ધ્વજીશોમા.” કારણ કે એમ કદી પણ બનવાનું જ નથી. જુદા જુદા ભગતોમાં તો જુદા જુદા ગુણો રહેવાના જ, માટે તમારા જેવા આચાર-વિચારના ન હોય તેવા ભગતોની નિંદા કરી પાપમાં પડશોમાં, પણ તેઓની તરફ ઉદારતાથી જોજો. અને પ્રભુએ તેઓને એ અંગ આપેલું છે એમ સમજજો. ટુકામાં એજ કે તમે તમારો ધર્મ મૂકશો મા, ને બીજાઓના ધર્મની નિંદા કરશો મા.

૩૮-આપણા સંબંધમાં આવી ગયેલા બહુ થોડા ભગ-
તોને જ આપણે ઓળખીએ છીએ, પણ જેટલા ભગ-
તોને આપણે જાણીએ છીએ તેના કરતાં અબજામાં
રહી ગયેલા ભગતો ઘણાજ વધારે છે.

મંદિરો બધાવનારા, સદાવ્રતો આપનારા, ધર્મશાળાઓ બધા-
વનારા, કુવા તળાવ ખોદાવનારા, પાઠશાળા ખોલનારા, બ્રાહ્મણોને
જમાડનારા, તીથામાં ફરનારા, કથા કરનારા, ગુરૂ બની ગયેલા,
દેવો પાસે નાચનારા તથા ગાનારા, અને ત્યાગી થઈ ગયેલા
તથા બહુ પ્રસિદ્ધિમાં આવી ગયેલા સજ્જનોને જ આપણે ભગત
સમજીએ છીએ. કારણ કે તેમનાં કામો આપણને દેખાયા કરે છે,
અને તેમનાં નામો આપણે કાને પડ્યા કરે છે, તેથી તેઓ જાહે-

રમા આવી ગયેલા છે, એટલે એવાઓને આપણે મોટા ભગત સમજીએ છીએ. પણ યાદ રાખજો કે એના કરતા ઘણા વધારે ઉચ્ચ આચારવિચારવાળા ભગતો આ જગતમા ખીજા ઘણા છે. અને તેમ છતાં તેઓ ગુપ્ત રહેલા છે. તેમા કેટલાક તો આપણી નજર આગળ હોય છે, તથા આપણા કુટુંબમા ને પડોશમાં જ હોય છે, છતાં પણ આપણે તેઓને ભગત તરીકે ઓળખી શકતા નથી. જેમકે—

જે માણસ મંદિર બધાવે તેને આપણે ભગત કહીએ છીએ, પણ જે ગરીબ માણસ પોતાના ઘરમા શાન્તિથી રહે છે, ને અખડ ભજન કર્યું કરે છે, તેને આપણે ભગત તરીકે ઓળખતા નથી. જે માણસ મંદિરોમા કથા કરે છે તેને આપણે ભગત સમજીએ છીએ, પણ જે માણસ કળ્યા પતાવી દેવા માટે પચમાં નીમાય છે ને લવાદ તરીકે કામ કરી સમાધાની કરાવી આપે છે, તેને આપણે ભગત તરીકે ઓળખતા નથી. જે બાઈઓએ મરજદ લીધી હોય તેને એટલે કે જે ધર્મના વિશેષ નિયમો પાળે છે તેને આપણે ભગત સમજીએ છીએ, પણ જે બાઈઓ બહુ જ ગરીબાઈની વચ્ચે પણ બહુ જ શાન્તિથી રહે છે, અને પોતાના ઘણી તથા છોકરાઓની બહુ પ્રેમપૂર્વક સલાહ લેય છે, તથા તેમને સુધારે છે, તેને આપણે ભગત સમજતા નથી. ધર્મનાં પુસ્તકો લખનારને કે લાખણા આપનારને આપણે ભગત તરીકે ઓળખીએ છીએ, પણ કુટુંબના વડાઓ પોતાના સગાઓને ઘેર જઈ જઈને વગર માગ્યે જે સારી સલાહ આપ્યા કરે છે, તથા જીવાનીઆઓને દાખમા રાખે છે, ને તેમને સુધારે છે, તેને આપણે ભગત તરીકે ઓળખતા નથી. ધર્મશાળાઓ બંધાવનારને આપણે ભગત તરીકે ઓળખીએ છીએ, પણ ધર્મશાળામા પડેલા, પારકું સદાચત ખાનારા, શરીરે દુઃખી થઈ ગયેલા, સાધનો વિનાના, અને તેમ છતાં અતરમાંથી પ્રભુપ્રેમની ધારા વહેવશવનારા, તથા આશીર્વાદના ઉમળકાઓ કહાડનારા ગરીબડાઓને આપણે ભગત તરીકે ઓળખતા નથી. જાહેરમાં ધન આપનાર તથા ફાળાઓમા મોટી રકમ ભરી આપનાર શ્રીમંતોને આપણે ભગત માનીએ છીએ, પણ જે ગરીબ માણસો અનેક જાતની ઉપાધીઓ છતાં આખી જીવગી સુધી દરરોજ નિયમપૂર્વક મંદિરોમાં જાય છે તેનાં નામ

કાંઈ છાપામાં છપાતાં નથી, એટલે તેને લોકો મોટા ભગત તરીકે જાણતા નથી. કથા વખતે આગળ આગળ બેસનારા, અને પુરાણની વાતો કરનારા બોલકણા માણસને આપણે ભગત સમજીએ છીએ, પણ જે માણસ કથામાં સાથી પહેલા જાય છે, ને જગ્યા સાફ કરે છે, તથા દીવાખત્તી કરે છે, અને શ્રદ્ધાથી કથા સાંભળે છે, તે ગરીબડાઓને આપણે મોટા ભગત સમજતા નથી. જે ગૃહસ્થો જાહેરમાં વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ આપે છે તેને આપણે વખાણીએ છીએ, પણ જે ગૃહસ્થો સંસ્કૃત ભણનારા વિદ્યાર્થીઓને ખાનગી રીતે ખાવાનું આપે છે, તથા પુસ્તકો આપે છે, તેનાં નામો આપણે જાણતા નથી. જે માણસો દવાખાના ખોલે છે તેને આપણે માન આપીએ છીએ, પણ જે માણસો પોતાના દૂરના માદા સગાઓ કે ભત્રીંજાને પોતાને ઘેરે આશ્રય આપે છે, અને તેમના લાળા મદવાડમાં ધીરજ રાખી સેવા કર્યા કરે છે, તેની કિંમત આપણે સમજતા નથી, ને તેમના નામો આપણે જાણતા નથી. સ્કુલો ખોલનારાને આપણે ઓળખીએ છીએ, અને તેના વખાણ કરીએ છીએ, પણ પોતાના શુદ્ધ ચરિત્રથી, નિઃપ્રતીપણથી ને સારી સલાહથી પોતાની આસપાસના માણસોને જે અજબ જેવી રીતે સુધારી શકે છે, તેવા ગામડામાં રહેતા ગરીબડા સાદા માણસને આપણે ઓળખતા નથી, ને ઓળખવાની દરકાર પણ રાખતા નથી.

બધુઓ ! જગતમાં જેટલા જાણીતા ભગતો છે તે કરતાં આવી રીતે અજાણમાં રહેલા ભગતો ઘણા વધારે છે. એટલું જ નહિ પણ એવા અજાણ્યા રહેલા ભગતોમાં કેટલાક ભગતો તો ખુબ જ પ્રસિદ્ધિમાં આવી ગયેલા જાણીતા ભગતો કરતા પણ ખુબ ઉચી કેટીના હોય છે, માટે એવા માણસોની પણ કિંમત સમજતા તથા કદર કરતા શીખજો. અને એવા થવાની કેશીધ કરજો. કારણ કે ડોળડીમાંક રાખીને કે પોતાનામાં થોડું હોય છતાં પણ તેને ઘણું કરી બતાવીને પ્રસિદ્ધિમાં આવવું તે કરતા શાન્ત રીતે ને શુપચુપપણે પોતાનાથી બની શકે એટલી ભલામી રાખવી ને અંદરથી ભગત થવું, એનો કિંમત ઘણી વધારે છે, ને એજ પ્રભુને પ્રિય છે. એ યાદ રાખજો.

૩૯-લગતોની ઉપર કુદરતી રીતે જ સૌને પ્રેમ હોય છે તે વિષે.

ઘણી વખત આપણે ઘણા લગતોની નિંદા સાલળીએ છીએ તથા લક્ષિતમાં કાંઈ વળે નહિ ને એ બધા ઢોગ છે, એમ પણ કોઈ કોઈ ઠેકાણેથી આપણા સાલળવામાં આવ્યા કરે છે, છતાં પણ આપણને લક્ષિત તથા લગતો ગમ્યા કરે છે.

આપણી ઓળખાણમાં કે પાડોશમાં કોઈ ગરીબડો લગત હોય તો તેની કેટલાક લોકો મશ્કરી કર્યા કરે છે તથા કાંઈક ન ગમે એવી વાતો કર્યા કરે છે, છતાં પણ એવે વખતે પણ જે આગળ વધેલો માણસ હોય છે તે બહુ ધીરજ રાખી શકે છે, કડવાં વચનો પણ સાંભળી શકે છે, અને કોઈ કંઈ કહી લેય તોપણ ઉલટો સામો હસી પડે છે. આ બધું જોઈને અતે પરિણામ એ થાય છે કે જે લોકો લગતની મશ્કરી કરતા હોય તે લોકો પણ એવા લગતોની ઉપર હેત રાખે છે, અને ખાવાપીવાના કે પૈસા સબધી ફાયદો થાય એવા પ્રસંગો આવી પડે ત્યારે એ લગતોને યાદ કરે છે, તથા તેની મશ્કરી કરતે કરતે પણ તેને માલ અપાવે છે.

બધુઓ ! આમ કેમ થાય છે, એ તમે જાણો છો ? એનું કારણ એ છે કે, લગતોને મોટો લાગીઓ મળી ગએલો હોય છે, તેથી તેઓના આચરણમાં ઘણી જાતની ખુબીઓ આવી ગએલી હોય છે, એટલે લગતો સૌને ગમ્યા કરે છે, જેમકે બીજા સસારી લોકો કરતાં લગતો વધારે શાંતિવાળા હોય છે. બીજાઓના વાક માફ કરવાનું તેઓમાં બળ હોય છે. કોઈ કાંઈ કહી જાય તો તેનો ધક્કો પોતાના હૃદયમાં લાગવા દેવો નહિ, ને એ વાતને અધરને અધરથી ઉડાવી દેવી, એવી તેઓમાં આવડત હોય છે. ટુક ખરચમાં ચલાવી લેવું ને જે મલ્યું તેથી સતોષી રહેવું એ તેમનામાં ગુણ હોય છે. વળી લક્ષિતને લગતી કાંઈક સારી સારી વાતો કહેતા તેઓને આવડે છે. તેઓના વિશ્વાસમાં કાંઈક ખાસ બળ હોય છે. પ્રભુની ખાતર તેઓ શરીરનાં તથા મનનાં કષ્ટ સહન કરી શકે છે. અને હુઃખ તથા આક્રાંતને વખતે તેઓ બીજાઓનાં કરતા ઘણી વધારે ધીરજ રાખી શકે

છે. આ બધું જોઈને તેની આસપાસના લોકોને તેઓની ઉપર પોતાની મેળે મેળે હેત આબ્યા કરે છે, અને તેમા પણ જે એ ભગત વિદ્વાન હોય, વિવેકી હોય, શાન્ત સ્વભાવનો હોય, અને સૌની સાથે ઉદારતાથી વરતતો હોય તો તો ઘણા લોકો તેની ઉપર બહુ પૂજ્યભાવ રાખે છે. અને જે એ બધું તેનામાં ખીલેલું ન હોય તો પણ ખીજા સસારી લોકોના કરતા ભગતોને લોકો સારા સમજે છે, ને તેઓની ઉપર પ્રેમ રાખે છે. કારણકે તેઓના હૃદયમાં ભગવાન હોય છે, માટે તેઓ સૌને વહાલા લાગે છે. પ્રભુપ્રેમમા ને ભક્તિમા આવી ખુબી છે. માટે બધુઓ ! ભગત થવાની કોશિશ કરો. ભગત થવાની કોશિશ કરો.

૪૦-ઘણાં માણસો મંડળીમાં ભગત થઇને ફરે છે, પણ ઘરમાં તો કંજયા કરે છે, તેઓ ખરા ભગત નથી, એમ જાણજો.

ભાઈઓ ! મદિરોમા યોડીવાર ભગત થવું, સભાઓમા થોડીવાર ભગત રહેવું, અને ખીજા અજાણ્યા લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખત ન્યા કાંઈ પોતાને લેવાદેવા ન હોય તેવી બાબતોમા પોતાની ભક્તિ દેખાડ્યા કરવી, એમા કાંઈ મોટી વાત નથી. કારણકે એતો જરાક વારનું કામ હોય છે, એટલે એટલો વખત પોતાના વખાણુ સારૂ કે ગૃહસ્થપણાને લીધે ભક્તિ દેખાડાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી, પણ પોતાના ઘરમા ને પોતાના સગાઓ સાથેની વર્તણુકમા ભક્તિ રાખવી એ બહુ મોટી વાત છે. કારણકે જે લોકો સાથે ઝાઝું કામ ન હોય, જે લોકો સાથે વારે વારે કામ પડતું ન હોય, જે લોકો સાથે પોતાના સ્વાર્થ લાગેલા ન હોય અને જે લોકો સાથે દૂરથી સાહેબસલામનો જ વ્યહવહાર હોય એવા લોકોની સાથે સારી રીતે વરતવું એમા કાંઈ નવાઈ નથી, પણ જે લોકોની સાથે આપણને રાતદિવસ કામ છે, જે લોકોની સાથે આપણા સ્વાર્થ જોડાયેલા છે, અને જે માણસોના સ્વભાવ તથા આચારવિચાર આપણાથી જુદા પ્રકારના હોય છે, તેઓની સાથે નલાવી લેવું, તેમને રાજી રાખવા, અને

તેમ છતાં આપણા મનને ધક્કો લાગવા દેવો નહિ, એજ ખુબીની વાત છે, ને એનુંજ નામ ખરી લક્ષિત છે. લક્ષિતની કસોટીનું ઠેકાણુ કુટુંબ અને સગાંવહાલા છે. કારણકે બહારના લોકો આપણા માટે જેટલું માન રાખે તેટલું માન ધરના લોકો ઘણી વખત રાખી શકતા નથી. કારણકે તેઓને કોઇ કોઇ વખત કોઇ કોઇ બાબતમાં આપણા દોષ દેખાયા કરે છે, એટલુજ નહિ પણ તેઓની સાથે આપણને વારંવાર કામ પડ્યા કરે છે, અને તેમા કેટલાક માણસો તો એવા હઠીલાં હોય છે, એવા અજ્ઞાની હોય છે, એવાં કઠોર હોય છે, અને એવા સખત શખ્તો બોલનારા હોય છે કે તેઓની ઉપર હેત રાખવું એ ઘણા માણસોને બહુ મુશ્કેલ થઇ પડે છે. તેથી ઘણે ઠેકાણે બહાર ભગત ગણાતા હોય તેવા માણસોના ધરમા પણ કજીઆ હોય છે. છતાં પણ આ બાબત ઉપર ઘણા હરિજનોનું ધ્યાન ખેંચાતું નથી, કારણકે એમાં તેઓ મોટી વાત સમજતા નથી, અને કેટલાક તો એમજ સમજ્યા કરે છે કે, ધરમા તો એમજ ચાલે. આવા આવા કારણુને લીધે મદિરોમાને મડળીઓમા ભગત રહેનારા માણસો પોતાના ધરની અદર ભગત રહી શકતા નથી. પણ હવે જરા વિચાર કરો કે, આ રીત શુ બ્યાજબી છે ? બહારના લોકોમાં ભગત રહેવું અને પોતાના નજીકના સગાઓ કે જેનો આપણી ઉપર ખાસ વિશેષ હક છે, તેઓની સાથે કલેશ રાખવો, કે ઉચુ મન રાખવું, કે બેદરકારી રાખવી, કે અણગમતી ટીકાઓ કરવી, એ શું બ્યાજબી છે ? અને નજીકના સગાઓ સાથે એવી રીતે વરતીને તથા ધરમા કલેશ રાખીને શુ સાચા ભગત થઇ શકાય છે ? બેશક, એટલું ખરું છે કે ઘણી વખત ઘણા ભગતોને બહુજ વિરૂદ્ધ પ્રકૃતિના માણસો વચ્ચે રહેવું પડે છે. ઘણા ભગતોને કોઇ કોઇ વાતમા બહુજ હઠે ભરાઇ ગએલા સગાઓની વચ્ચે રહેવું પડે છે. અને કેટલીક વખત ધર્મ સબધી એક એકથી ઉલટા વિચારો ધરાવતા હોય તેવા સગાઓની વચ્ચે રહેવું પડે છે. એટલે બહુજ ઇચ્છા હોવા છતાં પણ કેટલીક જાતના વિરોધો મટી શકતાજ નથી. પણ એવી વખતે પણ જે ખરા ભગતો છે તે પોતાના સગાંઓ ઉપરનો પ્રેમ ઓછો કરતા નથી, કે તેઓની તરફની પોતાની ફરજો બળવવામા ભૂલ કરતા નથી.

ખીજાઓ પોતાની સાથે આડી રીતે વરતે છતાં પણ તેઓ તો તેમનું બહુ જ કરે છે. ખીજા સગાઓ આકરા વચ્ચેના કહી નય છતાં પણ ભગતો તે સાંખી નય છે, અને ખીજાઓ હલકી હલકી વાતો કરીને ભગતની આગરને ધક્કો પહોચાડે છે, છતાં પણ જે ખરા ભગતો હોય છે તેતો એવા માણસોના ગુણોના પણ વખાણ કર્યા કરે છે. કારણકે તેઓ એમ સમજે છે કે અમે ન્યારે સૌ લોકોની ઉપર હેત પ્રીત રાખી શકીએ ત્યારેજ અમારી ભક્તિ સફળ થાય છે, અને તેમા પણ અમારા સગાઓનો તો અમારી ઉપર વધારે હક છે, માટે તેઓને સુખી રાખવા સાડ અમારાથી બનતી મહેનત અમારે કરવીજ નોંધ્યો, અને તેઓની ખાતર જેટલું ખમાય તેટલું ખમવું નોંધ્યો. આમ સમજીને તેઓ પોતાના ઘરના તથા નજીકના સગાઓ સાથે બહુજ સારી રીતે વરતે છે. કારણકે બહુ ચોખ્ખી રીતે તેઓ એમ સમજી ગએલા હોય છે કે જો ઘરમા રોજના કલેશ હોય તો ભક્તિ ટકી શકેજ નહિ. કલેશને લીધે મનમા વિશ્લેષ થયા કરે છે, અને જીવ ઉકળી નય છે. અને વધુ વખત તો ઘરમાજ રહેવાનું હોય છે, તથા નજીકના સગાઓની સાથેજ વધારે કામ-કાજ હોય છે, માટે તેઓને રાજી રાખવા એ બહુજ જરૂરની વાત છે. કારણ કે તે બધા જો અનુકુળ હોય તો આપણી ભક્તિને બહુ પુષ્ટી મળી નય છે, અને વિરૂદ્ધ હોય તો આપણી ભક્તિને ધક્કો લાગ્યા કરે છે, તેથી ભક્તિ ઢીલી પડી નય છે. માટે બધુઓ ! તમે મદિરોમાને મડળીઓમાજ ભગત ન રહો, પણ ઘરમા તથા સગાઓમાં પણ ભગત રહી શકાય તેમ કરો. અને જો એમ નહિ કરો ને કુટુંબમા કલેશ રાખી મુકશો તો તમારી ભક્તિ ઢીલી પડી જશે. માટે એ યાદ રાખજો કે જરાક ખમી ખાતાં ન આવડે તેને લીધેજ ભક્તી ઉડી નય એ કાંઈ ઠીક કહેવાય નહીં. માટે જેમ બહારના ભગત રહો છો તેમ કુટુંબની અંદર પણ ભગત રહી શકાય તેમ કરો, ને એ ઠંકાણું પણ ભક્તિ ટકી રહે તેમ કરો. એજ અમારી ભલામણ છે.

૪૧-યાદ રાખજો કે ભક્તિનાં બહારનાં સાધનો રાખવાં એ જુદી વાત છે, અને અંતરમાંથી પ્રભુની ઓળખાણ કરી લેવી એ જુદી વાત છે.

ઘણાં માણસો ઇશ્વરને સૌથી સારામા સારો, મોટામા મોટો અને પવિત્રમાં પવિત્ર માની તેની કથા કરે છે, તેના કીર્તન કરે છે, તેનું સ્મરણ કરે છે, તેના ગુણ બીજાઓને સંભળાવે છે, અને હંમેશાં નિયમસર મંદિરમાં દર્શન કરવા કે પ્રાર્થના કરવા જાય છે, છતાં પણ તેઓ પ્રભુની ઓળખાણવાળા થઈ ગયા હોય એમ જણાતું નથી. કેટલાક ભગતો બહુ માળાઓ પહેરે છે, તીલકો કરે છે, ભસ્મ લગાવે છે, ભગવા હુમડા પહેરે છે, જટારખાવે છે, મુંડન મુંડાવે છે, અગ્નિ રાખે છે, અને બહારના બીજા ઘણી જાતના ડોળડીમાક રાખે છે, નથા એમ કરી જગતને જણાવા ઇચ્છે છે કે અમે પ્રભુના છીએ ને પ્રભુ અમારો છે, પણ ખરી રીતે જોતા તેમ હોતું નથી. બહારના આવા બહુજ ઠાઠમાઠ છતાં પણ અંતરમાંથી પ્રભુથી તેઓ બહુજ દૂર હોય છે. કેટલાક લોકો ભગવાનને અર્થે ઘણી જાતના પરમાર્થના કામો કરે છે. જેમકે કોઈ સદાવૃત્ત અપાવે છે, કોઈ ધર્મશાળા બધાવે છે, કોઈ મંદિરો બનાવે છે, કોઈ પાઠશાળાઓ ખોલે છે, કોઈ કુપ તલાવો ખોદાવે છે, કોઈ પુસ્તકો રચાવે છે, કોઈ નિશાળો ખોલે છે, કોઈ વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપો આપે છે, કોઈ ગરીબ માણસોને મદદ કરે છે, કોઈ અન્નક્ષેત્ર ચલાવે છે, અને કોઈ પાજરાપોળમા મદદ કરે છે. આવી રીતે પરમાર્થના કામો કર્યા કરે છે, અને લોકોને એમ બતાવે છે કે અમે આવા આવા પરમાર્થનાં કામો કરીએ છીએ માટે ભગત છીએ. પણ આવા પરમાર્થના કામો કર્યા છતાં પણ ઘણાં માણસો અંતરમાંથી ભગત હોતા નથી. કારણ કે તેઓને પ્રભુની સાથે ખાસ ઓળખાણ થયેલી હોતી નથી. અને યાદ રાખજો કે, જ્યાં સુધી પ્રભુ સાથે પુરેપુરી ઓળખાણ થઈ જાય નહીં ત્યાં સુધી કોઈપણ માણસ સાચા ભગત થઈ શકતો નથી. કેટલાક ભક્તો લોકોમા જ્ઞાન ફેલાવવા માટે ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે, અને બીજા ધર્મના લોકોની સાથે ધર્મ સંબંધી મોટા વાદવિવાદો કરે છે,

તથા જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં ધર્મની જ ચર્ચા કર્યા કરે છે, છતાં પણ તેઓ પ્રભુને ઓળખતા હોય એમ હોતું નથી. બહારને બહાર રહીને પણ—પ્રભુથી દૂરને દૂર રહીને પણ આવી વાતો કરતાં ઘણા માણસોને આવડી શકે છે; માટે ઈશ્વર સંબંધી વાદવિવાદ કરવાથી પણ લગવાનને ઓળખી લીધા એમ સમજવાનું નથી. કારણ કે લગવાનને ઓળખવાને તેના દોસ્ત બનવું કે સાચા સેવક બનવું, એ કાંઈક જુદી જ વાત છે.

ઘણા માણસો લગવાનને અર્થે વૃત્તો કરે છે, અપવાસો કરે છે, યાત્રાઓ કરે છે, અને કેટલીક જાતનાં દેહને કષ્ટ આપનારાં તપ કરે છે, છતાં પણ તેઓ લગવાનને ઓળખતાં હોય એમ જણાતું નથી. કેટલાક માણસો ઈશ્વરને અર્થે ઘર છોડે છે, બાયડી છોકરાંને તજે છે, ધન માલને તજે છે, અને ત્યાગી થઈ જ ગલમા ચાલ્યા જાય છે, અગર સન્યાસ લઈ લેય છે, અને બહુ કઠીનતાથી વેરાગના સજ્જત નિયમો પાળે છે, છતાં પણ તેઓ લગવાનને ઓળખતા હોય એમ લાગતું નથી. કારણ કે જેઓ લગવાનને ઓળખતા હોય તેઓના રંગ ઢગ કાંઈક જુદા જ હોય છે.

બધુઓ! આ બધું સાલજીને તમને એમ લાગશે કે એમ કેમ બને? આટલું આટલું કરતાં છતાં પણ લગવાન ન ઓળખાય ત્યારે પછી લગવાનને ઓળખવા માટે શું કરવું? અને તેને કેમ ઓળખવા? એના જવાબમાં સંતો કહે છે કે—

જે ગરીબ માણસને બહુ મોટો શેઠીઓ લાગીઓ મળી જાય તે ગરીબ માણસની સ્થિતિ થોડા વખતની અદર બદલાઈ જાય છે. મોટા શેઠના મુનીમ થયા પછી તેના આચાર વિચાર ને રીતભાતમાં ઘણો જ ફેરફાર થઈ જાય છે. અને જે માણસ રાજાને હુજુરીઓ બની જાય તેનામાં પણ બીજા સાધારણ માણસોના કરતા ઘણી વિશેષતા આવી જાય છે. તેમજ જે માણસ પોતાના અન્તરમાંથી બરેબરે લગત થઈ જાય, અને જેને પ્રભુની બરોબર ઓળખાણ થઈ જાય, તે લગતની રહેણીકહેણી પણ બદલાઈ જાય છે. કારણ કે જે લગત દરરોજ લગવાનના સખન્ધમાં આવતો હોય તે લગતની તેજ જ કાંઈક જુદા પ્રકારની હોય છે. જેને પ્રભુ સાથે ઓળખાણ થઈ ગઈ હોય તે

ભગતમાં એક ભતની કુદરતી ખુમારી આવી જાય છે, તેથી તે વ્યવહારની નાની નાની ઘણી બાબતો તરફ બેઠરકારી રાખી શકે છે. જે ભગતને પ્રભુની ઓળખાણ થઈ ગઈ હોય ને જે પોતાના હૃદયમાં પ્રભુને પધરાવતો હોય, તથા પોતે પ્રભુના હૃદયમાં આદ્યો જતો હોય, તેનામાં ઘણી ભતની તૃપ્તિ આવી જાય છે. તેના પ્રપચો જતા રહે છે, તેનું મન ઠરી જાય છે, તેનો મોહ મટી જાય છે, તેનામાં દીનતા આવી જાય છે. તેને જગતનું મીઠ્યાપાણું સમજાઈ જાય છે, તેથી તેના બધી ભતના મોહ મટી જાય છે. તેનામાં સ્વાભાવિક શાન્તિ આવી જાય છે. તેના હૃદયમાંથી પ્રભુનો પ્રેમ ઝર્યા કરે છે, તેના ચહેરા ઉપર પ્રભુનું તેજ છવાઈ રહે છે, અને તેની આખો પ્રભુનો મહિમા જોઈ રહી હોય એમ દેખાયા કરે છે. આવા પ્રભુની પીછાન થઈ ગયેલા ભગતોની દશા કાંઈક જુદીજ હોય છે. હમેશા તેઓ આનંદી હોય છે. તેઓના દરેક કામમાં રસ કસ હોય છે. તેઓની વાતોમાં અદ્ભૂત મીઠાશ હોય છે. તેઓને માટે લોકોનો અતિશય ભાવ હોય છે. તેઓને કોઈપણ ભતની ઈચ્છા ન હોય છતાં પણ અનેક પ્રકારના વૈભવો એના પગમાં આવીને પડે છે. તેઓ કદી બહુ જ્ઞાની ન હોય છતાં પણ તેમના વચનોમાંથી શાસ્ત્રોનાં સિદ્ધાંતો જણાયા કરે છે, અને તેઓની આસપાસનું વાતાવરણ જ ખાસ અસર કરનારું બની જાય છે. તથા જે જે માણસો તેઓના સબન્ધમાં આવે તે બધાને કાંઈકને કાંઈક લાભ થયાજ કરે છે. આવી સ્થિતિ દેખાય ત્યારે સમજવું કે આ ભગત પ્રભુની પીછાનવાળા છે. પણ જ્યાં સુધી આ બધું ન હોય ને માત્ર ભક્તિના બહારના સાધનોજ હોય ત્યાં સુધી એવા ભગતોને કાચા સમજવા. માટે બધુઓ ! એવા ખોટા ભગત ન રહી જવાય એ સલાહજો, અને પ્રભુપ્રેમવાળા તથા પ્રભુની પીછાનવાળા સાચા ભગત થવાય તેમ કરજો. પ્રભુની પીછાનવાળા સાચા ભગત થવાય તેમ કરજો.

૪૨-યાદ રાખજો કે દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી,
પણ ઉપકાર માનનારા ભગતો જ પ્રભુને ગમે છે.

એક મહાત્મા કહેતા કે દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી, કારણ કે ભગત એટલે શું ? અને દુઃખ એટલે શું ? એ તમે જાણો છો ? અનંત પ્રજ્ઞાંડના નાથની સાથે જેને સ્નેહ થાય તેનું નામ ભગત છે. જેના અનેક જન્મનું પાપ કપાઈ જાય તેનું નામ ભગત છે. જેની ઉપર પ્રભુની કૃપાનો વર્ષાદ વરસી રહ્યો હોય તેનું નામ ભગત છે. જેનાં હૃદય ગદ્દી ગયાં હોય-દ્રવિભુત થઈ ગયાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના અન્તરમાથી પ્રભુપ્રેમની ધારાઓ વહેતી હોય તેનું નામ ભગત છે. જેનામા સાચી સમજણ આવી ગઈ હોય ને જેનું જ્ઞાન ઠરી ગયેલું હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના વિચારો ખીલી ગયા હોય અને જેના અન્તરમાં કુદરતી શાંતી આવી ગઈ હોય તેનું નામ ભગત છે. જેની વાણીમાં મીઠાશ આવી ગઈ હોય, જેના ચહેરા ઉપર એક જાતનું સ્વભાવિક તેજ છવાઈ રહ્યું હોય, અને જેનાં નેણ નીચાં ઢળી ગયાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના મનમાથી શકાઓ મટી ગઈ હોય, અને જેના સંકલ્પ વિકલ્પ કાળુમા આવી ગયા હોય તેનું નામ ભગત છે. જેને સહન કરતાં આવડતું હોય તેનું નામ ભગત છે. જેના અન્તરના યગીચામા અનેક જાતના સદ્-ગુણોનાં પુષ્પો ખીલ્યાં હોય તેનું નામ ભગત છે. જે સુખ દુઃખમા સમતા રાખી શકે તેનું નામ ભગત છે. જેની આસપાસની હવા પણ શુદ્ધ થઈ ગઈ હોય અને જેની અદર કાઈક ખાસ પ્રકારનું આકર્ષણ આવી ગયું હોય તેનું નામ ભગત છે. અને પ્રભુપ્રેમમા જે તરબોળ થઈ ગએલા હોય તથા એમા કુબકી મારી ગએલા હોય અને ફરીથી તેમાથી નીકળવાનું મન જ ન થતું હોય તેનું નામ ભગત છે. હવે મને કહો કે, આવા ભગતોમાં દુઃખ કયે ઠેકાણે રહી શકે ? કારણ કે દુઃખ એટલે શું ? એ તમે જાણો છો ? એ માટે સતો કહે છે કે-

દુઃખ એટલે અજ્ઞાન, દુઃખ એટલે પાપ. દુઃખ એટલે હૃદયહારનો સ્વાર્થ. દુઃખ એટલે લાગણીઓની શુભામગીરી. દુઃખ એટલે એક જાતનો અન્ધકાર. દુઃખ એટલે ખોટો મોહ. દુઃખ એટલે પ્રભુની પીછાન વગરની સ્થિતિ. દુઃખ એટલે પોતાના

હુંપણની વધી ગએલી લાવના. હું ખ એટલે વિકારોનું તથા વાસના-
ઓનું ભેર. હું ખ એટલે આત્માનું અજ્ઞાન. હું ખ એટલે માનસિક
નબળાઈ. હું ખ એટલે પરાધીનતા, અને હું ખ એટલે ઇશ્વરથી
વિમુખપણું. જીવની આવી સ્થિતિને અમે હું ખ કહીએ છીએ. અને
તે લગતોમાં હોય કે ? કહો કે નહિ જ. અને જેનામાં એ બધું
અથવા એમાંનું કાંઈપણ હોય તે માણસ મોટા લગત કહેવાય
કે ? નહિ જ. કારણ કે લગતને અને હું ખને તો દુસ્મનાઈ છે.
એટલે લગત પાસે હું ખ રહી શકે જ નહિ, અને હું ખમાં લગત
રહી શકે જ નહિ. આવો મહાનિયમ હોવાથી મહાત્માઓ કહે
છે કે, હું ખી લગતો પ્રભુને ગમતા નથી, પણ ઉપકાર માનનારા
લગતો જ પ્રભુને ગમે છે. માટે હવે જરા આપણી પોતાની
સામું જુવો તો ખરા કે આપણે કંઈ જાતના લગત છીએ ?

આપણને તો હજી વાત વાતમાં હું ખ લાગી જાય છે. જેમ
કે ખાવા પીવામાં હું ખ, સુવા બેસવામાં હું ખ, પહેરવા ઓઢવા-
માં હું ખ, વાતો ચીતોમાં હું ખ, મલવા હળવામાં હું ખ, અને
એવા જ બીજા નાના મોટા ઘણી જાતના હું ખો દરરોજ આપ-
ણને નજ્યા કરે છે. એટલું જ નહિ પણ જેની દરકાર કરવાની
જરૂર ન હોય તેવા નાના નાના હું ખોને પણ મોટા મોટા બના-
વીને આપણે વધારી વધારીને હું ખની વાતો કર્યા કરીએ છીએ.
અને તેમ છતાં આપણે લગત છીએ એમ આપણા મનમાથી
સમજ્યા કરીએ છીએ. પણ એ કેટલી બધી મોટી ભૂલ થાય છે ?
એનો જરા ખ્યાલ તો કરો. માટે બધુઓ ! એવી ભૂલમાં નહિ
પડ્યા રહેતા હું ખનું તથા લગતનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજી લઈને
જેમ અને તેમ સર્વ શક્તિમાન મહાન પરમાત્માનો ઉપકાર
માનતાં શીખો, મહાન પરમાત્માનો ઉપકાર માનતાં શીખો.
કારણ કે જે સાચા લગતો છે તેને તો દરેક ઠેકાણે અને દરેક
પ્રસંગે પ્રભુની કૃપા તથા પ્રભુનો મહિમા સમજાયા જ કરે
છે. ઝાડ જોતાં તેમાં આવેલાં ફળો જોઈને લગતોને પ્રભુનો ઉ-
કાર માનવાનું મન થઈ જાય છે. નાનાં ગાળકોને હસતા રમતાં
જોઈને તેઓના ઉપર ઉતરેલા ઇશ્વરના આશીર્વાદો લગતોને
દેખાય છે કે, તેથી એ જોઈને તેઓને ઇશ્વરનો ઉપકાર માન-
વાનું મન થઈ જાય છે. જગતમાં કાંઈ સારા કામો થાય એ

સાંભળીને તેઓ રાજી થઈ થઈને પ્રભુનો ઉપકાર માન્યા કરે છે. પોતાને જ્યારે કંઈ ફાયદો થાય ત્યારે તેઓ પ્રભુનો ઉપકાર માને છે. અને જ્યારે કંઈ નુકસાન થાય ત્યારે પણ તેઓ પ્રભુનો ઉપકાર માને છે, એવા ભયથી કે, એટલાંજ નુકસાનથી છુટકો થયો, કારણ કે કદાચ એથી ઘણું વધારે નુકસાન થયું હોત તો પણ હું શું કરી શકત? પણ મહારા બહાસાએ? આટલા જ નુકસાનથી મને બચાવી લીધો. એમ સમજીને નુકસાન થાય ત્યારે પણ ખરા ભગતો તો પ્રભુનો ઉપકારજ માને છે. આવી રીતે દરેક બાબતોમાં ભગતોને તો ઉપકારજ માનવાનું હોય છે, પણ ખરેખરી દુઃખની વાત તો ક્યાંય દેખાતીજ નથી. આવું ભગતોનું જીવન હોય છે. માટે સતો કહે છે કે, જે દુઃખમાં પડ્યા રહેલા હોય ને તેમાંજ હેરાન થયા કરતા હોય તે સાચા ભગતો નથી, ને એવા દુઃખી ભગતો પ્રભુને ગમતા નથી, પણ જે ઇશ્વરનો ઉપકાર માનનારા ભગતો છે તે ભગતોજ પ્રભુને ખ્યારા લાગે છે, માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો જેમ બને તેમ દુઃખને દૂર કરો. અને જેની કૃપા દરેક ક્ષણે દરેક ઠેકાણે વરશી રહી છે તે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો ઉપકાર માનતા શીખો. પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો ઉપકાર માનતા શીખો.

૪૩—ભગતો અંદરથી આનંદ લેય છે, ને વ્યવહારિક લોકો બહારથી આનંદ લેય છે, તે વિષે.

વ્યવહારિક લોકોની વચ્ચેજ ભગતો રહે છે, અને તેમ છતાં વ્યવહારિક લોકોની રીતભાતમાં તથા ભગતોની રીતભાતમાં ઘણો ફરક હોય છે. કારણકે તેઓ સાથે રહેવા છતાં પણ તેમના આચારવિચાર એક બીજાથી બહુ જુદા હોય છે. જેમકે વ્યવહારિક લોકોને પણ આનંદ નોંધ્યો છે, અને ભગતોને પણ આનંદ નોંધ્યો છે. પણ તે બંનેના આનંદમાં ફેર છે, અને આનંદ મેળવવાની રીતોમાં પણ ફેર છે. જેમકે:—

વ્યવહારિકલોકોને ખાવાપીવામાંથી આનંદ નોંધ્યો છે. તેઓને સુવા બેસવામાંથી આનંદ નોંધ્યો છે. તેઓને નાટકશાળા, સરકસો, સીનેમેટોગ્રાફ, ગાલું બજાવવું વગેરે રમતગમતનાં તથા મોજશોખનાં

સાધનોમાંથી આનંદ જોઈએ છે. તેઓને ઢાળીનામાંથી ને વસ્ત્રોમાંથી આનંદ જોઈએ છે. તેઓને મકાનો, બગલાઓ અને બગીચાઓમાંથી આનંદ જોઈએ છે. તેઓને ગાડી, ઘોડા, મોટરને બાઈ-સીકલોમાંથી આનંદ જોઈએ છે, તેઓને કુતરા, પોપટ ને વાદરાઓમાંથી આનંદ જોઈએ છે. તેઓને સુદર ફરનીચરને છત્રી, પલંગમાંથી આનંદ જોઈએ છે. તેઓને ચાદી સોનાના વાસણોમાંથી આનંદ જોઈએ છે. તેઓને મીઠાઈઓ, ફળો ને સરખતોમાંથી આનંદ જોઈએ છે. અને તેઓને બીજા માણસો પાસેથી આનંદ જોઈએ છે. આવી રીતે વ્યવહારિક લોકોને આનંદ બહારની વસ્તુઓમાં રહેલો હોય છે, તેથી તેઓને આનંદ મળતા વાર લાગે છે. વળી એ આનંદ થોડીવારમા દુઃખરૂપ થઈ પડે છે. એવો બહારનો આનંદ મેળવતા બહુ વખત જાય છે, બહુ પૈસા ખર્ચવા પડે છે, અને બહુ મહેનત કરવી પડે છે, છતાં પણ એ આનંદ પરાધીન રહે છે, માટે એ હલકા પ્રકારનો આનંદ કહેવાય છે.

હવે એને બદલે ભગતોની અદર જે આનંદ હોય છે તે આનંદ કાંઈક જુદો જ જાતનો હોય છે. માટે એ આનંદ કેવો હોય છે તે સાલાળવાની જરા મહેરબાની કરો. ભાઈઓ ! ખારા સમુદ્રમાં મીઠી વીરડીઓ હોય છે એ વાત તમે સાલાળી છે ? મુંબઈમાં વાલકેશ્વરમાં સમુદ્ર કિનારે મીઠા પાણીનો એક બહુ નાનકડો ઝરો છે; તે ઝરામાંથી હમેશાં મીઠા પાણીનું ઝરણું વહ્યા જ કરે છે. જ્યારે સમુદ્રમાં બહુ મોટી ભરતી આવે ત્યારે એ મીઠા પાણીના ઝરા ઉપર સમુદ્રના ખારા પાણી ફરી વળે છે, અને તે ઝરાને થોડીવાર ઢાકી દેય છે, છતાં પણ—એ વખતે પણ એ ઝરામાંથી તો મીઠું પાણી નીકળ્યા જ કરે છે, તેમજ જે સાચા ભગતો છે તેઓના અંતરમાં આનંદનો ઝરો વહ્યા જ કરે છે, ને તેઓની ભક્તિને લીધે, તેઓના પરમાર્થના લીધે, તેઓની શાન્તિને લીધે, તેઓની શ્રદ્ધાને લીધે, અને તેઓની પવિત્રતાને લીધે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તેઓના હૃદયમાં કુદરતી આનંદનો ઝરો વહેવરાવ્યા કરે છે, તેથી પ્રતિકુળ સ્થિતિમાં પણ તેઓને આનંદ મળ્યા કરે છે. બીજાઓને જ્યાં કાંઈપણ દેખાતું નહોતય તેવી બાબતોમાં પણ તેઓને આનંદ મળ્યા કરે છે. પોતાની ભાવ-

નાઓ સાથે રમ્યા કરતા હોય ત્યારે પણ તેઓને આનંદ મળે છે. શ્રદ્ધાના અદૃશ્ય તાર ઉપર તેઓ ચાડ્યા કરતા હોય ત્યારે પણ તેઓને આનંદ મળે છે. જીવોના કૃત્યાણુ માટે પોતાને પ્રેરણા થાય તેવા પરમાર્થનાં કદ સહન કરતા હોય ત્યારે એ કષ્ટમાં પણ તેઓને આનંદ મળ્યા કરે છે. એકાતમાં એકલા બેઠા હોય ત્યાં પણ તેઓને આનંદ હોય છે. ધ્યાન દઇને ધર્મનું પુસ્તક વાંચતા હોય તેમા પણ તેઓને આનંદ હોય છે. મસાણામાં આલડવા ગયા હોય ત્યાં પણ તેઓના અતરમા આનંદનો ઝરો વહ્યા કરે છે, અને પોતે ગિમાર પડે ત્યારે પણ તેઓના આનંદનો ઝરો કાયમનો કાયમ રહે છે. પ્રસંગ પ્રમાણે ખારાં પાણી એટલી કે અડચણ આવી પડે તેમ છતાં એ મીઠા ઝરો તો વહ્યાજ કરે છે, બહારના ક્રોધપિણુ કારણસર એ અદરના આનંદનો ઝરો બધ પડતો નથી. આમ હોવાથી સાચા લગતોને બીજા વ્યવહારિક લોકોની પેઠે આનંદ મેળવવા માટે બહાર ભટકવું પડતું નથી.

ભાઈઓ ! લગતોના અને વ્યવહારિક લોકોના આનંદમાં આવો મોટો ફેર હોય છે, માટે લગત બનીને આવો કદી પણ ન ખૂટે તેવો પોતાના અતરમાથી પ્રગટ થએલો ખરો ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની તજવીજ કરો.

૪૪-યાદ રાખજો કે નાનું પાપ પણ બહુ મોટી ખરાબી કરી નાંખશે, માટે પાપથી ચેતતા રહેજો.

આફ્રિકાના ઉજ્જડ જંગલોમા તથા હિમાલયના પહાડોમા જેઓ રાતને વખતે સુસાફરી કરે છે તેઓએ પોતાની પાસેના ફાનસને બાળજ સંભાળવું જોઈએ છે. કારણ કે કાચનું ફાનસ એ એવી નાનુક વસ્તુ છે કે જો તેને કાંઈ જરાક અડચણ પડે તો પણ તેકુટી બન્ય છે, અથવા તેમા ફાટ પડી બન્ય છે, અને એવે ઠકાણે પવનના એવા મોટા સુસવાટા ચાલતા હોય છે કે જરાક જેટલી ફાટ પડે તો પછી ફાનસમા દીવો રહી શકતો નથી. અને જો એવા જંગલમાં દીવો ખુઝાઈ બન્ય તો પછી આખી રાત વાઘ વરૂના લાયમાં અને અધારામા કાઢવી પડે છે. તેમજ યાદ રાખજો કે આ સંસાર છે તે અજ્ઞાન માણસોને મન એક મોટું

જંગલ છે. એ જંગલમાં કામ, ક્રોધ, લોભ વીગેરે ફાડી ખાનારાં જનાવરો છે અને માણસની અંદર જે લગવાન રહે છે તે જ્ઞાનસની અંદરનો દીવો છે. માણસની અંદર જે ધર્મ છે તે ઇશ્વરનો પ્રકાશ છે માણસની અંદર જે જ્ઞાન છે તે અનુપમ જ્યોતિ છે, અને માણસોની અંદર જે સદ્ગુણો છે તે દીવો છે. એ પ્રભુ પ્રેમના દીવાને જ્યારે પાપના પવનની ઝાપટ લાગે છે ત્યારે એ દીવો બુઝાઈ જાય છે અને તેને પવન લાગવો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. કારણકે એક તો માણસોનું મન બગડેલું છે, બીજું વિરૂદ્ધ પ્રકારની દુનીયામાં તેને રહેવું પડે છે; અને તેની અંદર પ્રભુના પ્રેમની જે જ્યોતિ હોય છે તે તો હજી શરૂઆતની હોય છે, બચપણની હોય છે, અને સહેલાઈથી બુઝાઈ જાય તેવી હોય છે, અને પાપના પવનના ઝપાટા તો બહુ જોરાવર હોય છે, છતાં પણ એ નાના દીવાને પણ જો સાચવ્યો હોય તો તે જીવગી બચાવી દેય છે. પણ જો એ નાનકડો દીવો બુઝાઈ જાય તો પછી અધકાર થઈ પડે છે, અને ચોતરફથી જગલી લયકર પ્રાણીઓ ત્રાસ આપવા મંડી જાય છે. માટે આ સસારમાં મુસાફરી કરનાર હરિજનોએ પોતાની અંદરનો પ્રભુપ્રેમનો દીવો પાપના પવનની ઝપટથી ન બુઝાઈ જાય તેની ખાસ સલાહ રાખવી જોઈએ કારણ કે જો એ દીવો કાયમ હશે તો આ સસાર સુખરૂપ થઈ પડશે, જો પ્રભુ પ્રેમનો દીવો કાયમ હશે તો જીવગીમા મીઠાશ આવશે, અને જો પ્રભુ પ્રેમનો દીવો અંતરમા કાયમ હશે તો અતે મોક્ષ ધામમાં જઈ શકાશે. માટે પાપના પવનથી પ્રભુ પ્રેમનો દીવો ન હોલાઈ જાય એ સલાહજો, ખાસ સલાહજો.

૪૫-આળસુ તથા ઢોંગી ભગતો વિષે.

ઘણા માણસોને કામ કરવું ગમતું નથી બધું સ્હેલું સ્હેલું જોઈએ છે ને તેમ છતાં મોટો લાભ જોઈએ છે પણ ચાલ રાખજો કે ભક્તિમાં કાંઈ એવું પોલાણ ચાલતું નથી.

ઘણાં માણસો એવાં હોય છે કે તેઓને ખેતરો ખેડીને તેમાં અનાજ વાવવાની મહેનત કરવાનું ગમતું નથી તેમ છતાં ડુંડાં વીણવાનું મન થયા કરે છે. ઘણાં માણસો એવાં હોય છે

કે તેઓ ખાવાપીવાના બહુ સ્વાદીયા હોય છે પણ તેઓને રાધવું ગમતું નથી. કેટલાક બીમારોને સાબ થવાની બહુ હોંશ હોય છે પણ તેઓને કરી પાળવી ગમતી નથી એવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હોય છે કે જેઓને પડિત થવું ગમે છે પણ ભણવું ગમતું નથી. ઘણા લોકોને પૈસાદાર થવું બહુ ગમે છે પણ પૈસા મેળવવા માટે જે લાયકાત મેળવવી જોઈએ તે લાયકાત મેળવવા માટે તેઓ મહેનત કરતા નથી. એવા લોકોને ખાણ ખોદા વિના સોનાના લાઠાઓ જોઈએ છે, એવા માણસોને સમુદ્રમાં ડુબકી માર્યા વીના ને છીપો કાઢ્યા વિના મોતી જોઈએ છે એવા માણસો પાયો ચણાવ્યા વિના ઘર બાંધવાની ઇચ્છા રાખે છે. એવા માણસોને પોતાની નાતમાં મોટાં કામો કર્યા વિના નાતના શેઠ થવાનું ગમે છે. એવા માણસોને પરમાર્થના કામો કર્યા વિના સરકારી ડીગ્રીઓ મેળવવાનું મન થયા કરે છે. એવા હીલાપોચા માણસોને લગ્નમાં ગયા વિના માત્ર હથીયારો બાધીને જ બહાદુર ગણાવું ગમ્યા કરે છે. એવા નિર્ભય માણસોને પરીક્ષા આપ્યા વિના ઇનામ મેળવવાનું મન થયા કરે છે અને એવા ડોળઘાલુ માણસોને ભક્તિ કર્યા વિના ભક્ત ગણાવુ બહુ ગમે છે, પણ યાદ રાખજો કે, આ દુનિયામાં થોડુ પોલાણ ચાલે છે તેથી તપ કર્યા વિના કેટલાક લોકો તપશી કહેવાયા કરે છે. ત્યાગ કર્યા વિના કેટલાક લોકોને કેટલાક માણસો ત્યાગી સમજ્યા કરે છે. ખરી રીતે ધન દીધા વિના કેટલાક માણસો ઉદાર ગણાયા કરે છે. અદરથી પવિત્રતા રાખ્યા વિના કેટલાક માણસો બહારથી પવિત્ર હોવાનો ડોળ રાખી શકે છે. સાચી વિદ્યા જાણ્યા વિના ઘણા માણસો વિદ્વાન હોવાનો ફાકો રાખી શકે છે. વૈદ્યકના જ્ઞાન વિના કેટલાક માણસો મહાન વૈદ્ય તરીકે જાળખાયા કરે છે. ભક્તિનો છાંટો ન હોય છતાં પણ ઘણા માણસો પોતાને ભગત કહેવરાવ્યા કરે છે. મન અતિશય ચંચલ હોય ને પ્રપંચમાં રમ્યા કરતું હોય છતાં પણ ઘણા લોકો પોતાને બ્રહ્મનિષ્ઠ ને નિવૃત્તિપરાયણ મહાત્મા કહેવરાવ્યા કરે છે. અને પોતાની પાસે કોઈ પણ જાતનું બંધન ન હોય છતાં પણ અમારામાં કાઈક સિદ્ધિ આવી ગયેલી છે એમ ઘણા માણસો ભોળા લોકોને દેખાડ્યા કરે છે ! બંધુઓ !

આવી રીતનું પોલાણ આ દુનીયામાં થોડા વખત થોડાક લોકોમાં કદી ચાલી શકશે. પણં યાદ રાખજો કે, પ્રભુને ઘેરે કાઈ એવું પોલાણ ચાલવાનું નથી, ત્યાં તો જે માથાં મુકશે તેજ માલ કાઢશે. પોતાના તનની, ધનની, ને મનની ખરી મહેનત વિના ઇશ્વરી રસ્તામાં કદી પણ આગળ વધી શકાશે નહીં, પણ બ્યારે અતરમાં હુમેશાં લગવાનું સ્મરણ થયા કરે, લગવદ્દ ઇચ્છાથી આવી પડેલાં સુખ દુઃખને સમયે શાંતિ રહ્યા કરે, કોઈ જાતનું મોટું પાપ અતરમાં ઘર કરીને રહે નહીં, જે કાઈ કરવું હોય તે બધું કેવળ લગવદ્દ અર્થ થયા કરે, અને સર્વ રીતે નિષ્કટ રહી પુર્ણ પવિત્રતાથી વરતાય ત્યારે ખરા લગત થઈ શકાય છે. તે શીવાય કાઈ લગત થઈ જવાતું નથી. મન માર્યા વિના, ઇન્દ્રિયોને કબજે કર્યા વિના, ધન તથા મનની વાસનાઓને તબ્દ્યા વિના, અને સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વર ઉપર પ્રેમ રાખ્યા વિના કોઈ પણ માણસ લગત થઈ શકતો નથી. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય ને અતરમાંથી લગત થવું હોય તો પ્રભુને અર્થે અને તમારા આત્માના કલ્યાણને ખાતર સીદ્ધે રસ્તે જેટલી બને એટલી મહેનત કરો અને ખુબ પુરૂષાર્થ કરો. એ વીના હીલાપોચા રહીને મહાન લગત થઈ શકાતું નથી, એ વાત યાદ રાખજો.

૪૬—દુઃખથી ઉપાધ જઈને રોયા કરો માં, પણ દુઃખને લીધે પણ ઘણા ફાયદા થાય છે, તે સમજતાં શીખો.

સૌ જીવો કુદરતી રીતે જ સુખને ઇચ્છે છે, કારણ કે આત્મા ને પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે તેથી સૌ જીવો આનંદને શોધી રહ્યા છે, એટલે કોઈ પણ જીવોને દુઃખ ગમતું નથી. અને તેમ છતાં પ્રાણીઓના સ્વભાવની રચના જ એવા પ્રકારની છે, તથા સૃષ્ટિની રચના જ એવા પ્રકારની છે કે, પ્રસંગોપાત તેઓને દુઃખ થયા વિના રહે જ નહીં. બહુ જ ચોકસાઈથી રહીએ, ઘણી જ ધીરજ રાખીએ, બહુ ખમી ખાઈએ, અને બહુ વિચારી વિચારીને ચાલીએ, છતાં પણ કેટલીક જાતનાં દુઃખો થયા વિના રહેતાં નથી. કારણકે માત્ર

આપણી હમણાની ભુલોથી જ દુઃખ થાય છે એમ નથી, પણ દુઃખ ઉત્પન્ન થવાના અનેક કારણો છે. જેમકે,

- (૧) કેટલાંક દુઃખો પ્રારબ્ધને લીધે થાય છે.
- (૨) કેટલાંક દુઃખો વરાળ, વીજળી, ધરતીકંપ, વગેરે અકસ્માતને લીધે થાય છે.
- (૩) કેટલાક દુઃખો વશપરપરાથી વારસામાં મળેલા હોય છે.
- (૪) કેટલાંક દુઃખો આપણને ગમે નહીં તેવા કાયદાઓને લીધે થાય છે.
- (૫) કેટલાક દુઃખો સમાજના બંધનને લીધે તથા નાતોના રીવાજને લીધે થાય છે.
- (૬) કેટલાક દુઃખો માળાપો, છોકરાઓ તથા બીજા સગા-બહાલાઓના ઉખાણુને લીધે અગર તેઓને રાજી રાખવા સારૂ થાય છે.
- (૭) કેટલાક દુઃખો અભ્યાસ નહીં કરવાને લીધે થાય છે, તથા કેટલાંક દુઃખો બહુ વધારે અભ્યાસ કરવાને લીધે થાય છે.
- (૮) કેટલાક દુઃખો દેહની સાથે વળગેલા હોય છે.
- (૯) કેટલાક દુઃખો મનની સાથે જોડાયેલા હોય છે.
- (૧૦) કેટલાક દુઃખો રૂતુઓના ફેરફાર સાથે સંબંધ રાખનારા હોય છે.
- (૧૧) કેટલાક દુઃખો વગર વિચારે પોતાની સ્થિતિ વિરૂદ્ધના ધર્મ પાળવા માથી થાય છે.
- (૧૨) કેટલાક દુઃખો ખરાબ શબ્દો બોલવાને લીધે કે સાલ-ળવાને લીધે થાય છે.
- (૧૩) કેટલાક દુઃખો ગાડી, ઘોડા, રેલવે, સ્ટ્રીમર વગેરેના અકસ્માતને લીધે થાય છે.
- (૧૪) કેટલાક દુઃખો નોકરી આકરીને લીધે તથા ધંધારોજ-ગારને લીધે થાય છે.
- (૧૫) કેટલાંક દુઃખો દુકાળને લીધે થાય છે.
- (૧૬) કેટલાંક દુઃખો આપણી આસપાસના બીજા રોગીઓના ચેપ લાગવાથી થાય છે.
- (૧૭) કેટલાંક દુઃખો ભયમાંથી થાય છે.
- (૧૮) કેટલાક દુઃખો જેટલાં હોય તે કરતાં તેને વધારે મોટાં

ને વધારે ખસખ માની લઇએ એમાંથી થાય છે.

(૧૬) કેટલાક દુ ખોની જગતમાં હયાતી જ ન હોય છતાં પણ આપણા સકલ્પ વિકલ્પમાંથી નવાં નવાં દુ ખને ઉભા કર્યા કરીએ છીએ.

(૨૦) કેટલાક દુ:ખો પોતાની ફરજો બળવવામા કુશળતા ન હોય તેને લીધે થાય છે.

(૨૧) કેટલાક દુ:ખો આપણે સમજી શકીએ નહીં તેવાં અદ્રશ્ય કારણોને લીધે થાય છે.

(૨૨) કેટલાક દુ ખો સગાંઓનાં મરણને લીધે થાય છે.

(૨૩) કેટલાક દુ:ખો વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે થાય છે.

આ બધા દુ:ખોને કાંઈ દરેક માણસ પુરેપુરા અટકાવી શકે નહીં, ગમે તેટલી ચોકસી રાખીએ તોપણ કોઇકને કોઇક જાતનું દુ ખ આવી પડે છે. માટે એવે વખતે દુ ખમા ડબાઈ જઈએ નહીં ને હેરાન થઈ જઈએ નહીં માટે દુ ખની બીજી બાજુ પણ જોવી જોઈએ, અને દુ ખના કાયદો સમજવાની પણ કેશોષ કરવી જોઈએ, કારણ કે, દુનિયામાંથી દુ:ખને ઓછું કરવું એ ધર્મનું મુખ્ય કામ છે, અને તે હરિજનોની મુખ્ય ફરજ છે. માટે દુ:ખમાંથી થતા કાયદો આપણે જાણી લેવા જોઈએ, કે જેથી કરીને એવે વખતે ધીરજ રહી શકે, અને શાન્તિમા રહી શકાય. એ માટે ભગતો કહે છે કે, દુ ખે જગતને જેટલો કાયદો કર્યો છે ને દુ ખે જગતને જેટલું સુધાર્યું છે તેટલું સુખે કર્યું નથી. દુ ખમા પ્રભુના જેટલા ગુણ ગવાયા છે, તેટલા સુખમા ગવાયા નથી. દુ:ખીઓએ જેટલી શોધ કરી છે તેટલી સુખીઓએ કરી નથી. અને ભગવાનના ધામમાં પણ જેટલા દુ:ખીઓ ગયા છે તેટલા સુખીઓ ગયા નથી. માટે બંધુઓ ? દુ ખથી રોગ કરશોમા, પણ એમ સમજજો કે આપણને આગળ વધારવા માટે અને ઉંચે ચડાવવા સાડ જ થોડુક દુ ખ આવે છે, કારણ કે દુ ખમા એક એવી ખુબી છે કે, સુખના કરતાં તે બહુ જલદીથી આગળ વધારી શકે છે. કારણ કે સુખથી ધકકો વાગતો નથી પણ દુ:ખથી બહુ ઓટો ધકકો વાગી જાય છે, તેને લીધે બહુ જલદીથી આગળ વધી જવાય છે માટે દુ ખથી કાયર થઈ જશોમાં, ને હિંમત હારી

જથોમાં. પણ જો લાલ લેતાં આવડે તો આપણને મદદ કરવા માટે જ દુઃખ આવેલું છે, એમ સમજજો. કારણ કે દુઃખની સાથે ને દુઃખની પાછળ સુખ રહેલું જ છે, એમાં કંઈ પણ શક નથી. એટલું જ નહિ પણ કેટલીક જાતનાં દુખો તો દુનિયામાં રહેવાના જ, માટે મનને મજબૂત રાખી દુખ ખમી ખાવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, અને દુઃખમા દિલાસો રાખી શકાય, તથા દુખમાંથી પણ કાંઈક લાભ લઈ શકાય તેમ કરવું જોઈએ. એમ કરવું એ જ ખૂબી છે, અને તે હરિજનોથી જ ખની શકે તેમ છે. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો દુઃખને વખતે ધીરજ રાખતાં શીખો, તથા દુઃખના ક્ષયદા સમજી તેનો લાભ લેતાં શીખો, એટલે ઘણી જાતના દુઃખ પણ ઉલટા સુખરૂપ થઈ પડશે.

૪૭-દરેક ભગતોની અંદર કોઈ કોઈ વખત વગર તેડયે ભગવાન પોતાની મેળે પધારે છે, તે વિશે.

બધુઓ ! અનંત બ્રહ્માડનો નાથ સર્વ શક્તિમાન પવિત્ર પિતા પરમાત્મા એવો દયાળુ છે કે, તેને દરેક ભગતોની પાસે વારંવાર જવું ગમે છે. તે એવો કૃપાળુ છે કે આપણા આમ-ત્રાણની પણ વાટ જોતો નથી, અને આપણે ન તેડાવ્યો હોય છતાં પણ કોઈ કોઈ વખત તે આપણા હૃદયમા આવી જોસે છે. આ વખતની હકીકત જાણવા જેવી હોય છે, અને તે જાણવાથી ઉડા ઉતરેલા ભગતોને બહુ આનંદ થાય છે. માટે આજે એ બાબત તમોને કહીએ છીએ, એમ કહીને એક ભક્તરાજ મહારાજે પોતાની મંડળીના હરિજનોને કહ્યું કે,-

જે ધર્મશાળામા બહુ ગરીબ માણસોની ઘણી ભીડ થઈ જાય છે ત્યાં મોટા માણસોને ઉતરવાની જગ્યા મળતી નથી, તેમજ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તો આપણા હૃદયમા આવવા માટે હંમેશા તૈયાર જ છે, પણ આપણા હૃદયમાં દુનિયાદારીની જંજાળોની બહુ ભીડ થઈ ગયેલી હોય છે, તેથી તેને ત્યાં ઉતરવાની જગ્યા મળતી નથી, એટલે આપણી એવી ભુલને લીધેજ તે આપણા અંતરમાં આવી શકતા નથી.

પ્રભુ તો હુમેશાં તમારી પાસે આવવા તૈયાર જ છે, પણ જેમ કેઈ નવા અભણ્યા માણસને આપણે આપણા ઘરના ખાસણ પાસેથી જ વાતો કરીને જવા દઇએ છીએ ને તેને ઘરની અંદર દાખલ કરતા નથી, તેમજ પ્રભુને પણ આપણે છેટા છેટા રાખીને જ જરાવાર વાતો કરી લઇએ છીએ, પણ તેને આપણા હૃદય મંદિરમાં પેસવા દેતા નથી. જો કે-આવે એ આપણને ગમે છે, છતાં પણ આપણે દુનિયાદારીની ખીજ બધી મોહવાદી ચીજોમાં એટલા બધા ફસાઈ પડેલા છીએ કે, નવા માણસની પેઠે પ્રભુને બહારને બહાર જ રાખીએ છીએ, તેની ધૃષ્ટા છે છતાં પણ આપણે તેને આપણા હૃદય રૂપી ઘરની અંદર પેસવા દેતા નથી.

આપણે આપણા અજ્ઞાનપણાને લીધે તથા આપણા મનની નબળાઈને લીધે આવી ભુલ કરીએ છીએ છતાં પણ આપણા નાથની અંદર એટલી બધી દયા છે કે, જેમ કેઈ લાલો શેઠ કે લાલો રાજા કેઈ વખત પોતાના નોકરને ઘેરે વગર તેડ્યે ઓર્ચીતો ચાલ્યો જાય તેમ ઘણી વખત વગર તેડ્યે ભગતોના હૃદયમાં ઓર્ચિતા પ્રભુ પધારે છે. તે વખતે જેમ ગરીબ હુજુરીઆને પોતાને ઘેરે પધારેલા મહારાજાધિરાજને જોઈ આનંદ આનંદ થઇ જાય તેમજ પ્રભુને પોતાના હૃદયમાં પધારેલા જોઈને એ વખતે સાચા ભગતોને મહા આનંદ આનંદ થઈ જાય છે. કારણ કે, હુમણા પ્રભુ પધાર્યા વિનાની સ્થિતિમાં આપણે જે ભક્તિ કરીએ છીએ તેમાં અને પ્રભુ પધારે ત્યારે જે ભક્તિ થાય છે તેની વચ્ચે ઘણો તફાવત છે. એ માટે સતો કહે છે કે, કેઈ વહાલા માણસની, પોતાના ભલા શેઠની, ન્યાયી રાજાની છબી જોઈને જેટલો આનંદ થાય છે તે કરતા પણ પોતાનાં વહાલાંઓને, શેઠને કે રાજાને નજરે જોવાથી અતિશય આનંદ થાય છે. તેમજ પ્રભુ પધાર્યા વિનાની જે ભક્તિ છે તે ભક્તિ પ્રભુનો ફાટોગ્રાફ જોવા જેવી છે, પણ જે વખતે પોતાની ખુશીથી પ્રભુ પોતે ભગતોના હૃદયમાં પધારે છે ત્યારે એ ભગતને એમ લાગે છે કે, જાણે હુમણાં મને ધૃશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો છે. એમ અનુભવ થવાથી તેના આનંદની હદ રહેતી નથી, તેથી એ વખતે એવા ભગતમાં બહુ ફેરફાર થઈ જાય છે અને તેની સ્થિતિ બદલાઈ જાય છે. કારણ કે, કેઈ

સારે માણસ ધરમાં આવે તો તે પણ ભાડુ આપ્યા વિના જતો રહેતો નથી, ત્યારે પ્રભુ પોતે અંતરમાં પધારે તે આપણું કલ્યાણ કયાં શિવાય કેમ રહે ? તે તો જરૂર કલ્યાણ કરેજ. તેથી બ્યારે પોતાની મેળે પ્રભુ પધારે ત્યારે એ વખતે એ ભગતની બધી કલ્પનાઓ બંધ થઈ જાય છે. જેમ મહેલમાં રાજા આવ્યાથી નોકરો ચુપાચુપ થઈ જાય છે તેમ આપણી બધી મનોવૃત્તિ પ્રભુ પધારે ત્યારે ઠરી જાય છે. તેથી તે વખતે ગુસ્સો, અદેખાઈ, લોભ, સ્વાર્થ વગેરે બધા દુર્ગુણો જતા રહે છે, અને જેમ સમુદ્રમાં નદી ખોવાઈ જાય છે તેમ આપણી અહભાવવાળી વૃત્તિ ઇશ્વરમાં ગુમ થઈ જાય છે. તેથી એવા ભગતને એવે વખતે અવર્ણનીય આનંદ થયા કરે છે. એ આનંદ એવો છે કે જેનું વર્ણન કરતાં અમોને આવડતું નથી. માટે બંધુઓ ! બ્યારે ઇશ્વર કૃપા કરીને વગર તેડયે તમારા હૃદયમાં પધારે ત્યારે તમે બે દરકારી રાખશોમા, અને એ અમુલ્ય તકને ગુમાવશો મા, પણ એવી તક તમોને વારે વારે મળે તેવી કૌશીશ કરજો. અને એવી તક વારે વારે મળે તે સાડ જે મહાન ભગતની અદર પોતાની મેળે પ્રભુ વારે વારે પધારતા હોય તે ભગતોની સોખતમા રહેજો. એટલે તેઓના સગનેલીધે તમોને પણ નવો રંગ સ્ફુરશે. કારણ કે મહાન ભગતોના હૃદયમાં વારવાર પ્રભુ પધાર્યા કરે છે તે ભગતો કમળને શોખીન ભરે જેમ કમળની આસપાસ ગુબ્બરવ કર્યા કરે છે ને ફર્યા કરે છે, તેમ એવા ભગતો પણ ભગવાનની આસપાસ ફર્યા કરે છે, અને તેના પ્રેમમાં જ તરબોળ રહે છે. તેથી ગરીબાઈ, દુઃખ, લોકલાજ વીગેરે કાઈપણ વસ્તુ તેને નડતી નથી, એટલે તેઓ હમેશા આનંદમાં રહી શકે છે, અને એવા આનંદી મહાત્માઓની સોખતથી આનંદ મળે તેમા કાંઈ નવાઈ નથી. માટે જો તમારા હૃદયમાં વારવાર પ્રભુને પોતાની મેળે પધરાવવાની ઇચ્છા હોય તો જેના હૃદયમાં પ્રભુ પધારતા હોય તેવા ભગતોની સોખતમા રહેજો, અને તમારા હૃદયમાં પ્રભુ પધારે ત્યારે તેના જેમ બને તેમ રૂડામાં રૂડી રીતે લાલ લાઈ લેજો. એ જ અમારી વિનંતી છે.

**૪૮-ધધરનું લજન કરતી વખત કોઈ વખતે
બહુ આનંદ આવે છે, અને કોઈ વખત બહુ
કંટાળો લાગે છે, તે બાબતનો ખુલાસો.**

હરિજનો હમેશા પોત પોતાના સંપ્રદાયના રીતરીવાજો પ્રમાણે તથા પોતાના નિયમો પ્રમાણે પાઠ, પૂજા, દર્શન, જપ, ધ્યાન વિગેરે કરે છે. એ વખતે એમ બને છે કે, કોઈ કોઈ દિવસ લક્ષિત કરવામાં અતિશય આનંદ આવે છે, અને બાજુ હજી વધારે વાર સુધી બેઠા રહીએ તો સાફ, એમ થાય છે. એટલું જ નહીં પણ પોતાના નિયમ પ્રમાણે પાઠ, પૂજા, જપ વિગેરે થઈ રહે ત્યારે બાજુ હૃદય હલકુ ફૂલ જેવું થઈ ગયું હોય, બાજુ મનમાં બહુ પવિત્રતા આવી ગઈ હોય, અને બાજુ કોઈ મહા આનંદ ભોગવી લીધો હોય તેવી સ્થિતિ થાય છે. તેથી એવે વખતે લજન કરવું બહુ ગમે છે. પણ કોઈ કોઈ દિવસ એ પ્રતાં ઉલટીજ દશા થઈ પડે છે. જેમ કે, લજન કરવા બેસે છતાં પણ તેમાં રસ લાગતો નથી. મનમાં અનેક બાતના તર્ક વિતર્ક થયા કરે છે. બાજુ હવે જલદી ઉઠી જઈએ તો ઠીક, એમ થાય છે. અંદરથી મન મુઝાયા કરે છે, અને બહુ જ કંટાળો લાગ્યા કરે છે. આવી સ્થિતિ શરૂઆતમાં દરેક ભગતને વારંવાર આવ્યા કરે છે, અને જ્યારે આવી કંટાળા ભરેલી સ્થિતિ આવે છે ત્યારે ઘણા ભગતો પોતાના મનમાં બહુ દિલગીર થયા કરે છે. કારણ કે તેઓને એમ લાગે છે કે, આવી કંટાળા ભરેલી સ્થિતિમાં કાઈ સાફ લજન થઈ શકે નહીં, તેથી તેઓ અધુરું લજન મુકીને ઉઠી જાય છે. અને કેટલાક ભગતો પોતાના નિયમ પ્રમાણે, રોજ નીમેલા ટાઇમસર લજન કરે છે, છતાં પણ પોતાના મનમાંથી એમ સમજે છે કે, અમારી આજની લક્ષિત પ્રભુની હજીરમાં મજીર થયેલી નથી. કારણ કે અમે આજે સારી રીતે લજન ધ્યાન કરી શક્યા નથી, અને એ વાતોમાં અમારું મન આજે ખુર્યું નથી, કે તેમાં અમારું મન આજે ઠર્યું નથી, એટલે એ લક્ષિતથી કાઈ ભગવાન રાજી થાય નહીં. આમ સમજીને તેઓ દીલગીર થયા કરે છે. અને કેટલાકે તો આવી દશાથી હારી જઈને લજન છોડી દેય છે. એમ

ન થાય માટે આવી સ્થિતિમાં આવી પડેલા ભગતોને સમજાવવા સારૂ અનુભવી સતો કહે છે કે,—

બધુઓ ? જે વખતે ભજન કરતાં તમોને કંટાળો લાગે અને તેમ છતાં જોર કરી કરીને તમો ભજન કર્યા કરો એ વખતનું તમારું ભજન કાંઈ ફેગટ જતું નથી, પણ એ વખતના ભજનની કીમત તો પ્રભુની હજુરમાં ઉલટી ઘણી જ વધારે થાય છે. કારણ કે જે કામમાં આનંદ આવે તે કામ તો સો કાંઈ કરે, તેમાં નવાઈ શું ? પણ જે વખતે ભજનમાં રસ પડતો નથી, જે વખતે મન મુંઝાય છે, જે વખતે અંતરમાં અનેક ભાવના સકલ્પ વિકલ્પ થાય છે, અને જે વખતે માયાનો જોરાવર હુમલો થાય છે, અને કહે છે કે, ભજન છોડી દે, છોડી દે, તેવે વખતે એ બધી પ્રતિઘ્નતાઓની સામે થવું, તેમા ટકી રહેવું, ને ભજન કર્યા કરવું, એજ બહુ મોટી વાત છે. એજ ખરી કસોટીનો સમય છે, અને એજ બહુ બહાદુરીનો વખત છે. એટલે એમાં જેને ટકી રહેતા આવડે તે ભગતનું કામ થઈ જાય છે. માટે જ્યારે ભજન કરતા એવી કટાણા ભરેલી સ્થિતિ આવી પડે ત્યારે દીલગીર થઈને ભજન છોડી દેશોમા, પણ ભજનમા મડ્યા રહેજો. એટલે એમાથી આગળ જતાં અમૃત્ય લાલ થઈ શકશે.

આ બાબત વધારે ચાખખી રીતે સમજાવવા માટે ઉડા ઉતરેલા મહાન્ ભગતો એમ પણ કહે છે કે, દુધને જ્યારે ગરમ કરીએ ત્યારે બહારની ગરમીને લીધે દુધમાં ઉભરો ચડે છે, તેથી એ વખતે દુધ ઝાઝું દેખાય છે. પણ ખરી રીતે જોતા ઉભરો ચડવાથી દુધ કાંઈ વધી જતું નથી, પણ જેટલું હોય તેટલું જ રહે છે. તેમજ ભક્તિ કરતી વખત આનંદનો ઉભરો આવી જાય તેથી બહુ સારીસારીને ઝાઝી ઝાઝી ભક્તિ દેખાય, પણ એ આનંદના ઉભરાથી ભક્તિ હોય તે કરતા કંઈ વધી જતી નથી, માટે ભક્તિમા બહુ જ આનંદ આવી જાય ત્યારે જ ખરી ભક્તિ થાય છે, એમ માની બેસવું નહીં, કારણ કે કેટલીક વખત કેટલાક ભગતોને ભક્તિમાં આનંદ મળે તેથી લાલ થાય છે, અને કેટલીક વખત કેટલાક ભક્તોને ભક્તિ કરતા કટાળો લાગે ને તેમ છતાં ભક્તિમાં મડ્યા રહે તેથી જ ઉલટો વધારે લાલ થાય છે.

શરૂઆતના કાચા ભગતોને ભક્તિ કરવાનું મન થાય અને ભક્તિમા પ્રેમ જામે તે સારૂ કૃપાળુ ભગવાન તેઓને પાક, પુખ્ત, જપ, ધ્યાન, તથા કિર્તન વીગેરે બાબતોમાં આનંદ આપે છે. પણ યાદ રાખજો કે, સાચા ભગતો કાંઈ આનંદના ગુલામ હોતા નથી, અને આનંદ મેળવવાને ખાતર જ ભક્તિ કરતા નથી, પણ ભક્તિને ખાતર જ ભક્તિ કરે છે. પ્રભુને ખાતર જ ભક્તિ કરે છે, અને ભક્તિ કરતાં આનંદ મળે. અથવા કંટાળો લાગે તેની કાંઈ તેઓ દરકાર રાખતા નથી, પણ તેઓ તો પોતાની ફરજ સમજીને તથા પોતાની જીદગીની સાર્થકતા સમજીને ભક્તિમાં મડ્યા રહે છે. અને એવી રીતે કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થની ઇચ્છા રાખ્યા વિના ભક્તિ કરવી તેનું નામ સાચી ભક્તિ છે.

ગંધુઓ ! યાદ રાખજો કે, ભક્તિ એ કાંઈ કોઈ એક જાતની જરાકવારની લાગણી નથી, પણ ભક્તિ એતો એક ખરેખર વ્યસન છે. એટલે કેટલાક બધાણીઓને જેમ કેટલીક જાતના નિશા વગર ચાલતું જ નથી ને નિશો ન મળે તો ટાટીયા ઘસવા પડે છે ને નાડો દુટે છે, તેમ જે વ્યસનદશાવાળા ભગતો હોય છે તેઓ ભક્તિ કર્યા વગર રહી શકતા જ નથી. કોઈ દિવસ કોઈ કારણસર ભક્તિ ન થઈ શકે અથવા રોજના નિયમ કરતા ઓછી ભક્તિ થાય તો તેઓનો જીવ બળ્યા કરે છે, મન મુંઝાયા કરે છે, અને આજનો દહાડો જીદગીમાંથી ફેરવતો ગયો એમ તેઓને લાગ્યા કરે છે. આવી વ્યસનદશા થાય તેનું નામ ખરી ભક્તિ છે. એ વિના માત્ર જરાવાર ભજનો ગાઈ લેવા, નાચી લેવું, કુદી લેવું, પરસાદ ખાઈ લેવો, કોઈ જગ્યામાં જઈ આવવું, કોઈ તીર્થમાં નાહી આવવું, કે કાંઈક નાનુંમોટું સારૂ કામ કરી લઈને જરાકવાર રાજી થઈ જવું એનું જ નામ કાંઈ ખરી ભક્તિ નથી. પણ હમેશાં જીવને ઇશ્વરની સાથે પ્રેમપૂર્વક જોડી રાખવો તેનું જ નામ ખરી ભક્તિ છે. માટે યાદ રાખજો કે, આનંદની સાથે અથવા કંટાળાની સાથે ભક્તિને સંબંધ નથી, પણ પ્રભુની સાથે જોડાય રહેવા સાથે ભક્તિને સંબંધ છે.

આ બધું જાણ્યાથી હવે તમે સમજી શક્યા હશે કે, લકિતના કોઈક જાતના સાધનમાંથી જરાવાર મળ લઈ લેવી તેનું નામ કાંઈ સાચી લકિત નથી, એમ કરવું એ કોના જેવું છે તે જાણો છો ? એ માટે સતો કહે છે કે, મોટા તળાવ-માંથી પાણીની ચાચ ભરીને જેમ ચકલું પોતાના મનમાં મલકાયા કરે અને એમ સમજ્યા કરે કે, મેં ખુબ પાણી પી લીધું, તેના જેવી એ દશા છે, કારણ કે પ્રભુના આનંદની કાંઈ હદ નથી, અને લકિતની વ્યસન દશાના મુખે કાંઈ કહ્યા જાય તેમ નથી. પણ એ બધું જોયા વિના ને ત્યાં સુધી પહોંચ્યા વિના માત્ર કોઈક જાતના સાધનથી જરાકવાર રાજ થઈ જવું ને તેથી કુલાયા કરવું એમા કાંઈ મોટી વાત નથી, એવો બહુ સાધારણ વાત છે. કારણ કે લકિતના દરેક અગમ આનંદ તો હોય જ, અને પ્રભુ દયા કરીને પોતાની કૃપા ઉતારે છે તેથી શરૂઆતમા જેને જે અગ ગમી ગયેલું હોય તેમાંથી કાંઈક કાંઈક આનંદ તો મળે જ, એટલે એ આનંદના આવેશમા જ જે કાંઈ લકિત થાય તેની કાંઈ બહુ મોટી કીમત નથી, પણ લગવાનની સાથે એક થઈને રહેવાય એવી જે લકિત છે તે જ સાચી લકિત છે, અને તેની જ બહુ મોટી કીમત છે. માટે જો સાચા લગત થવું હોય તો લકિતના એકાદા સાધનના ક્ષણિક આનંદમા ન રહી જાઓ, તેમ જ કટાણીને લકિતને ન છોડી દો, પણ જેમ બને તેમ પ્રભુ સાથે એકતા અનુભવાય એવી જાતની લકિત કરો ત્યારે જ ખરી સાર્થકતા થઈ શકશે.

૪૯—ધૈર્યનું લજન કરતી વખત કોઈ વખતે બહુ આનંદ આવે છે, અને કોઈ વખત બહુ કંટાળો લાગે છે, તે બાબતનો ખુલાસો લાગે ખીજે.

આ પ્રસંગે આ વાત પણ સમજી લેજો કે, જ્યારે લકિત કરતાં કંટાળો લાગે અને તેમ છતાં તેમા મડ્યા રહેવાય ત્યારે પ્રભુ તરફથી તેનું ઘણુંજ વધારે ધનામ મળે છે, એમા કાંઈ પણ શક નથી. પણ વાત એમ છે કે, કોઈ વખત કોઈ લકિતને તે રોકડું ધનામ આપી દેય છે, અને કોઈ વખત કોઈ લકિતને

પાછળથી ઇનામ આપે છે, અને જે ઇનામ પાછળથી મળે તે ઘણું કરીને વધારે જ હોય છે, માટે યાદ રાખજો કે, લજન કરતી વખત એજ વખતે આનંદ આવે તે રોકડું ઇનામ છે, એટલે એટલેથીજ છુટકો થઈ જાય છે, અને લક્ષિત કરતાં કં ટાળો આવે તેમ છતાં લજન કર્યા કરે તેને પ્રભુ તરફથી પાછળથી ઇનામ મળે છે, ને તે ઇનામ બહુ મોટું હોય છે. માટે જ્યારે લજન કરતાં કંટાળો લાગે ત્યારે દીલગીર થશોમાં, અને પ્રભુની તમારાપર ઓછી કૃપા છે એમ સમજશોમાં, પણ તમને હજી વધારે મોટા ઇનામ મળવાના છે એમ સમજજો, ને એવી ખાતરી રાખજો એમ અમારી ભલામણ છે.

ઓ હરિજનો! જરા વિચાર તો કરો કે, લજન કરતા આનંદ મળે તોજ તમે લક્ષિત કરો એ તમારી લાયકી કહેવાય કે લજન કરતાં કંટાળો લાગે છતાં પણ તમે લજન કર્યા કરો એ તમારી લાયકી કહેવાય? આ બંને બાબતમાં વધારે ખુબીની વાત કય? એનો જરા ખ્યાલ તો કરી બુઝો! ખરી ખુબીની વાત તો એજ છે કે, લજનમાં આનંદ ન આવતો હોય છતાં પણ લજન કરવાનો પોતાનો નિયમ છોડવો નહીં, અને ગમે તેટલો કંટાળો લાગે, ગમે એવા મનમાં સંકેપ વિકેપ થાય, અને લજન છોડી દેવાની બહુ પ્રબળ ઇચ્છા થાય છતાં પણ આ બધું મારી કસોટી માટે થાય છે, અને એનું ઇનામ બહુ મોટું છે, એમ સમજી લજનમાં મંડ્યા રહેવું એજ બહુ મોટી વાત છે, અને એજ બહુ ઉચ્ચી વાત છે.

લજન કરવું એ ઘણું સારું કામ છે અને લક્ષિતના દરેક અંગોમાં ખાસ આનંદ રહેલો હોય છે છતાં પણ કેટલીક વખત લજન કરતા બહુ જ કંટાળો લાગે છે, એનું કારણ શું? તે જાણવાની ઘણુંએક હરિજનોને ઇચ્છા થાય છે. તેથી તેના ખુલાસામાં સતો કહે છે કે:—

આપણે હુમેશા આઠે પહોર માયાના ઘેરામાં જ રહીએ છીએ, અને લજન તો બહુ થોડો વખત કરીએ છીએ. તેથી જ્યારે માયાને તજી ઇશ્વર સાથે જીવને જોડવા ઇચ્છીએ ત્યારે માયા બેવડા ભેરથી આપણા ઉપર હુમલો કરે છે, કારણકે આપણે માયાને છોડી દઈએ એ કામ માયાને ગમતું નથી તેથી એવે

વખતે બહુ જોરથી તે આપણી ઉપર હુમલો કરે છે, ને આપણા શુભ માર્ગમાં અડચણ નાખે છે કે એટલુંજ નહીં પણ કેટલીક વખત માયા એટલી બધી હઠીલી બને છે કે, ઘણા ભગતોને એવી સ્થિતિમાં તે બહુ મુંઝવી દેય છે, અને જેમ હઠીલી માખીને મોઢા ઉપરથી ઉડાડીએ છતાં પણ તે વારેવારે મોઢાં ઉપર આવીને બેસે છે, તેમજ ઘણાએ હલકા વિચારોને મન-માંથી કહારી મુકીએ છતાં પણ એનાએ વિચારો વારેવારે ભજન કરતી વખતે મનમાં આવ્યા કરે છે, પણ એથી દીલગીર થવું નહીં, એથી હીંમત હારવી નહીં, અને ભજન છોડવું નહીં, પણ એવી લડાઈ લડવાથી આગળ જતાં બહુજ લાભ થશે, અને હુમણા પણ આપણને ન સમજાય તેવા કાંઈક કાંઈક લાભ થયાજ કરે છે, એમ સમજી કટાણો લાગે છતાં પણ ભજનમાં મડયા રહેવું તેમજ ખરી ખુબી છે. માટે અમારી એજ ભલામણ છે કે, કોઈ કોઈ વખત તમારી આવી દશા થઈ જાય તોપણ ભજન છોડી દેશોમાં, પણ એવે વખતે માયા સાથે ને મન સાથે લડાઈ લડ્યા કરજો. એટલે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તમોને આગળ જતા જરૂર આનંદ ને કૃતોહ આપશેજ.

બધુઓ ! ભજનમાં કટાણો આવે છે તેનું એક કારણ મહાત્માઓ એમ પણ કહે છે કે ઘણી વખત નાનકડા દીકરાની સાથે ગાપ રમે છે ત્યારે કોઈ કોઈ વખત ગાપ છુપાઈ જાય છે ને કોઈ કોઈ વખત મોઢું દેખાડ્યા કરે છે. તેમજ પ્રભુ પણ કોઈ કોઈ વખત પોતાના ભગતોને આનંદ આપવા સાડ પોતાનું દર્શન આપ્યા કરે છે, અને કોઈ કોઈ વખત પોતાના ભગતોમાં તરફગટ જગાડવા સાડ છુપાઈ જાય છે. તેથી ભજનમાં કટાણો લાગે છે, પણ ગાપ પોતાના દીકરાને રમાડવા માટે જ છુપાઈ જાય છે, તેમજ ખાતરી રાખજો કે, પ્રભુ પોતાના ભગતોને ઊંચે ચડાવવા સાડ, પવિત્ર બનાવવા સાડ, તથા તેઓને વધારે ઉચી જાતના બીજા મહા આનંદો આપવા સાડ જ ભજનમાં કાંઈક કાંઈક વિઘ્ન થવા દેય છે. માટે ભજન કરતાં કટાણો લાગે તેથી હીંમત હારશોમાં, ને ભજન છોડી દેશો માં, પણ એવી સ્થિતિમાં જે ભજન થાય તેની કિંમત ઇશ્વરની હજુરમાં ઘણીજ વધારે છે એમ સમજી જપ, ધ્યાન, પાઠ,

પૂજા, કીર્તન, નામ સ્મરણ વિગેરે સાધનોમા મહ્યા રહેજે,
એજ અમારી વિનંતી છે:—

૫૦—આ જગતમાં ઘણી જાતનાં સારાં સારાં કામો છે, પણ
તે બધાં કાંઈ આપણાથી બની શકે નહિ, આપણે તો
આપણી સ્થિતિના પ્રમાણમાં કરી બતાવવું જોઈએ.

બંધુઓ ! મીઠાઈવાળાની દુકાને ઘણી જાતની મીઠાઈ હોય
છે, અને તે બધી જાતની મીઠાઈ જુદા જુદા સ્વાદવાળી તથા
જુદા જુદા ગુણવાળી હોય છે, અને તેમાંની ઘણી મીઠાઈ
આપણને ગમે છે, પણ તેમ છતાં એ બધી મીઠાઈ કાંઈ
આપણાથી લઈ શકાય નહિ. પણ જે જાતની મીઠાઈની ખાસ
જરૂર હોય તે જાતની મીઠાઈ જરૂર જોટલી જ લેવાય છે. તે જ
પ્રમાણે ધર્મના પણ અનેક કામો છે, અને તે બધા કામો બહુ
ચુદર તથા બહુ કીંમતી લાગે તેવા હોય છે, પણ એક માણ-
સથી કાંઈ બધા કામો થઈ શકે નહિ. માટે આપણે આપણી
સ્થિતિના પ્રમાણમા જે કામની ખાસ જરૂર હોય તે કામ કરવું
જોઈએ.

કાપડ મારકીટમા જઈએ ત્યારે ત્યાં દરેક દુકાનમા જુદી
જુદી ઘણી જાતના કપડાંના ઢગલાઓ હોય છે, અને એ બધાં
કપડા બહુ સારા હોય છે, તથા તેમાંથી ઘણી જાતના કપડા
આપણને બહુ ગમી જાય તેવાં હોય છે. એટલું જ નહિ પણ
તેમાં સુતરાઉ, ગરમ, રેશમી, સણના વિગેરે કેટલાક લેદો હોય
છે. પણ એ બધાં કપડાં કાંઈ આપણે લેતા નથી, પણ જે
જાતના કપડાં પહેરવાની જરૂર હોય તેવાં રૂતુ પ્રમાણના જરૂર
જોટલા કપડાં લઈએ છીએ. તેમ જ પરમાર્થના પણ અનેક
કામો છે, અને તે બધાં કામો કરવાનું શાસ્ત્રમા કહેલું હોય છે.
તથા કોઈ કોઈ મહાત્માઓને એમાના કાંઈ કાંઈ કામો કરતાં
આપણે જોઈએ છીએ. તેથી એવાં કામો કરવાની આપણને
મરજી થઈ જાય છે. પણ એવી મરજી થાય ત્યારે આપણે
આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરવો જોઈએ, અને જે કામ આપ-
ણાથી સહેલાઈથી બની શકે તેવું હોય તથા પ્રભુની ઈચ્છા

પ્રમાણેનું હોય તે કામ આપણે કરવું જોઈએ, અને જો સ્થિતિની ગહારનાં કામ કરવા જઈએ તો ઉલટી ધર્મ કરતાં ધાડ આવી પડે છે, ને મુશ્કેલીમાં ઉતરવું પડે છે. જેમકે, કેટલાક માણસો દેવ દર્શનમાં, નહાવા ધોવામાં, વૃત ઉપવાસમાં, તીર્થયાત્રામાં, અને તિલક માળામાં બહુ જ ધ્યાન આપે છે, અને એમાં એટલો ગંધા વખત ગાળે છે કે પોતાના ધંધા રોજગારમાં પણ ઘટતું ધ્યાન આપી શકતા નથી, તેથી પરિણામ એ થાય છે કે, આગળ જતાં તેઓને મોટી નુકશાનીમાં ઉતરી જવું પડે છે. એથી પછી દેવ દર્શન ને તીર્થયાત્રાનું કામ પણ રખડી પડે છે, ને પોતે પણ એઆખર થઈ જાય છે, તથા કુટુંબ દુઃખી થાય છે. આ બધું થવાનું કારણ એ જ હોય છે કે તેઓ સ્થિતિના ધર્મ સમજતા નથી. તેથી પ્રભુની ઈચ્છા કાઈક કરાવાની હોય અને પોતે તેથી ઉલટું જ બીજું કાઈક કર્યા કરે છે, તેને લીધે આવા માઠા પરિણામ આવે છે, અને આવાં માઠા પરિણામો જોઈને કેટલાક માણસો ધર્મની વગોવણી કર્યા કરે છે. તથા આવા માણસોના દાખલા આપીને કહે છે કે, “બહુ ધર્મ પાળે તેના તો દીવાળા નીકળી જાય છે.” પણ એ વાત જુઠી છે. ખરો ધર્મ પાળવાથી કદી પણ કોઈ પણ માણસને કાઈ પણ નુકશાન થતું જ નથી, પણ જ્યારે પોતાની સ્થિતિ વિરૂદ્ધના તથા લગવદ્ ઈચ્છાની વિરૂદ્ધના ધર્મ પાળવામાં આવે ત્યારે જ ખરાબી થાય છે. માટે લગવદ્ ઈચ્છાની વિરૂદ્ધના તથા પોતાની સ્થિતિ વિરૂદ્ધના ધર્મમાં ન ફસાઈ જવાય એ સલાહજો.

કોઈ વૈદ્ય કે દાકતર હોય કથા સાલળવા બેઠા હોય ત્યાં ખુબ આનંદ જાણે હોય ને લગવાનની જ કથા થતી હોય એ વખતે કોઈ બીમાર માણસને વૈદ્યની ખરેખરી જરૂર પડી હોય, તાત્કાલિક મદદની જરૂર હોય, અને બહુ ગંભીર કેસ હોય, તેવે વખતે પણ જો તે વૈદ્ય કથામાં બેસી રહે ને પોતાના દર્દીને ઘેરે વખતસર ન જાય તો તેને પાપ લાગે છે. જો કે કથા સાંલળવી એ બહુ સારી વાત છે, ને કથામાંથી ઉઠી જવું એ ઘણું ખોટું છે. છતાં પણ આવે ખરે વખતે જો તે વૈદ્ય કથામાંથી ન ઉઠે તો એ મોટી ભૂલ કરે છે, અને પોતાની

સ્થિતિના ધર્મ સમજતો નથી, એમ જાણવું. કારણ કે માણસની જીવગીના સવાલની આગળ તેણે પોતાની કથાના આનંદને ભોગ આપવો જોઈએ, પણ ઘણા માણસો આવી વાતો સમજતા નથી તેથી આવી જાતની ભૂલો થયા કરે છે, અને તેમાથી ખરાબ પરિણામો નીપજ્યા કરે છે.

કોઈ માણસ પાઠ કરવા, પૂજા કરવા કે પ્રાર્થના કરવા એકાંતમાં બેઠો હોય, અને તેણે મનમાથી એમ ધારેલું હોય કે એક કલાક સુધી અહીંથી ઉઠવું નથી, પણ એટલામાં કોઈ નાનું બચુ રમતે રમતે દાદર ઉપરથી ઓચીંતું નીચે પડી જાય અને બીજા કોઈ માણસ ત્યાં હાજર ન હોય તો તેણે એ બાલકને ઉપાડી લેવું જોઈએ, અને તેની સારવાર કરવી જોઈએ. એમ કરવાને બદલે જો તે માણસ પોતાની પૂજામા જ બેઠો રહે ને બાલક પડી જાય છતાં પણ ઉઠે નહીં તો એ બહુ મોટી ભૂલ કરે છે. અને એવી ભૂલ વખત વખતના ધર્મ ન સમજવાને લીધે જ થાય છે. માટે જો ખરેખરો ધર્મ પાળવો હોય અને પ્રભુને રાજી કરવો હોય તો આપણે આપણી સ્થિતિના ધર્મ સમજી લેવા જોઈએ.

બંધુઓ! યાદ રાખજો કે આપણે આપણી સ્થિતિના ધર્મ પાળવા માટે બધાયેલા છીએ, પણ આપણી સ્થિતિની બહાર બીજા અનેક રૂઠા કામો હોય છે તે કરવાને કાંઈ આપણે બધાયેલા નથી. માટે આપણે આપણી સ્થિતિના ધર્મ શું છે તે બહુ ચાખી રીતે સમજી લેવું જોઈએ. કારણ કે જો એ ન સમજીએ તો બહુ મોટા ગોટાળા થઈ જાય છે, માટે જો ખરા ભગત થવું હોય તો આ બધી બાબતોના વિચાર કરજો, અને પોતાની સ્થિતિના ધર્મને ભૂલીને બીજાઓની સ્થિતિનાં મોટા મોટા કામોના વિચાર કરીને ફ્રાગટ વખત શુભાવશે મા, કારણ કે બીજાઓની સ્થિતિને અનુકૂળ હોય તેવા મોટા કામોથી કાંઈ તમારો ઉદ્ધાર થવાનો નથી, પણ તમારી સ્થિતિના પ્રમાણમાં ઇશ્વર ઇચ્છાથી તમે જે નાના નાના કામો કરો તેમાંથી જ તમારું કલ્યાણ થવાનું છે. કારણ કે એ કામો તમોને પ્રભુએ સોંપેલાં છે, અને તમારી પાસે એવાં નાનાં નાનાં કામો કરાવવાની તેની ઇચ્છા છે, તેથી જ તે નાનાં કામો તમારી સ્થિતિને બંધ

બેસતા થયેલાં છે. માટે બધુઓ ! સ્થિતિનો ધર્મ છેડીને વધારે મોટાં કામોમાં પડવાનો લોભ રાખશો માં, નહીં તો અતો બ્રહ્મ તતો બ્રહ્મ થઈ પડશે, અને “ ધોળીનો કુતરો નહીં ઘાટનો કે નહીં ઘરનો ” તેવા હાલ થઈ પડશે. કારણ કે તમારી સ્થિતિનાં કામોને નાનાં સમજીને જો તમો નહીં કરો તો એ કામ પણ રહી જશે, અને તમારી સ્થિતિની બહારનાં કામો પણ તમારાથી પુરેપુરાં બની શકશે નહીં, એટલે બનેમાંથી ચુકશો, ને રક્ષણી પડશો. એમ ન થાય માટે બીજાઓની સ્થિતિનાં સારાં સારાં ને મોટા મોટાં કામો સામે જોયા કરવામાં જ રહી જાઓ માં, પણ ભગવદ્દ ઇચ્છાથી આવી મળેલા તમારી સ્થિતિ પ્રમાણેનાં કામો કરો, કારણકે આજ વાત શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શ્રીમદ્ ભગવત ગીતામાં અર્જુનને કહેલી છે. માટે તેનું રહસ્ય સમજી તમારી સ્થિતિના ધર્મ પાળો. તમારી સ્થિતિના ધર્મ પાળો.

૫૧-દરેક ધર્મના ગુરુઓ પોતાના મનમાંથી એમ ડર્યા કરે છે કે, અમારા ચેલાઓ અમને છોડીને જતા રહેશે તો? એવા ભયને લીધે તેઓ પોતાના ચેલાઓને કહે છે કે, તમે બીજા ધર્મગુરુઓ પાસે જશો માં. પણ તેમની એ બહીક ખોટી છે તે વિષે.

જગલમાં કુવા, તળાવ, નદી અગર વાવને કિનારે જ્યાં પાણી પીવાની જગ્યા હોય ત્યાં બપોરની વખતે ઘણા ભરવાડો પોતાના ઘેટા બકરાં તથા ગાય ભેસો લઈને ભેળા થઈ જાય છે. તે વખતે ત્યાં હજારો ઢોરો હોય છે. એ જોઈને અજાણ્યા માણસોને એમ લાગે છે કે, આ બધા બકરાઓ પોતાના ઘણીને કેમ ઓળખી શકશે? અને ગોવાળો પોતાના મેંઢાંને, બકરાને તથા ગાય ભેસોને કેમ ઓળખી શકશે? કારણ કે બહારના દેખાવમાં કાંઈ બહુ ફેર જણાતો નથી.

બધુઓ ! પશુઓના બહારના દેખાવમાં પહેલી નજરે કાંઈ ફેર દેખાતો નથી. છતાં પણ તે બધાને તેનો રખેવાળ ઓળખે છે. અને તે પશુઓ પણ પોતાના ઘણીને ઓળખે છે. અને તે પણ નજરે જોવાથી ઓળખે છે એટલું જ નહીં, પણ અવાજથી

પણ ઝોળખી શકે છે. અધારી રાતે ગોવાળોના અવાજ ઉપર તેઓનાં મેંઢાંઓ, ખકરાંઓ, ગાયો લેસો, ઘોડાઓ, કુતરાંઓ અને ગધેડાંઓ ચાલ્યાં જાય છે. તેઓમાં અવાજ ઝોળખવાની એવી તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ હોય છે કે તે જોઈને આપણને આશ્ચર્ય લાગ્યા વિના રહે નહીં. હવે વિચાર કરો કે, જ્યારે આવી જાતનાં પશુઓ પણ પોતાના ધણીને તથા પોતાના ગોવાળને ઝોળખે છે ત્યારે શું, લાયક ચેલાઓ પોતાના ખરા ગુરૂને નહીં ઝોળખી શકે? અને ખરા ગુરૂઓ શું પોતાના સાચા ચેલાઓને નહીં ઝોળખી શકે?

ઢોરોને છેતરવા માટે કદી કોઈ માણસ તેઓના ગોવાળના જેવોજ અવાજ કાઢે તોપણ તેથી ઢોરો છેતરાતાં નથી. તેઓ બનાવટી અવાજને તુરતજ ઝોળખી કાઢે છે. તેમજ કોઈ ગુરૂઓ બીજાઓના ચેલાઓને પોતાની પાસે ખેંચવા માટે ગમે તેવી યુક્તિઓ કરે તોપણ ખરા ચેલાઓ તેઓની તેવી યુક્તિઓથી ભોળવાઈ જતા નથી, ને પોતાના સાચા ગુરૂને છોડી દેતા નથી.

જે સગીતના શોખીન હોય છે, અને જે એ વિદ્યામાં આગળ વધેલા હોય છે, તેઓ ઉસ્તાદ ગવૈયાના રાગને તુરતજ ઝોળખી કાઢે છે. તેમ જ સાચા ગુરૂના ખરા ચેલાઓ પોતાના સદ્ગુરૂના ઉપદેશને ઝોળખી લેય છે.

કોઈ બાઈ બીજા કોઈ છોકરાની માતા જેવો સાડલો પહેરે, અગર કોઈ માણસ કોઈ છોકરાના બાપના જેવી પાઘડી પહેરે તેથી કાંઈ બાળકો પોતાના ખરાં માબાપને ભૂલી જતા નથી. પોતાની સગી માની આખમા જે પ્રેમ હોય છે તે પ્રેમની ઝલક બાળકોને બીજા કોઈ પણ સ્ત્રીની આખમા જણાતી નથી. તેમજ જે સાચા ગુરૂઓ છે તેમને તેમના ખરા ચેલાઓ કદી પણ ભૂલી જવાના નથી કે તજ દેવાના નથી, માટે ખરા ગુરૂઓએ એવો જાતની ખ્હીક રાખવાની જરૂર નથી, પણ જેનું ઘર નખજીવું હોય, પડી જાય તેવું હોય, અને પોતે ખ્હીકણ હોય તેને પોતાના જીવન ધરને ટેકા દેવા પડે છે, તથા ગાળડાં પુરવાં પડે છે ને થીંગડાં દેવા પડે છે. તેમજ બીચારા ધર્મ ગુરૂઓ ભોળા હોય, અધુરી સમજણવાળા હોય, અને કાચા પોચા હોય તેઓ પોતાના મન-માંથી ડર્યા કરે છે. તેથી પોતાના ચેલાઓને એમ કહે છે કે, તમે

બીજા કોઈ ગુરુ જ્ઞાન સાલળવા જશે. માં. બીજાઓની કથા સાંભળવા જશે મા, પારકા ધર્મવાળાઓની સાથે ધર્મની ચર્ચા કરશે. માં, અને જો આ પ્રમાણે નહીં વરતો તો તમને ખડુ પાપ લાગશે, આમ કહે છે, ને ડરાવ્યા કરે છે પણ તેઓએ ભણી લેવું જોઈએ કે, ખરાં સોનાને કદી કોઈ હજારો માણસો લેળા થઈને કહે કે, આ ખોટું મોનું છે, તો તેથી કામ ખરૂં સોનું ખોટું થઈ જવાનું નથી. તેમ જ તમારૂં સત્ય જ્ઞાન કદીપણ કોઈથી પણ અસત્ય થઈ શકવાનું નથી. માટે હે પવિત્ર ગુરુઓ ! તમે ફાગટના બીજા ધર્મ ગુરુઓથી ડરો મા, ડરોમા. પણ તમે પોતે જેમ બને તેમ તમારા ધર્મમા મસ્ત રહો, અને તમારા ચેલાઓને પણ સાચા પ્યાલો પાઈ દો, એટલે પછી તેઓ તમને છોડીને બીજે કોઈપણ ઠેકાણે જઈ શકે તેમ નથી એ નક્કી વાત છે. માટે ખોટી ખડીકમા ન રહી જાઓ, પણ તમારા ચેલાઓને સત્ય જ્ઞાનનો પ્યાલો પાઓ, ને સત્ય પ્રેમનો પ્યાલો પાઓ, એટલે તે તમારા જ છે અને તમે તેના જ છો.

પર-ભગવાનનું માન વધારવા માટે આપણે આ જગત્માં જનમ્યા છીએ, માટે આપણા શુભ કર્મોનું માન આપણે ન લેવું જોઈએ. પણ એ માન પ્રભુને દેવું જોઈએ.

બધુઓ ! એક દુકાનમા બે લાગીયા હોય તો તેમા જે બધું મોટું લાગીયો તોય અને જેની મુઠી હોય તેનું દુકાનમા નામ ચાલે છે, પણ કાંઈ મહેનત કરનારા નાના લાગીયાનું મુખ્ય નામ હોતું નથી. તેમજ યાદ રાખજો કે, પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આપણો મોટો લાગીયો છે, અને આપણે તો તેની પાસે કામ કરનાર નિમિત્ત માત્ર છીએ. આપણે તો તેના હથિયારો જેવા છીએ. માટે આપણાથી ધને કરીને, મને કરીને, અને શરીર કરીને જે કાંઈ શુભ કામો થાય તે બધા કામોનું માન સર્વ શક્તિમાન પરમકૃપાળુ પિતા પરમાત્માને આપવું જોઈએ અને એમ જ ને કરીએ ને આપણા કામોનું બધું માન આપણે જ લઈ

લઈએ તો તેમાંથી શું પરિણામ થાય છે એ તમને ખબર છે !
એ માટે એક મહાત્મા કહેતા કે -

એક આધળો ભીખારી હતો, તે રસ્તા ઉપર બેઠો બેઠો ભીખ માગતો હતો. તેથી દયાળુ લોકો તેને કાંઈ કાંઈ પૈસા આપતા હતા એ પૈસા તે ભીખારી પોતાના ખીસામા નાખતો હતો. આવી રીતે તેણે ઘણા પૈસા ખીસામા નાખ્યા. એ પછી તે ભીખારી પોતાને ઘેર ગયો, અને ત્યાં પૈસા કાઢવા સાડ ખીસામા હાથ નાખ્યો પણ જુએ છે તો એકે પૈસો ખીસામાં નહોતો. કારણકે ખીસામા કાળું હતું તેમાંથી બધા પૈસા રસ્તામાં પડી ગયા હતા, તેનું એ ભીખારીને કાંઈ લાભ નહોતું. તેથી ઘણું કમાયા છતાં જ્યારે ઘેર આવીને ખીસામા પૈસા ન દેખ્યા ત્યારે તે બહુ દીલગીર થવા લાગ્યો.

ભાઈઓ ! આવી જ રીતે આધળા ભીખારીની પેઠે જે ખીસામા કાળું રહેવા દેશે એટલે કે તમારાં શુભ કામોનું માન તમે પોતેજ હુમણું લઈ લેશો અને લોકોની વાહવાહથીજ રાજ થઈ મનમા મનમા કુલાયા કરશો, તે સર્વ શક્તિમાન પરમકૃપાળુ ઇશ્વરને વિસરી જશો. તો તમારા કામોની કીંમત ઇશ્વરની હજુરમા કાંઈપણ થઈ શકશે નહીં, ને ઘણું એ કમાયા છતાં ઘેરે પહોંચશે ત્યારે ખાલી ખીસાવાળાજ રહી જશો. એમ ન થાય માટે બધુઓ ! જે જે સત્કર્મ કરો તેનું માન પ્રભુને આપો, અને એ કામો પ્રભુને અર્પણ કરો, એટલે તે ટકી શકશે અને મોટો લાભ આપી શકશે.

આ જગતમા તમે ગમે એટલા મોટા કામો કરો અને કદી આખી દુનિયાનું કલ્યાણ થાય તેવા સત્કર્મ કરો છતાં પણ જે એ બધું માત્ર તમારા પોતાના જ નામને તથા માનને ખાતર કર્યું હોય અને ઇશ્વરને અર્થે ન કર્યું હોય તો એની કાંઈ પણ કિંમત નથી. પ્રભુને સાથે રાખ્યા વિના અને પ્રભુને અર્પણ કર્યા વિના જે જે કામો કરો તે બધા કામો લલે હુમણું તમને ગમે એટલા મોટાં ને ગમે એટલાં સારાં લાગતાં હોય તોપણ અતે તે બધા કામો એકઠા વિનાનાં મીઠા જેવાંજ છે એમ જાણો. એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે આપણાં બધા કામો પ્રભુને અર્પણ વિધિથી કરતા શીખવું જોઈએ.

બલે નાનામાં નાનું કામ હોય પણ તે જો સર્વ શક્તિમાન અનંત બ્રહ્માંડના નાથને અર્થે કર્યું હોય તો એ કામ જેવું તેને વહાણું લાગે છે, તેવા મોટા યજ્ઞ, મોટાં દાનો, અને બીજાં ઘણી જાતનાં પુણ્યનાં કામો કે જે આપણા નામના ખાતરે કરેલાં હોય તે તેને એટલા વહાલાં લાગતાં નથી એ બરોબર યાદ રાખજો.

બધુઓ ! પારસના સ્પર્શથી જેમ લોહું પણ સોનું થઈ જાય છે તેમ ભગવાનને અર્થે કરવાથી ઘર સ સારનાં અને દેહનાં કામો પણ મોટા યજ્ઞરૂપ થઈ પડે છે, અને આપણા શરીરનાં તથા આપણા ઘરનાં નાના નાના કામોને પણ પરમકૃપાળુ પ્રભુ પોતાના કામ માની લેય છે, અને પ્રભુ જેને પોતાનાં માની લેય તેવાં કામથી કેટલો બધો ફાયદો થાય એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી. માટે જેમ બને તેમ તમારા નામનો મોહ મુકીને પ્રભુનું નામ વધે તેમ કરો, પ્રભુનું નામ વધે તેમ કરો.

પ૩-ઘણા માણસોને એક બીજ સાથે બનતું નથી તેથી કલેશ થાય છે, એવે વખતે શાન્તિમાં રહેવાના ઉપાયો.

આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણીએ વહુઓને પોતાની સાસુ સાથે બનતું નથી. ઘણાએ નોકરોને પોતાના શેઠ સાથે બનતું નથી. ઘણા લોકોને તેઓના પાડોશીઓ સાથે બનતું નથી. ઘણા લોકોને પોતાના સગાબહાલાઓ સાથે બનતું નથી. ઘણા લોકોને પોતાની નાતવાળાઓ સાથે બનતું નથી. ઘણા નીશાળીઆઓને પોતાના માસ્તરો સાથે બનતું નથી. અને ઘણાએ શિષ્યોને પોતાના ગુરૂ સાથે બનતું નથી, તેથી તો એક બીજાની ક્રૂર્યાદ ક્રૂર્યા કરે છે, અને કહે છે કે આ બધા અમને વિના કારણ બહુ દુઃખ દેય છે. અમારો કાંઈ પણ વાંક નથી, છતાં પણ અમને તેઓ વારવાર હેરાન કર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે સમજીને તેઓ પોતાના મનમાં બહુ મુઝાયા કરે છે ને દુઃખી થયા કરે છે. અને આવા લાખો ને કરોડો માણસો છે, માટે તેઓનું દુઃખ ઓછું થાય એવા ઉપાયો બતાવવાની જરૂર છે. એ માટે સતો કહે છે કે:—

લાઈઓ ! તમે ખીજઓનો વાંક કાઢો છો ને તેઓની ભુલો ભુલો છો તે અગાઉ જરા વિચાર કરજો કે, એમાં કાંઈ તમારી ભુલ તો નથી ? તમારા પોતાના સ્વભાવની અદર તમે કાંઈ સુધારો વધારો ન કરી શકો એવું તો નથી ? તમારે માટે કોઈ કાંઈ સાચી વાત કહે તોપણ તમે તે સાંભળી શકો નહિ એવા તો નથી ? બહુ નાનકડી વાત હોય તેમાથી રજનુ ગજ કરી બેસો ને ફાકટના મનમાં મનમાં મુંઝાયા કરો એવા તો નથી ? કોઈ ખીજઓને માટે વાત થતી હોય અને તમે તમારી ઉપર ઓઢી લ્યો, એવા તો નથી ? રીસામણીના છોડને જરાક હાથ લગાડે ત્યાં સંકોચાઈ જાય તેવી પ્રકૃતિના તો નથી ? તમારું પોતાનું મન માન્યું ન થાય ત્યારે બળી મરો એવા તો નથી ? ખીજને તાબે રહેવું પડે તે ન પાલવે તેથી આંકેલા ગોધાની માફક પોતાથી ગરદન ઉપર દોઢને પણ ઘોંસડું મુકવા દેવુંજ નહીં, એવા તો નથી ? અને તમારું કામકાજ કરતા ન આવડે તથા તમારી ફરજો બજાવવામાં તમે ગફલતી કરો એવા તો નથી ? લાઈઓ ને પહેનો ! જરા વિચાર કરો, કારણકે અમને તો એમ લાગે છે કે, એમાંનો કાંઈક પણ અવગુણ તમારામાં હશે ને તેને લીધેજ તમને ખીજઓ સાથે નહિ બનતું હોય. કાંઈ હમેશાં બધા વાંક કાઢતાં પહેલા જરા તમારી પ્રકૃતિ તો ભુલો. ખીજઓનો વાંક કાઢતાં પહેલાં જરા તમારા સ્વભાવ સામે તો ભુલો. ખીજઓનો વાંક કાઢતાં પહેલાં જરા તમારી કામ કરવાની રીત સામે તો ભુલો. એ બધું જોશો તો તમને સમજાઈ જશે કે, ખીજઓનો વાંક કાઢવામાં અરધી ભુલ તો અમારી પોતાનીજ છે, અને અરધી ભુલ સામેના માણસોની હોય છે. તેમાથી બચવા માટે થોડીક ઉપયોગી સુચનાઓ યાદ રાખી લેવી જોઈએ, અને તે પ્રમાણે વરતવાની કેશીશ કરવી જોઈએ, જેમકે, તમારા વિરોધીઓ જે વાતો કરે તે વાતોને તમારે તમારી પોતાની ઉપર લઈ લેવી નહિ. અને એવી અધરથી થતી વાતોની, તથા ખીજઓથી સાંભળેલી વાતોની, અને કંઈ કંઈ કારણોસર મીઠું મરચું ભભરાવેલી વાતોની દરકાર રાખવી નહીં. એટલી મજબુતી રાખતાં આવડે તો ઘણી જાતનો કલેશ ઓછો થઈ જાય છે, ને મનમાં થતી ઘણી મુંઝવણ મટી જાય છે.

બીજું એવો વિચાર કરવો કે, આ દુનિઆમાં જુદી જુદી અનેક પ્રકૃતિના માણસો હોય છે. એ બધાં માણસોના સ્વભાવ જુદા જુદા હોય છે, તેઓની આસપાસના સંજોગો જુદા જુદા હોય છે, તેઓની કેળવણી જુદી જુદી બતાવી હોય છે, અને દરેક માણસના આચાર વિચારમાં પણ કાંઈક કાંઈક ફેરફાર હોય છે. કારણ કે વિવિધતા અને વિચિત્રતા એતો મનુષ્ય સ્વભાવમાં ને કુદરતમાં રહેવાનાં જ. તેથી જો તમે તમારા મનમાં એમ ધારો કે, આ બધા અમારા જેવા વિચારના થઈ જાય તો સાફ, પણ તેમ કદી પણ બનવાનું નથી. આપણી ખાતર કોઈ બીજા માણસો પોતાના આચારવિચાર, પોતાની રીતભાત, અને પોતાની ટેવો બદલી નાખે તેમ નથી. તેઓ જે રસ્તે ચાલતા હશે તેજ રસ્તે ચાલ્યા જશે ને જે પ્રમાણે વર્તતા હશે તેવીજ રીતે વર્ત્યા કરશે. માટે જો સલાહસપ રાખવાં હોય અને અતરમાંથી શાંતિ લોગવવી હોય તો આપણે આપણા સ્વભાવમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ કારણકે આપણે કાંઈ દુનિઆને ફેરવી શકીએ તેમ નથી, પણ આપણે આપણા સ્વભાવને ફેરવી શકીએ તેમ છે, અને એને ફેરવવાથી જ આપણું લડું થઈ શકે તેમ છે, માટે જો વગર મક્કતના કળાઓમાંથી બચવું હોય તો આપણે આપણા સ્વભાવને કાળુમાં રાખતાં શીખવું જોઈએ, ને આપણી ચાલચલગતમાં આપણે સુધારો વધારો કરવો જોઈએ.

આ સિવાય આ પ્રસંગે આ વાત પણ સમજી લેવા જેવી છે કે, વોટરમુક્ક છત્રી ઉપર ગમે એટલો વરસાદ પડે તોપણ તે પાણી બહારનું બહાર ચાલ્યું જાય છે, છત્રીની અંદર ઉતરતું નથી, તેમજ તમારે પણ તમારી વિરૂદ્ધની બધી ટીકાઓને તથા બધી બાબતોને બહારની બહાર ને દૂરની દૂરજ રાખવી જોઈએ. એવી વાતોને બહુ નજીવી સમજી અંતરના ઉડાણમાં પેસવા દેવી નહિ. જો એમ કરતા આવડે તો એથી પણ મનની ઘણીએ મુંઝવણ ઓછી થઈ જાય છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! યાદ રાખજો કે, આ જગતમાં ઘણી વાતો આપણને નહિ ગમે તેવી થાય છે, ઘણાં બતાવે આપણને નહિ ગમે તેવા બને છે, અને ઘણા માણસો આપણને નહિ ગમે તેવા હોય છે, એ

બધાંને કાર્મ આપણે આ હુનિઆમાથી કાઢી સુકીએ એમ બનવાનું નથી. એતો બધા રહેશે જ, અને પોતપોતાની રીત પ્રમાણે જ વરતશે, માટે આપણે આપણી ટેવો સુધારવી જોઈએ, અને એ બધાની અસરો આપણને ન થાય તેવા વોટરમુક્ક છત્રીના જેવા આપણે થવું જોઈએ. તો જ સુખેથી રહી શકાય, ને શાંતિ લોગવી શકાય. માટે હુનિઆઠારીના નાના મોટા બનાવોનો અતઃકરણ સૂધી ધક્કો ન પહોંચે એવા થવાની કોશિસ કરો, એવા થવાની કોશિસ કરો.

૫૪-બહારથી માણસો અમે તેટલા સારા થાય પણ અંતરમાં તો સૌ થોડા ઘણા બગડેલાજ હોય છે.

એક અથાણાવાળો હતો. તેને ત્યાં ઘણી જાતના અથાણા હતા. એ અથાણા તેણે વુદી વુદી જાતની બગાડીમા રાખેલા હતા. તેમા કોઈ બરણી પીળી હતી, કોઈ બરણી સફેદ હતી, કોઈ બરણી લીલા રંગની હતી, કોઈ બરણી તપખીરીઆ રંગની હતી, કોઈ બરણી કળી હતી ને કોઈ બરણી ભુરા રંગની હતી, એટલુજ નહીં પણ તેમથી કોઈ બરણી ચીનાઈ માટીની હતી, કોઈ બરણી ક્રેચ પાલીસવળી હતી, કોઈ બરણી વિલાયતી હતી, કોઈ બરણી જરમનીની હતી, કોઈ બરણી કાશીની હતી, અને કોઈ બરણી આફ્રિકાની હતી. એ બધી બરણીઓ એક દિવસ વાદવિવાદ કરવા લાગી. જેમ કે,

તેમથી એકે કહ્યું કે, હું કાશીમા બનેલી છું માટે ઉત્તમ છું. ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે, તું તો જંગલી જેવી લાગે છે, મારી ઉપરની જરા પાલીસ તો જો, હું પેરીસમા બનેલી છું. ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું કે, હું કાયની બનેલી છું ને જરમનીથી આઢી આવેલી છું. ત્યારે ચોથાએ કહ્યું કે, મારી ઉપરના ચિત્રો તો બુઝો? અને મારો સુંદર રંગ તો બુઝો? હું જાપાનથી આહી આવેલી છું. ત્યારે પાંચમીએ કહ્યું કે, તમે બધા મરડટ શેનો કરો છો? તમે સૌ ઘડીકમા ભાગી જાઓ તેવા છે, ભલે હું કાળાં છું પણ મારામા મજબુતી કેટલી છે? એ તો જરા બુઝો. અને તમે સૌ પરદેશી છો, પણ હું તો આ દેશનીજ છું, માટે

તમારા કરતાં હું શ્રેષ્ઠ છું. આવી રીતે બરણીઓ અંદર અંદર વાદવિવાદ કરવા લાગી. બરણીઓને આ કજીઓ સાંભળીને બરણીવાળાને ગુસ્સો લાગ્યો. તેથી તેણે કહ્યું કે,

રાંડો ! બહારની સફાઈ સાફ ને બહારના દેખાવ સાફ શું લડી મરોછો ? જરા અંદર તો બુઝ્યો ? તમારી સૌની અંદર અથાણું ભરેલું છે, અને અથાણામા તો મીઠું, મરચા, તેલ, ખટાશ વિગેરે ચીજો હોય છે, એ સામે જોતા નથી અને બહારની સફાઈ ઉપર શું મરોછો ? જરા અંદર તપાસો તો ખરાં ! એ સામે જોશો તો બધાનું પોત ઉઘાડું થઈ જશે, માટે તમારી અંદર રહેલા તેલ, મરચા, લીંબુ, હીંગને મીઠાં સામે બુઝ્યો. આ સાંભળીને બધી બરણીઓ શરમાઈ ગઈ ને ચુપ થઈ ગઈ.

આ દાખલો આપીને એક મહાત્મા હરિજનોને એમ સમજાવતા કે બંધુઓ ! કેટલાક લોકો મુંડ મુંડાવવાથી પોતાને મોટા સમજે છે. કેટલાક લોકો જટા રખાવવાથી પોતાને મોટા સમજે છે. કેટલાક લોકો મોટી મોટી માળાઓ પહેરવાથીજ પોતે પવિત્ર બની ગયા છે એમ સમજ્યા કરે છે. કેટલાકો ખૂબ ગોપીચંદન ચોપડવાથીજ પોતાનામાં કાંઈક આવી પડ્યું છે એમ માન્યા કરે છે. કેટલાક લોકો અમુક જાતના તિલકો કરવાથીજ અમે શ્રેષ્ઠ છીએ એમ સમજ્યા કરે છે. કેટલાક લોકો સાધુપણાનું અભિમાન રાખ્યા કરે છે. અને કેટલાક લોકો કાંઈ તપ કરતા હોય, વ્રત કરતા હોય, જપ કરતા હોય, તીર્થ કરતા હોય, દાન કરતા હોય, કે અમુક પુસ્તકોને કે અમુક સ્તોત્રોને પાઠ કર્યા કરતા હોય તેને લીધેજ તેઓ પોતાને મોટા ભગત સમજ્યા કરે છે. પણ તેઓ કોઈ પોતાના અંતર તરફ જોતા નથી, જો પોતાના અંતર તરફ જોય તો તુરતજ તેઓને ખબર પડી જાય કે, જેમ બુદ્ધી બુદ્ધી જાતની બરણીઓની અંદર તેલ, મરચાં, લીંબુ, હીંગ, મીઠું, મરી, વગેરે વસ્તુઓ ભરેલી હોય છે, તેમજ અમારી અંદર પણ કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, અદેખાઈ વગેરે ઘણી જાતના દુર્ગુણો ભરેલા છે અને તેમ છતાં પેલી બરણીઓ જેમ બહારથી પોતાની શોભા માટે ખોટી ખુમારી કરતી હતી તેમજ અમે પણ અમારા બહારના આડંબરોને લીધે, બહારના વેશોને લીધે, બહારના ફેરફારોને લીધે, અને બહારના

દેખાવેને લીધે ફાગટના અભિમાનમાં રહી જઈએ છીએ. કારણ કે બહારની સફાઈવાળી બરણીઓમાં પણ જેમ ખારાં ખાટાં અથાણાં ભરેલાં હોય છે તેણજ અમારા અંતરમાં પણ મીઠાં, મરચાં, તેલ ને ખટાશ રૂપી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વીગેરે વિકારો રહેલા છે. માટે કોઈ પણ સાધુઓએ, સન્યાસીઓએ, જતીઓએ, સેવકાઓએ, ખાખીઓએ, બ્રાહ્મણોએ, પંડિતોએ ભગતોએ, મંદીરના પુત્રરીઓએ, ધર્મગુરુઓએ, અને એવાજ ખીન્ન દરેક માણસોએ યાદ રાખવું જોઈએ કે, ભલે અમે બહારથી અમે તેવા રૂડા દેખાતા હોઈએ તો પણ ન્યાં સુધી અંતરમાંથી વિકારો ગયા નથી ત્યા સુધી તો સૌ સરખાજ છીએ. અને તેમ છતાં અમે સારા ને તમે ખરાબ, અમે ઉચ્ચા ને તમે નીચા, અમે જુના ને તમે નવા અને અમે પવિત્ર ને તમે અપવિત્ર, એમ કરી પેલી બરણીઓની પેઠે ફાગટના લડીએ મરીએ છીએ. માટે બંધુઓ ! આવી ભૂલ ન થાય એ સલાહજો. અને એમ સમજી લેજો કે, બહારથી ગમે તેવા જુદા જુદા દેખાવના હોઈએ પણ ન્યાં સુધી અંતરમાંથી વિકારો ગયા નથી ત્યા સુધી સૌ સરખાજ છીએ. એમ સમજી જેમ અને તેમ એકબીજાની વચ્ચેનો કલેશ દૂર થાય તેમ કરવાની કોશીશ કરજો, અને જેમ અને તેમ અંતરમાંથી વિકારો ઓછા થાય તેમ કરવાની મહેરબાની કરજો, એજ અમારી વિનંતી છે.

પપ-ભાઈઓ ! જગતમાં અનેક સુંદર વસ્તુઓ પડેલી છે તે છોડીને ખુણે ખોચરે પડેલા થોડાક કચરા સામે શું જોયા કરો છો ?

એક શેઠીઆએ ઘણા રૂપીઆ ખરચીને બહુ સુંદર મકાન બંધાવ્યું. તે મકાન દેખાડવા માટે પોતાના એક દોસ્તને તેડી ગયો, એ વખતે બારણા પછવાડે તે દોસ્ત પોતાની છત્રી મુકવા ગયો, ત્યાં થોડો કચરો પડેલો દેખાયો. કારણ કે ઘાટી આડું વાળતો હતો એટલામાં તેને શેઠાણીએ બોલાવ્યો, તેથી દીવાનખાનાનો કચરો એક ખુણામાં વાળી દીધો હતો અને તે ઉપાડવા તેને વખત મળ્યો નહોતો. તે ઠંકાણે છત્રી મુકતાં પેલા

દોસ્તની નજર એ કચરા ઉપર પડી ગઇ. એ પછી તે શેઠે પોતાનું મકાન પોતાના દોસ્તને બતાવવા માડ્યું, અને તેની ખુબીઓ સમજાવવા લાગ્યો. તેણે કહ્યું કે જુઓ, આ બીલી-યડેનું ટેબલ ખાસ વિલાયતથી મંગાવેલું છે. આ વીજળીના પંખા ને આ વીજળીના દીવા દરેક એરડામાં લીધેલા છે. આ મકાનમાં જે ફરનીચર છે તે બધું બહુ ઉચી બાતનું ને નકશી-કામ વાળું છે. જુઓ, આ ફૂલ મુકવાની કુડીઓ પેરીસથી મંગાવેલી છે. આ પડદાઓ ટર્કીશ રીત મુજબના છે. આ ગાલીચો કાશ્મીરી છે. આ રમકડાનું કળાટ તો જુઓ! આપણે કાકુ પણ બડો શોકીન છે. જે સાફ રમકડું દેખે તે ઉપાડી લાવે છે. આ બધા કળાટો રમકડાથી ભરેલા છે. આ દુનિ-આના નકશાનો ગોળો જુઓ. એની આસપાસનું ગૃહ મંડળ પણ જોવા જેવું છે. યુરોપિયનો પણ બહુ સારી સારી યુક્તિઓ કરે છે. આ ટેબલ ઉપર સોનેરી જેપાનીઝ માછલીઓ જોઈ કે? એ માછલીઓનો નાચ આખો દિવસ ચાલ્યા કરે છે. એ જોવામા પણ ઠીક ગમ્મત મળે છે. આ બારીમા વાપરેલા કાચ જોયા કે? તેમા એ ખુબી છે કે, આ બાજુનો અવાજ પેલી બાજુ જવા દેય નહિ. આ દિવાનખાનામાં જે ચિત્રો છે તે બધા ચિત્રો જાણીતા મહાન ચિતારાના હાથના છે, ને એની બહુ મોટી કીંમત આપેલી છે. આ બાજુના એરડામા લાઇબ્રેરી છે તેમાં વીણી કાઢેલા સારામા સારા પુસ્તકો ગોઠવેલાં છે, અને તે એવી સરસ રીતે ગોઠવેલા છે કે, જે પુસ્તક જોઈએ તે બટન રાખવાથી પા મિનિટમા ટેબલ ઉપર આવી પડે. આ ખુરસી ઉપર બેસવાથી વજન થઈ જાય છે, અને એ વજનનો આંકડો કહી સંભળાવે છે. આંકડો જોવાની પણ મહેનત કરવી પડતી નથી. આજના વખતની સગવડોની તો કંઈ વાતજ ન પૂછો. આવી આવી ઘણી વાતો થઈ, અને ઘણીએ નવી નવી સુદર ચીજો તે શેઠે પોતાના મિત્રને બતાવી. એ બધું જોયા પછી તે દોસ્તે કહ્યું કે, આ બધું તો ઠીક છે પણ પેલા ખુણામાં બારણા પછવાડે જરા કચરો પડેલો છે એ ઠીક નહિ.

એ સાંભળીને તે શેઠે કહ્યું કે, ભાઈ! આટલી બધી સુંદર ચીજો જોવી છોડી દઈને ખુણે પડેલા એ જરાક જેટલા કચ

રામાં તમારું ચિત્ત કયા ગયું ? એમ ખુલ્લે ખાચરે તો કોઈ કોઈ ઠેકાણે કચરો હોયજ. તેને આપણે આપણા મગજમા શા માટે ધાલવો જોઈએ ? મને માફ કરજો પણ કહેવા દો કે, તમારી એ રીત મને તો કાંઈ ગમી નહિ. એમ કહી તે શેઠે જરા પોતાનું મોઢું ળગાડયું, અને એ જોઈ પેલો દોસ્ત પણ જરા શરમાઈ ગયો.

બંધુઓ ! આ દાખલો આપીને એક લક્તરાજ મહારાજ સમજાવતા કે, બહુ મોટાં સુદર ઘરમાં અનેક ચીજો સારી હોય તેમા કોઈ ઠેકાણે કોઈની ભુલથી જરા કચરો રહી ગયો હોય તો એમાં આપણે શા માટે જોયા કરવું જોઈએ ? તેમજ આપણા સબધમાં આવતાં ઘણાં માણસોમાં ઘણી જાતના ગુણો હોય છે, કોઈ માણસ બહુ ઉદાર હોય છે, કોઈ માણસ બહુ ભલી લાગણીવાળા હોય છે, કોઈ માણસ બહુ ભજનાનદી હોય છે, કોઈ માણસ બહુ પવિત્ર હોય છે, કોઈ માણસ બહુ શાન્તિવાળા હોય છે, કોઈ માણસ બહુ સતોષી હોય છે, કોઈ માણસ બહુ ખર્ચા ખાનારા હોય છે, કોઈ માણસ પોતાની ઇન્દ્રિયોને કળજે રાખનારા હોય છે, કોઈ માણસ પોતાના સ્વભાવને બદલી શકે તેવા હોય છે, કોઈ માણસ પોતાની આસપાસના ઘણા લોકોને ઘણી જાતની મદદ કરનારા હોય છે, કોઈ માણસ બહુ નાનાં પાપથી પણ ડર્યા કરે ને તેની ચોકસી રાખ્યા કરે તેવા હોય છે, કોઈ માણસ બહુ અછલવાળા હોય છે, કોઈ માણસ બહુ દયાળુ હોય છે, કોઈ માણસ ઘણું કામ કરનારા હોય છે, અને કોઈ માણસો બહુ પ્રભુ પ્રેમી હોય છે. આવી રીતે જુદા જુદા માણસોમા જુદી જુદી જાતના ઘણાં જુદાં ગુણો હોય છે. એ ગુણો સામે ન જોઈએ ને તેઓના એકાદા દેખાઈ આવતા દોષ સામેજ જોયા કરીએ એ શું વ્યાજબી છે ? ને એ શું ધર્મ છે ? એ તો જે સાંકડા વિચારના માણસો હોય, જે ટૂંકી દ્રષ્ટિવાળા હોય, અને જેને બીજા કંઈ કામકાજ ન હોય ને બીજાઓના દોષ જોવામા પડ્યા રહે. સાચા ભગતો એમાં શામાટે ધ્યાન રાખે ? કારણ કે બીજાઓના દોષ જોવા કરવાથી અને દોષોનોજ વિચાર કર્યા કરવાથી આગળ જતાં આપણી ખરાબી થાય છે. માટે હરિજનોએ કોઈના પણ દોષ જોયા કર.

વામાં રહી જવું નહિ. પણ જેમ બને તેમ ગુણગ્રાહક થવું ને સાર ગ્રાહી દ્રષ્ટિ રાખવી. તેથી આગળ જતાં બહુ લાભ થાય છે. માટે હે હરિજનો! કોઈના પણ દોષ જોવામાં ન રહી જાઓ, પણ સૌના ગુણ જોનારા થાઓ, સૌના ગુણ જોનારા થાઓ.

૫૬-ગુલાબના ઝાડમાં કાંટા થાય છે તે સામે ઘણા માણસો જોયા કરે છે, પણ તેમાં જે સુગંધી ફુલો હોય છે તે ઉપર નજર રાખતા નથી.

કોઈ પણ માણસની કે કોઈ પણ વસ્તુની ખામી જોતાં આપણને વાર લાગતી નથી. બહુ નાની ખામી હોય તો પણ તે તુરતજ દેખાઈ આવે છે. કારણકે ખામીઓ જોવા તરફ આપણું મન બહુ જલદીથી દોડતું જાય છે. પણ એજ માણસોમાં ને એજ વસ્તુઓમાં જે અનેક જાતની ખુબીઓ હોય છે તે સામે આપણું ધ્યાન ખેંચાતું નથી. આવો ઘણા માણસોનો સ્વભાવ હોય છે, તેથી બહુ ખરાબી થાય છે. કારણકે ખીંજાઓના અવગુણ જોયા કરવાથી આપણું મન હલકા પ્રકારનું થઈ જાય છે, અને ખીંજાઓના ગુણ જોવાથી આપણામાં ગુણ આવતા જાય છે. કારણકે જેવી લાવના રાખીએ તેવું ફળ મળે છે. માટે જેને સાચા હરિજન થવું હોય, તેણે તો ગુણગ્રાહક થવું જોઈએ, તેણે તો સારગ્રાહી થવું જોઈએ, અને તેણે તો ઉદાર નજરવાળા થવું જોઈએ. પણ આ વાતની ચોખી સમજણ ન હોવાના લીધે ઘણા માણસો ખીંજાઓના દોષ જોયા કરવામાજ રહી જાય છે. અને ગુલાબના ઝાડના કાંટાઓ પોતાના મનમા ખુચબ્યા કરે છે, પણ ગુલાબના ફૂલમાં જે સુગંધી હોય છે તેનો લાભ તેઓ લઈ શકતા નથી. જેમ કે,

ન્યારે બહુ વરસાદ પડે ત્યારે આપણે ફરીયાદ કરીયે છીએ કે, હવે તો બહુ ટાઢ વાય છે, સરદી બહુ થઈ ગઈ છે, અને વરસાદના દુખથી હેરાન થવું પડે છે. આવી રીતે વધારે વરસાદ માટે બડબડયા કરીએ છીએ, પણ વધારે વરસાદથી આપણા કુવાઓમાં, તળાવોમાં, અને નદીઓમાં જે ત્રણ વરસ સુધી ચાલી શકે તેટલું પાણી ભરાઈ જશે, અને તેથી અનેક

પ્રાણીઓને સુખ થશે તથા ઘણી જાતના નવા નવા પાકો ઉત્પન્ન કરી શકશે, તે ફાયદા સામે આપણે જોઈ શકતા નથી.

આવીજ રીતે ઉનાળામા જ્યારે બહુ સખત ગરમી પડે છે ત્યારે આપણે ખુમાખુમ પાડીએ છીએ અને કહીએ છીએ કે, ગરમીને લીધે બહુ ત્રાસ લોગવવો પડે છે, ગરમીને લીધે પરસેવો થાય છે, અને ગરમીને વખતે બપોરના જીવ બહુ ગભરાય છે.-આવી રીતે ગરમી માટે ફરીયાદ કરીએ છીએ, પણ તેજ ગરમાને લીધે ફળો પાકે છે, આંખાઓ પાકે છે, ફૂલો ખીલે છે, અને આપણું ખેતરોમા અનાજ પાકે છે, તે સામે આપણે જોતા નથી.

આજ પ્રમાણે જ્યારે બહુ પવન ફુંકે છે ત્યારે આપણે ખુમાખુમ કરીએ છીએ, અને એ માટે ઘણીએ ગડગડ કરી મુકીએ છીએ. પણ એ ચારે બાજુથી ફુંકતા તોફાની પવનથી આપણા ગામની, ફળીયાઓની તથા ગટરોની દુર્ગંધી દુર થઈ જાય છે, તે સામે આપણે જોતા નથી.

બંધુઓ! આવી રીતે કાટાઓ તરફ, દુઃખો તરફ, નખળો બાજુ તરફ, અને ખામીઓ તથા અડચણો તરફજ આપણી નીગાહ રહે છે, પણ એમાંથી જે મહાન્ લાભ થાય છે તે તરફ આપણુ ધ્યાન રહેતું નથી. આ દાખલાઓ કદી દુરના લાગતા હોય તો આવીજ જાતના આપણા ઘરમાં બનતા બનાવોના દાખલા સાંભળો. જેમકે,

આપણે કેઈ નોકર કેઈ વખત કંઈ ભુલ કરે છે ત્યારે તેના આગલા પાછલા વાકો યાદ કરી તેને ધમકાવીએ છીએ, અને કેટલીક વખત કેટલાક માણસો તો નજીવી ભુલ માટે પણ પોતાના નોકરને તોખા તોખા પોકરાવે છે. પણ એજ નોકરે અગાઉ ઘણીજ મહેનત કરી હોય, ઘણી ખુબીઓ બતાવી હોય, અને ઘણી નીમકહલાલી કરી હોય તે સામે, તેની નાનકડી ભુલ વખતે આપણે જોઈ શકતા નથી.

આપણે છોકરો જ્યારે પરીક્ષામાં નાપાસ થાય ત્યારે આપણું મોઢું બગડી જાય છે, અને આપણે તેને ઠપકો આપીએ છીએ, તથા કેટલાક ગુસ્સાવાળા માણસો તો મુઠો, ગધેડો, લુચ્ચો, વીંગેરે ખેતાઓ આપવા મડી જાય છે. પણ તે છોકરાએ પોતાના અભ્યાસ માટે જે મહેનત કરેલી છે અને એવી પરીક્ષામાં બેસવા

માટે જે લાયકાત મેળવેલી છે તે સામે આપણે જોતા નથી. એના જેવડા અને એના કરતા ઘણી વધારે સારી સગવડવાળા બીજા સેંકડો છોકરાઓ એટલું પણ ક્યા કરી શકે છે ? તે સામે આપણે જોતા નથી, પણ તે નાપામ થયો એ સામેજ આપણે જોયા કરીએ છીએ, અને એ માટેજ તેને ઠપકો આપ્યા કરીએ છીએ ! તથા આપણો જીવ બાળ્યા કરીએ છીએ. પણ આવી રીતે ખામીઓ જોવામાજ રહી જવું એ કેટલી બધી ભુલ છે ? તેનો જરા વીચાર કરવો જોઈએ.

ઘરમા બાયડીથી ફાઈ દીવસ રોટલીની કેર જરા દાઝી ગઈ હોય તો તે માટે તેને ઠપકો આપવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ, પણ ઘણા દહાડા સુધી તેણે સારી રોટલી બનાવી ને ખવરાવી છે તે સામે નીગાહ રહેતી નથી. દાઝેલી રોટલી બનાવવામાં પણ તેને કેટલી મુશ્કેલી પડી હશે ? તથા રોટલી દાઝી ગઈ એ માટે શું શું કારણો હશે, ને એ માટે તેનું મન કેટલું દુઃખાઈ હશે, તે બધું જાણ્યા વીના આપણે તો ઝટ ઝટ તેને ધમકાવવામાંજ બહાદુર બની જઈએ છીએ, પણ હરિજનોએ વિચાર કરવો જોઈએ કે, આવી વર્તણૂક રાખવી અને આવી દોષદૃષ્ટિ રાખવી એ શું બ્યાજબી છે ?

બંધુઓ ! માણસોમાં ભુલ તો હોયજ, અને કેટલીક વસ્તુઓ કે કેટલાક વિચારો આપણને ન ગમે તેવા પણ જગતમા તો હોયજ, માટે એ બધી બાબતોના દોષ જોયા કરવામાંજ ન રહી જવું જોઈએ, પણ તેમા જે ગુણ હોય તે તરફ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને કોઈ માણસની કાઈ ખામી દેખાય તો તેની કડવાશના રૂપમાં ટીકા ન કરવી જોઈએ, પણ મીઠા વચનથી તેને સારી સલાહ આપવી જોઈએ.

બંધુઓ, જો આ બાબત ઉપર ધ્યાન અપાય તો આપણા સંબંધમાં આવતાં ઘણાં માણસો સાથેના કળ્યા ઓછા થઈ જાય છે, અને સામે માણસ રાજ રહે છે, તથા આપણા અંતરમા પણ આનંદ થાય છે. માટે હરિજનો ! બીજાઓના દોષ જોયા કરવામાંજ રહી જાઓ મા. પણ તો વસ્તુમાથા, સૌ બનાવોમાથી અને સૌ માણસોમાથી ગુણ શોધતાં શીખો. ગુણ શોધતાં શીખો.

૫૭-જપ કરવાની તથા ધ્યાન ધરવાની જરૂરિયાત વિષે.

બંધુઓ, અસહના વખતમા આપણા બાપદાદાઓ સર્વ-શક્તિમાન પરમકૃપાળુ પરમાત્માના નામનું સ્મરણ કરવામાં, તેનાં શુભગાન કરવામાં, તથા તેનું ધ્યાન ધરવામાં, દરરોજ ઘણો વખત ગાળતા હતા. પણ અફસોસ કે હાલના વખતમા એ બધી બાબતો તરફ લોકો બહુજ બેદરકાર બનતા જાય છે. કારણકે હાલના વખતમા બહુ જંગલો વધતી જાય છે, અને મોજશોખના સાધનો બહુ વધતા જાય છે. તેથી તેમા લોકો ફસાતા જાય છે, એટલે ઇશ્વરી જ્ઞાનની બાબતમા લોકો મોળા પડતા જાય છે. જેમ ઉડાણવાળી નદી પહોળી થતી જાય તેમ તેમ તેનું ઉડાણ ઓછું થતું જાય છે. તેમજ જેમ જેમ આપણા મનમા પ્રપચીપણું આવતું જાય છે, અને જગતના મોહ તથા લાલસા વધતી જાય છે તેમ તેમ પ્રભુપ્રેમની બાબતમાં લોકો દીલા પડતા જાય છે, અને ઇશ્વરી જ્ઞાનની બાબતમાં બેદરકારી થતી જાય છે. પણ યાદ રાખજો કે, એમ થાય તે ઘણુંજ ખોટું છે. અને એમાથી બહુજ ખરાબી થાય છે. કારણ કે આપણે જે કાંઈ જપ ધ્યાન વગેરે કરીએ છીએ તેથી કાંઈ ઇશ્વરને ફાયદો થતો નથી, અને એમ ન કરીએ તો કાંઈ ઇશ્વરને ખોટ જતી નથી, પણ એ બધું આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણ સારૂ કરીએ છીએ, એટલે જો એમાં બેદરકારી રાખીએ તો તેથી આપણા પોતાનાજ આત્માનું અનિષ્ઠ થાય છે. માટે પ્રભુનું લજન, ધ્યાન કરવાની બાબતમાં બેદરકારી નહી રાખવી જોઈએ, પણ જેમ બને તેમ ઇશ્વરનું લજન, સ્મરણ, તથા ધ્યાન વધારે થાય તેમ કરવું જોઈએ.

બંધુઓ ! સસારી માણસોજ લજનમાં મોળા પડી ગયેલા છે એમ નથી, પણ આજના વખતમાં ઘણાએ લગતો પણ લજનમાં દીલા પડી ગયા છે, અને બહુજ થોડો વખત જપ ધ્યાન કરે છે. એ માટે તેઓ એમ કહે છે કે, અમે પરમાર્થનાં કામો કરવામાં રોકાએલા રહીએ છીએ, તેથી લજન, જપ, ધ્યાન, વગેરે બાબત સારૂ અમને ઝાઝો વખત મળતો નથી. એટલે અમે એમાં વધારે વખત રોકી શકતા નથી. પણ એના જવાબ

ખમાં મહાત્માઓ કહે છે કે,

ખીજના ઘરની સંભાળ લેવી એ બહુ સારી વાત છે, પણ ખીજના ઘરની સંભાળ લેવામાં રહી જવાય ને આપણું ઘર હુંટાઇ જાય એમ ન થવું જોઈએ માટે પ્રથમ આપણું ઘર સાચવવું જોઈએ ને પછી ખીજના ઘરની સંભાળ લેવી જોઈએ. તેમજ પ્રથમ આપણા આત્માના કલ્યાણની બાબતો ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ, ને તે કર્યા બાદ પરમાર્થનાં કામો કરવાં જોઈએ. કારણકે જેનામાં આત્મિક બળ આવી જાય છે તેજ માણસ સૌથી વધારે પરમાર્થ કરી શકે છે. માટે પરમાર્થ કરવા સારૂ પ્રથમ આત્મિક બળ મેળવવાની જરૂર છે. અને જ્યારે ખુબ લજ્જન થાય, ખુબ જપ થાય, અને ખુબ ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરાય ત્યારેજ આત્મિક બળ વધી શકે છે. માટે પરમાર્થ કરવા સારૂ પણ આત્મિક બળની જરૂર છે, અને તે બળ જપ તથા ધ્યાનથીજ મળી શકે છે, માટે જપ તથા ધ્યાન વધારવાની જરૂર છે.

જે જાડ બહુ ઉંચુ ને લાંબુ વધી જાય છે તે પાતળું ને નબળું રહી જાય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, જે માણસની વૃત્તિઓ બહુ બહાર ફેલાઈ જાય છે તેને અદરથી આત્માનો ખરોખર આનંદ મળી શકતો નથી. માટે પરમાર્થનાં કામો કરવા સારૂ જે ભગતો પોતાની વૃત્તિઓને બહાર ફેલાવતા હોય તેવા ભગતોને જપ ધ્યાન વીગેરે કરવાની ઉલટી વધારે જરૂર છે, કારણ કે જે તેઓને અંતરમાંથી ખરો આનંદ નહીં મળે અને સાચી વસ્તુ સુધી નહીં પોચી શકે તો તેઓ કાંઈ પણ બહુ મોટો પરમાર્થ કરી શકશે નહીં, પણ નાનાં નાનાં ઉપલક્ષણોમાંજ રહી જશે. એમ ન થાય અને સાચો પરમાર્થ થઈ શકે તે સારૂ પરમાર્થ ભગતોએ પણ જેમ બને તેમ વધારેમાં વધારે લજ્જન કરવાની જરૂર છે.

ઘણા માણસો પરમાર્થની વાતો કરે છે પણ સાચામાં સાચો ને મોટામાં મોટો તથા પ્રભુને યારો લાગે એવો પરમાર્થ કયો એ તમે જાણો છો ? એ માટે સતો કહે છે કે, માયાની જાળમાં સપડાયેલા લોકોને ભગવાનનું જ્ઞાન આપવું અને તેઓના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વીગેરે વિકારો ઓછા કરવા, ને તેઓના અંતરમાં શાંતિ આવે તેમ કરવું એજ સૌથી મોટામાં મોટો

પરમાર્થ છે. કારણ કે યાદ રાખજો કે, ધનથી શાંતિ મળતી નથી. ગાડી ઘોડાથી, મોટા મોટા મહેલોથી, ઉત્તમ પ્રકારનાં મિષ્ટાનોથી, અને અનેક જાતના વૈભવોથી પણ કંઈ અંતરની શાંતિ મળતી નથી. પણ ન્યારે અંતરમાં રહેલા વિકારો ઓછા થાય અને હૃદયમાં પ્રભુપ્રેમ આવે ત્યારેજ ખરી શાંતિ મળી શકે છે. માટે કેાઈ પણ માણસની જીંદગી સુધારવી, કેાઈ પણ માણસના હૃદયમાં પ્રભુનો પ્રેમ જગાડવો, અને કેાઈ પણ માણસને સાચી શાંતિ આપવી તેનુંજ નામ મોટો પરમાર્થ છે, અને એવો ઉચો પરમાર્થ જે ભગતો ખૂબ ભજન ધ્યાન કરતા હોય અને ભગવાન સાથે એક રસ થયેલા હોય તેઓથી જ ખની શકે છે. માટે એવી જાતનો સાચો પરમાર્થ કરવા સાડૂ પણ ભજન, જપ, તથા ધ્યાન વધારવાની જરૂર છે.

જેમ નાના બાળકને ધવરાવનારી માતાને સારો ખોરાક ખાવાની જરૂર પડે છે, તેમજ જે ભગતો પરમાર્થના કામો કરવા ઇચ્છતા હોય, તથા બીજાને ઉપદેશ દેવાનું કામ કરતા હોય તેઓને તો ઉલટું ઘણુંજ વધારે ભજન કરવાની જરૂર છે. કારણ કે તેઓ તો ધવરાવનારી માતાના જેવા છે. તેઓના આધારે ઘણાંજે બાળકો જેવા અજ્ઞાન લોકો રહેલા છે, માટે તેઓને પોષણ આપવા સાડૂ તેમને જપ, તપ, ધ્યાન, દાન વિગેરેની વધારે જરૂર છે. માટે જે પરમાર્થી ભગતો હોય તેઓએ તો ઉલટું વધારે ભજન કરવું જોઈએ. જો એમ કરે તોજ વધારે સારી રીતે પરમાર્થના કામો કરી શકે છે, પણ એને બહલે જો ભજન ધ્યાનમાં બેઠરકારી રાખે તો તેઓનાં પરમાર્થનાં કામોમાં પણ મોળાપણું આવી જાય છે. એમ ન થાય માટે યાદ રાખજો કે, પરમાર્થી સજ્જનોએ ભજન ધ્યાન ચુકીને માત્ર એકલા બહારના પરમાર્થનાં કામોમાંજ ન રહી જવું જોઈએ, પણ બહારનો પરમાર્થ સારામાં સારી રીતે થઈ શકે તે સાડૂ અંતરમાંથી જાગતા રહેવું જોઈએ, અને એવી જાગૃતિ રાખવા સાડૂ ભજન વધારવું જોઈએ.

કેટલાક માણસો નદી કીનારે રહે છે અને તારાઓનું કામ કરે છે. તેઓનું મુખ્ય કામ એ હોય છે કે, ન્યારે નદીમાં પાણી વધી જાય ત્યારે લોકોના હાથ પકડી પકડીને તથા પોતાના

ખલા ઉપર તેડીને સામે પાર ઉતારે છે. આવી રીતે જે માણસો તારાઓનું કામ કરતા હોય તેવા માણસોએ પોતાના પગને તથા પોતાના શરીરને બહુજ મજબુત રાખવું જોઈએ. કારણ કે જો તેઓ ઢીલા પાયા રહે તો બીજા માણસોને તારીને ન દીની પાર કરી શકે નહીં, માટે એવા તારાઓએ તો જેમ બને તેમ બીજા ઉતરનાર લોકો કરતા પોતાનું શરીર મજબુત રહે એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ. તેમજ યાદ રાખજો કે, જેઓ મહાત્માઓ છે, જેઓ ભગતો છે, જેઓ સતો છે, જેઓ હરિ જનો છે, અને જેઓ પરમાર્થના કામો કરનારા, લક્ષ્મી લાગણીવાળા સન્નજનો છે તેઓ તારાઓ જેવા છે. કારણ કે તેઓ બીજા ઘણા માણસોને તારવાનું તથા મદદ કરવાનું કામ કરે છે, એટલે તેઓએ તો જેમ બને તેમ પોતાનું આત્મિક બળ વધે તેવા ઉપાયો કરવા જોઈએ. અને એવા ઉપાયો એજ છે કે, જેમ બને તેમ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના પવિત્ર નામનો જપ વધારે થાય, પ્રભુ પ્રીત્યર્થ પરમાર્થના કામો વધારે થાય, ભગવાનનો મહિમા વધારે સમજાય, અને તે સર્વ શક્તિમાન પવિત્ર પિતાના શુભ વધારે ગંવાય, તથા તે નિરજન નિરાકારનું ધ્યાન વધારે ધરાય તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે એ બધા આત્મિક બળ મેળવવાના સાચા ઉપાયો છે. માટે જેઓએ તારા બનવું હોય, જેઓએ ગુરૂ બનવું હોય, જેઓએ ઉપદેશક થવું હોય, અને જેઓએ ધર્મના આગેવાન થવું હોય તેઓએ ખાસ ચાહીને જેમ બને તેમ વધારેમા વધારે ભજન કરવું જોઈએ.

૫૮-જપ કરવાની તથા ધ્યાન ધરવાની જરૂરીયાત વિષે. ભાગ બીજો.

અસલના આપણા પૂર્વજો તથા દુનિયાના બીજા યજ્ઞ કેટલાક દેશના લોકો પ્રભુભજનમા એટલા બધા શુભતાન રહેતા કે, તેઓને ભગવાનના ધ્યાનમાથી બહાર કાઢવા ને દુનિયાદારીના કામકાજમા લાવવા એમા બહુ મુશ્કેલી પડતી હતી. આપણે ઘણીએ વાતોમા સાબળીએ છીએ તથા ઘણાએ પુરાણોમાં વાંચીએ છીએ કે, કેટલાક રૂષિઓને તેઓને તપમાથી નીચે

ઉતારવા એમાં બહુજ મુશ્કેલી પડતી હતી. કારણકે મહા આ નંદોના આનંદસાગર ભગવાનનો આનંદ એવા છે કે, તેમાં ચિત્ત ચોટી ગયા પછી તેને તે આનંદ મુકવો ગમતો નથી. તેથી ધ્યાનની સ્થિતિમાથી નીચે ઉતરવું તે તેમને બહુ મુશ્કેલ લાગે છે. પણ તેને બદલે હવે એવો જમાનો આવ્યો છે કે, ધ્યાનની દશામાં જવું એમાંજ લોકોને મુશ્કેલી લાગે છે. એટલુંજ નહીં પણ ઘણા માણસો તો બહુ મેહિનત કરે છે છતા પણ ઉંચી જાતના જામેલા ધ્યાનમા પહોંચી શકતા નથી, અને યાદ રાખજો કે આમ થાય એ ઘણુંજ ખરાબ છે. કારણ કે જ્ઞાન ધ્યાનમાં, કથાકિર્તનમાં, જપ તપમાં અને એવાંજ બીજાં આત્માનાં કલ્યાણનાં કામોમા ઢીલા પડી જવાય એ ઇશ્વરથી વિમુખ થવા જેવું છે, અને એવું વિમુખપણું એ બહુજ ખરાબ છે. કારણકે આ જગતમાં જન્મ લેવાનો હેતુજ એ છે કે, ઇશ્વરને ઓળખવો, જેમ બને તેમ તેની નજીકમા રહેવું, તેની સાથે એકરસ થવું, તેના આનંદના ભાગીઆ થવું, તેના પ્રેમમાથી પ્રેમ મેળવવો, અને તેના અમરપણાની સાથે અમરપણું મેળવવું, એમ કરવા માટેજ આપણો અવતાર છે, અને એમ કરી શકીએ ત્યારેજ જીવંતની સાર્થકતા થાય છે. તેને બદલે માયાના મોહવાળા પદાર્થોમાજ વૃત્તિ ખે ચાઈ જાય ને આપણને ઉત્પન્ન કરનાર અનંત બ્રહ્માંડના નાથની તરફ બેદરકારી રહે એ શું મોટામા મોટી ભુલ નથી ? અને એ શું મોટામાં મોટી ખરાબી નથી ? બીજી ઘણી બાબતો તથા ઘણા માણસોની સાથે ઓળખાણ, પણ પોતાના ભલામાંભલા, રૂઝામારૂઝા, મોટામાં મોટા ને સગામાં સગા બાપની સાથે ઓળખાણ નહીં એ કરત. વધારે નાલાયકી બીજી કંઈ ? બધુઓ ! આવી ભુલમા ન પડ્યું રહેવાય માટે જેમ બને તેમ ભગવાનના નામનો જપ વધારે થાય તથા તેનું ધ્યાન વધારે થાય તેમ કરજો.

પ્રભુના પવિત્ર નામનો જપ કરવો તથા તેનું ધ્યાન કરવું એટલે શું ? એ તમે જાણો છો ? એ માટે સતો એમ કહે છે કે, ઇશ્વરની સાથે વાતો કરવી અથવા ઇશ્વર પોતે આપણી સાથે જે વાતો કરે તે સાંભળવી, તેની પ્રેરણાઓને પકડવી, અને તે પ્રમાણે વર્તવું તને અમે જપ તથા ધ્યાન કહીએ છીએ, અને

આમ કરવું તેનુંજ નામ સાચું લજન છે. તેથી લગવાનની ઇચ્છા બાળુવા માટે, પોતાના હૃદયનો ભાર હલકો કરવા માટે, પોતાના કર્મો ઇશ્વરને અર્પણ કરવા માટે, અને ઇશ્વરમાં જે અલૌકિક બેહદ આનંદ રહેલો છે તે મેળવવા માટે, અસલના લોકો પવિત્ર નદીઓને કિનારે જતા, પર્વતોની ગુફામાં રહેતા, જંગલમાં રહેતા, અને સમુદ્ર કિનારે જતા હતા. કારણકે આમમાં મોટું ઘડીઆળ હોય તેના ટકોરા બપોરે ગડગડ વખતે ખરોખર સંભળાતા નથી, પણ રાતે જ્યારે શાંતિ હોય છે ત્યારે એ ઘડીઆળના ટકોરા ખરોખર રીતે સંભળાય છે. તેમજ માણસોનું મન જ્યારે જગતોની જંબળોમાં વીંટાઈ ગયેલું હોય છે ત્યારે તેઓને પ્રભુનો અવાજ સંભળાતો નથી, પણ જ્યારે તેઓ એકાંતિક ચિત્તવાળા બની જાય છે ને પોતાના મનમાંથી બધી જાતની જંબળોને તથા વાસનાઓને કાઢી નાંખે છે ત્યારે તેને ઇશ્વરી અવાજ સંભળાય છે. માટે એકાંતિક જીવન ગાળી પ્રભુની સાથે તન્મય થવા સાડું તેઓ જંગલમાં તથા પહાડોની ગુફામાં જતા હતા. પણ બંધુઓ ! યાદ રાખજો કે આજના વખતમાં તેમ કરવું એ કાંઈ વાજબી નથી. કારણકે હવે જમાનો બદલાયો છે. હવે સાધનો વધ્યા છે, હવે સગવડો વધી છે, અને હવે મનુષ્ય જાતના જ્ઞાનમાં પ્રથમના કરતાં ઘણોજ વધારો થયો છે. માટે શ્રીકૃષ્ણ લગવાને એમ શીખવેલું છે કે, “ તમે તમારી સ્થિતિના ધર્મો બજાવો અને તેમાંથીજ મોક્ષ મેળવો ત્યારેજ તમારી ખુબી કહેવાય. ” કારણ કે જંગલમાં લાગી જઈને અગર ગુફામાં ભરાઈ બેસીને ઇશ્વરને ભજો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી, પણ જગતની જંબળોની વચ્ચે રહીને ઘર સંસાર ચલાવતે ચલાવતે, અને જીવગીની ફરજો બજાવતે બજાવતે લગવાનને ભજો, તેના જપ, ધ્યાન કરો, અને તેની પ્રેરણાઓ સમજી તે પ્રમાણે વરતો ત્યારે તમારી ખુબી કહેવાય. આ વાત ખરોખર સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા કે,

જે બહાદુર લડવૈયાઓ હોય છે તેઓ કાંઈ દુશ્મનોથી ડરીને ભાગી જતા નથી. કારણ કે જે ભાગી જાય તેનો કાયર કહેવાય છે. પણ જે ખરા શુરવીર હોય છે તેઓ તો એ તરફથી દુશ્મનોથી ઘેરાએલા હોય તેમ છતાં યુદ્ધ કર્યા કરે છે, અને

સૌ દુશ્મનોને જીતી લેછે. અને જે આવા મહાન ચોદાઓ હોય તેઓનેજ કીર્તિ તથા કૃતેહ મળે છે. પણ જે માણસ દુશ્મનોથી ડરીને લાગી જાય તેને કાંઈ કૃતેહ કે કીર્તિ મળતી નથી. તેમજ યાદ રાખજો કે, લજન કરવા માટે જ મલમાં લગી-જવું ને પછી લગવાનનું ધ્યાન ધરવું તેમાં કાંઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ સંસાર વ્યવહારની વચ્ચે રહીને પોતાની ફરજો બબ્બવતાં છતાં અંતરમાંથી એકાંત લોગવવી, અને કાંઈ પણ જાતના વિકારોનો કે કોઈપણ જાતના લાલહાનિનો ધક્કો અંદર પહોંચવા દેવો નહીં, ને પોતાના નિયમ પ્રમાણે લજન ધ્યાન કર્યા કરવું, તથા લગવાનની સાથે વાતો કર્યા કરવી તથા લગવાનની વાતો સાલજ્યા કરવી. તેનેજ અમે મોટા લગત સમજીએ છીએ ને તેનેજ અમે સાચા લગત સમજીએ છીએ. માટે બધુઓ ! જે પ્રભુના વહાલા થવું હોય અને સાચી લક્ષિત કરવી હોય તો આવી જાતના એકાંતિક લગત થાઓ. આવી જાતના એકાંતિક લગત થાઓ.

જે બહાદુર ખારવાઓ હોય છે તેઓ તોફાન વખતે પણ મહા સમુદ્રની અંદર પોતાના વહાણો ચલાવે જાય છે. તેમજ જે ખરા લગતો હોય છે તેઓ અનેક જાતની જાનજોની વચ્ચે રહેલા છતાં પણ એ જાનજોનો ધક્કો પોતાના હૃદયને લાગવા દેતા નથી. એટલુંજ નહીં પણ ઘણીએ અડચણોની વચ્ચે રહેવા છતાં પણ પોતે પોતાના અંતરમાંથી એકાંતિકપણું લોગવી શકે છે. અને જે કાંઈ સુખ દુઃખના બનાવો બન્યા કરે તથા આસ-પાસના સંજોગો પ્રમાણે અને પ્રારબ્ધના યોગ પ્રમાણે જે કાંઈ સારા માફ બનાવો બન્યા કરે તેને બહારના બહારજ રાખે છે. એ બધી બાબતોને તેઓ પોતાના અંતરમાં ધુસવા દેતા નથી તેથી તેઓ એકાંતિક રહી શકે છે. અને યાદ રાખજો કે, ધર સંસાર ચલાવતે ચલાવતે તથા પોતાની જીંદગીની ફરજો બબ્બવતે બબ્બવતે આવા એકાંતિક લગત થવું તેમાંજ ખરી ખુબી છે. માટે આવી જાતના એકાંતિક લગત થવાની આપણે કેશિશ કરવી જોઈએ.

૫૯-જપ કરવાની તથા ધ્યાન ધરવાની જરૂરીયાત વિષે. ભાગ ત્રીજો.

બંધુઓ! જ્યારે આપણા ઘેર કોઈ મોટો શેઠ અથવા કોઈ અમલદાર આવવાનો હોય ત્યારે આપણે ઘરમાં બધું બહુ સાફ સુક રાખીએ છીએ, અને જ્યારે ગામમાં રાજા આવવાનો હોય ત્યારે આખા ગામને સાફ રાખવામાં આવે છે. તેમજ જ્યારે આપણે આપણા હૃદયમાં પ્રભુને પધરાવવા હોય ત્યારે એટલે વખત આપણા અંતરને ખૂબ સાફ રાખવું જોઈએ. એ વખતે તેમાં પ્રભુ સિવાય બીજા કોઈ પણ જાતના વિચારોને ન આવવા દેવા જોઈએ, ને બીજા બધી જાતના વિચારોને દૂર કરવા જોઈએ. કારણ કે જ્યાં મુઘી બીજા કોઈ પણ જાતના વિચારો હૃદયમાં રમતા હોય ત્યાં મુઘી તેમાં પ્રભુ પધારતા નથી. માટે જો પ્રભુને હૃદયમાં લેવા હોય તો બીજા બધી જાતના નકામા વિચારોને તથા સ્વાર્થના વિચારોને દૂર કરવા જોઈએ અને જ્યારે એવી રીતે બીજા વિચારોને દૂર કરતા આવડે ત્યારે તે એકાંતિકપણ કહેવાય છે, અને એવા એકાંતિકપણમાં જ જપ, ધ્યાન કે ભજન થાય તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રકારનું થાય છે, અને તે ભજન પ્રભુને બહુજ પ્રિય લાગે છે. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય અને પ્રભુને રાજી કરવા હોય તો આવી જાતના એકાંતિક ભગત બનતા શીખો, એટલે તમારી ભક્તિ જલદીથી કૃપાભરત થઈ શકશે અને તેમાંથી અપૂર્વ આનંદ ભોગવી શકશો. માટે કદી આખો દિવસ એકાંતિક રહેવાનું ન બને તો કાંઈ શ્રીકર નહીં, પણ ભજન વખતે એકાંતિક થઈ શકાય એવી તજવીજો ખાસ કરવી જોઈએ, અને જો ધ્યાન રાખે તો એટલું તો બહુ સહેલાઈથી બની શકે તેમ છે. એટલુંજ નહીં પણ જ્યાં મુઘી એવી રીતે અતઃકરણને એકાંતિક કરતાં નહીં આવડે ત્યાં મુઘી ખરેખરી રીતે કદી પણ ભક્તિમાં આગળ વધી શકાશેજ નહીં, અને ભક્તિમાં આગળ ન વધાય ત્યાં મુઘી ખરો આનંદ ભોગવી શકાશે નહીં, તથા જીવગીની સાર્થકતા થઈ શકશે નહીં. માટે એ બધું કરવા સાફ અંતરમાંથી એકાંતિક ભક્ત થવાની કોશીશ કરો. અંતરમાંથી એકાંતિક

લક્ષ્મી થવાની કેરેલીશ કરો.

સમુદ્રમાં પવનને લીધે જ્યારે મોજાઓ આવે છે અને પાણી આમતેમ હાલ્યા કરે છે તથા ઉચ્ચનીચું થયા કરે છે ત્યારે તેમાં કાંઈ મોઢું દેખાય નહીં. પણ જો સ્થિર પાણી હોય તો તેમાં મોઢું દેખી શકાય. તેમજ યાદ રાખજો કે, જ્યાં સુધી મન હલક ડોલક થયા કરે છે અને અંતરમાં જુદી જુદી વૃત્તિઓ ઉડ્યા કરે છે ત્યાં સુધી સાચું ભજન થઈ શકતું નથી, પણ જ્યારે મન શાંત થાય, હૃદય ઠરે, અને વૃત્તિઓ પોતપોતાના ઘરમાં શાંતિથી બેસે ત્યારેજ ખરું ભજન થઈ શકે છે. માટે પ્રભુ રાજ થાય એવું સાચું ભજન કરવા સાડ અતઃકરણને એકાંતિક બનાવવું જોઈએ, અને તે એકાંતિક થઈ શકે તે સાડ તેને શાંતિમાં રાખવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ, કારણકે અતઃકરણ શાંત હોય ને તેમાં કોઈ પણ જાતની કલ્પના ન થતી હોય તથા કોઈ પણ જાતના સંકલ્પ વિકલ્પ ન ઉઠતા હોય ત્યારેજ ખરું ભજન થઈ શકે છે. માટે એકાંતિક ભગત થવા સાડ સા-સારીક બાબતોના ધક્કા અતઃકરણને લાગે નહીં તેમ કરો, એટલે અતઃકરણ શાંતિમાં રહી શકશે, અને તેથી તેમાં પ્રભુ પધારી શકશે, અને જે અતઃકરણમાં પ્રભુ પધારે તે અતઃકરણનો આનંદ કેવો હોય તે કાંઈ કહી શકાય તેમ નથી, એ તો અનુભવીઓજ સમજી શકે છે. માટે એવા ઉચા અનુભવ લેવા લાગ્યશાળી થાઓ એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

આપણા કોઈ દોસ્ત સાથે કાંઈ ખાનગી વાત કરવી હોય ત્યારે જો ત્યાં માણસોની ભીડા ભીડ હોય તો એ ભીડમાંથી નીકળીને આપણે ઘોડે દૂર એકાંતમાં ચાલ્યા જઈએ છીએ, અને ત્યાં જઈને તેની સાથે વાત કરીએ છીએ. કારણ કે માણસોની ભીડાભીડ વચ્ચે વાત કરવામાં મજા પડતી નથી. પણ એકાંતમાં વાત કરવાની ખુબી મળી પડે છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, જ્યારે આપણે સર્વ શક્તિમાન અનંત બ્રહ્માડના નાથની સાથે વાતો કરવી હોય ત્યારે આપણે એકાંતિક બનવું જોઈએ. ત્યારે ભીડા-ભીડમાંથી ખસીને દૂર જવું જોઈએ, અને ત્યારે આપણને કોઈ પણ અડચણ કરે નહીં એવે ઠેકાણે જવું જોઈએ. કારણ કે જેમ એકાંત વધારે તેમ પોતાના વહાલા સાથે વધારે આનંદ ભોગવી

શકાય છે. માટે એવા એકાંતનો આનંદ લેવા સારૂ પ્રપંચી વૃત્તિઓના પ્રપંચીપણુને લજન વખતે દૂર કરવું જોઈએ. વ્યવહારની જાનણોને એટલો વખત વીસરી જવી જોઈએ, અને સાંસારિક ખટપટોને લજન વખતે અંતરમાંથી હડસેલી કાઢવી જોઈએ. કારણ કે ત્યારે આ બધી લીડાભીડમાંથી નીકળીને એકાંતમાં ચાલ્યા જઈએ ત્યારેજ ખરી લક્ષિત થઈ શકે છે, ત્યારેજ ખરી શાંતિ ભોગવી શકાય છે, અને ત્યારેજ પ્રભુ રાજી થાય છે. માટે જગતની દૂરએ બંનવતે છતે એકાંતિક રહેવાની કોશીશ કરો.

બધુએ ! યાદ રાખજો કે, જગતની જાનણો ભોગવવી અને તેમ છતાં એકાંતિકપણું અનુભવવું એમાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી. અગાઉના વખતમાં ઘણાએ ભગતો ઘર સંસારની જાનણો ભોગવતાં છતાં પોતાના જીવાત્માને એકાંતિક દશામાં રાખી શકતા હતા. કારણ કે ધંધો રોજગાર તજીને તથા ઘરખાર છોડીને પછી ભગત થવું તેમાં કાંઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ ધંધો રોજગાર કરતે છતે તથા પોતાના ઘર સંસારનો કારભાર રૂઢી રીતે ચલાવતે છતે ભગત થવું એજ મોટી વાત છે. માટે અસહના ઘણાએ ભગતો પોતપોતાનો ધંધો કરતા હતા. જેમકે મહાત્મા તુકારામ પોઠ હાકવાનો ધંધો કરતા હતા; મહાત્મા કળીર કપડાં વણવાનો ધંધો કરતા હતા. એ શિવાય બીજા પણ અનેક ભગતો પોતપોતાના ધંધા રોજગાર કરતા હતા અને તેમ છતાં બહુ મોટા ભગત થયા હતા, કારણ કે ધંધા રોજગાર કરતે છતે તેઓને પોતાના અંતરમાંથી એકાંતિકપણું રાખતાં આવડતું હતું, તેથી તેઓ મોટા ભગત થઈ શક્યા હતા તથા પ્રભુપ્રેમના લ્હાવા લઈ શક્યા હતા. માટે આપણે પણ તેઓને પગલે ચાલી આપણી ઘર સાંસારિક દૂરએ બંનવતે બંનવતે અંતરમાંથી એકાંતિક ભગત થવાની કોશીશ કરવી જોઈએ, અને એવી રીતે કોશીશ કર્યા કરીએ તો થોડા વખતની અંદર એકાંતિક બનતા આવડી જાય છે. પછી જેમ જેમ જપનું તથા ધ્યાનનું જોર વધતું જાય તેમ તેમ એકાંતિકપણામાં ખરો આનંદ લઈ શકાય છે. માટે જગતની જાનણો ભોગવતાં છતાં અંતઃકરણને શાંતિમાં રાખતા શીખો ને તેમાં પ્રભુ પધરાવતાં શીખો એજ અમારી ભલામણ છે.

૬૦-જપ કરવાની તથા ધ્યાન ધરવાની જરૂરીયાત વિષે. ભાગ ચોથો.

જે માણસો બહારથી માળા તિલક, ભસ્મ જટા વીગેરે લક્ષિતનાં ચીહ્નો ધારણ કરે છે અને એ ચીહ્નો ધારણ કરવા માટેજ પોતાને મોટા સમજે છે. પણ જેના અંતરમાં અનેક જાતની વાસનાઓ ભરેલી છે, જેના મનમાં ઘણી જાતના મોહ રહેલા છે, અને જે બધું સાડું દેખાડવાને ખાતરજ કરે છે, તથા પોતાની આશા તૃષ્ણાઓને પોષવા સાડજ લક્ષિતનો ડાળ કરે છે તેઓ બહુજ ઠગાય છે. કારણ કે એકાંતિક તથા વિના તેઓને ખરી શાંતિ કે ખરો આનંદ મળતો નથી. માટે ભાઈઓ ! ખાલી બહારના ડાળ ડિમાકમાંજ રહી ન જવાય એ સંભાળજો, પણ જેમ બને તેમ અંતરમાંથી ઉપાધિઓ ઓછી થાય અને એકાંતિક થઈ શકાય તેમ કરજો.

જે માણસના મનમાંથી ધનની, માનની, વૈભવ ભોગવવાની, કુટુંબસુખની તથા લાભો વખત જીવવાની વાસનાઓ ગઈ નથી અને તેમ છતાં બહારથી ત્યાગનો ને વૈરાગ્યનો ડાળ ઘાલીને ફરે છે તેઓનાં અતઃકરણો એકાંતિક થયાં નથી, એમ જાણજો. એ સિવાય જે માણસ પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ પામી શકતો નથી, અને જે માણસ બહારથી આવી પડતાં સુખ દુઃખ વખતે શાંતિ રાખી શકતો નથી તે માણસ ગમે એવો જ્ઞાનનો ને લક્ષિતનો દેખાવ કરે છતાં પણ તે અંતઃકરણમાંથી એકાંતિક થયો છે એમ સમજવું નહીં. બંધુઓ ! આવી રીતે બહારથી ત્યાગનો ઢોંગ કરનારાઓ આ દુનિયાના કેટલાક ભોળા લોકોને કદાચ ઠગી શકે, પણ તેઓ કાંઈ પોતાના આત્માને ઠગી શકતા નથી, એટલે તેઓના બહારના અનેક વેશ છતાં પણ તેઓનો આત્મા તો અદરથી તરફડતોજ હોય છે. તેઓનો આત્મા તો અદરથી દુઃખીજ હોય છે, અને એને તો શાંતિ મળતીજ નથી. આવી સ્થિતિમાં રહેવું એ શું વાજળી છે ? આમ ન થાય માટે ભુલ ભરેલા બહારના ઢોંગી ત્યાગ વૈરાગ્યમાં ફસાઈ પડશોમાં, પણ જગતની જાંબળો ભોગવતે છતે પોતાની સ્થિતિમાં આનંદી રહીને અંતરમાંથી એકાંતિક થવાય તેમ કરજો. કારણ કે બહારના

પોટા ત્યાગીઓ કરતાં જેઓ અંતરમાંથી એકાંતિક થયા હોય તેવા સંસારીઓ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. માટે અંતરમાંથી એકાંતિક થવાની કશોશ કરો.

જગતની બધી જગતો ભોગવતાં છતાં પણ અંતરમાંથી એકાંતિક થવું એ વાત બહુજ ઉત્તમ છે. માટે ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, વિહર, અકુર, સુદામા અને જનક વિગેરે મહાત્માઓએ ઘર સસારની તથા રાજ્યની પોતાની ફરજો બજાવી હતી, અને તેમ છતાં તેઓ પ્રભુપ્રેમને એકાંતિક આનંદ ભોગવતા હતા. એ માટેજ બીજા અનેક સાધુ સતો કરતા તેઓ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. કારણ કે તેઓએ પોતાના નતિ દાખલાથી જગતને શીખવેલું છે કે, પ્રભુની ભક્તિ કરવા માટે કાંઈ દરસ સાર તણ દેવાની જરૂર નથી. પણ પ્રભુએ આપણને જે સ્થિતિમાં મુક્યા હોય તે સ્થિતિના ધર્મો બજાવીને તેમાંથીજ એકાંતિક ભગત થવું એજ બહુ મોટી વાત છે, ને જે એમ કરી શકે તેજ પ્રભુના સૌથી બહાલા ભગત થઈ શકે છે. માટે બંધુઓ! આપણે પણ એવા મહાત્માઓને પગલે ચાલી આપણી સ્થિતિના ધર્મો બજાવવા ભેઈએ, અને તેમ છતાં આપણા અંતરમાંથી એકાંતિક ભગત બનવું ભેઈએ. ન્યારે એમ કરી શકીએ ત્યારેજ આપણી ખુબી કહેવાય. માટે જગતની જગતો ભોગવતે છતે અંતરમાંથી નિર્લેપ રહેતા શીખો, એજ અમારી ભલામણ છે.

આ જગતમાં ઘણાંએ માણસો એટલા બધા મોહવાદી હોય છે કે, તેઓ પોતાના પાળેલાં કુતરા, ઘોડા, બિલાડા, વાઢરાં, હરણીઆ, પોપટ અને સસલા વિગેરે પ્રાણીઓ ઉપર એટલું બધું હેત રાખે છે કે, એ ભેઈને આપણને નવાઈ લાગ્યા વગર રહે નહીં. તેઓ એવા જનાવરોને પોતાની સાથે જમાડે છે, પોતાની સાથે સુવરાવે છે, અને પોતાની સાથે ગાડીમાં ફેરવે છે. એટલુંજ નહીં પણ એવા જનાવરો વિના તેઓને જરા વાર પણ ચાલતું નથી. બધો વખત એમાને એમાજ તેઓનું ધ્યાન લાગેલું હોય છે. તથા એવી બામતોમાજ તેઓ પોતાના પૈસા, વખત અને શક્તિ ગુમાવે છે. તેથી ઘણાંએ સસારી માણસોને એવા માણસો ગમતા નથી. તેમજ જે સાધુઓએ સસારને

ત્યાગ કરેલો હોય તેઓ પણ જો પાછા જગતની વસ્તુઓ ઉપર મોહ રાખવા માટે તો તેઓ પણ જગતના લોકોને ગમતા નથી. કારણ કે એક વખત સંસાર છોડી દઇને ફરીથી સંસારની વાસના રાખવી એ થુકીને ચાટવા બરાબર છે. માટે ઉત્તમ ત્યાગીઓએ સંસારની કોઈ પણ મલિન વાસનાને પોતાના અંતરમાં ન આવવા દેવી જોઇએ. પણ એને બદલે આપણે જોઇએ છીએ કે, હાલના વખતના ત્યાગી સાધુઓમાંથી વાસના ગયેલી હોય એમ દેખાતું નથી. કારણ કે બહુ નાની નાની ચીજો મેળવવા માટે પણ તેઓ ઘણા ઘણા કાફા માર્યા કરે છે, અને જે વસ્તુને તેઓએ ત્યાગ કરેલો છે તે વસ્તુને માટેજ પાછા હેરાન થઈ જાય છે. ને પોતાનું કર્તવ્ય ચુકે છે. પણ એમ કરવું એ ઘણુંજ ખોટું છે, એમ તેઓ જાણતા નથી. કારણ કે તેઓએ અંતરમાંથી એકાંતિક ભગત થયા વિના બહારની વસ્તુઓને ત્યાગ કરેલો છે. તેથી તેઓના એવા હાલ થાય છે. પણ જો પહેલેથીજ વસ્તુ સમજી લીધી હોય, અને સ્થિતિના ધર્મે બળવતાં આવડતું હોય, તથા કોઈ પણ બાબતનો અંતરમાં ધક્કો પહોંચવા દેવો નહીં, એવી રીતે રહેતા આવડતું હોય તો એઓના એવા હાલ થાય નહીં. માટે સાચો ત્યાગ શીખવા સારૂ પણ અંતરમાંથી એકાંતિક ભગત થવાની જરૂર છે.

બધુઓ ! આ બધી બાબતો ઉપરથી હવે તમારી ખાત્રી થઈ હશે કે, સાચા ભગત થવા માટે કાઈ ઘર સંસારને તજી દેવાની જરૂર નથી. પણ સાચા ભગત થવા માટે તો અંતરમાંથી જગતની બુરી વાસનાઓને કાઢી નાંખવાની જરૂર છે, અને એવી દુઃખદાયક વાસનાઓ અંતરમાંથી નીકળી જાય તે માટે જેમ અને તેમ જપ, ધ્યાન તથા પ્રભુનાં ગુણગાન વધારે વધારે કરવાની જરૂર છે. માટે હે હરિજનો ! જેમ અને તેમ પ્રભુના પવિત્ર નામનું સ્મરણ તથા ધ્યાન વધારે વધારે કરો, અને પોતાની સ્થિતિના ધર્મે પાળી અંતરમાંથી એકાંતિક ભગત થવાની કોશિષ કરો. એજ અમારી વિનંતિ છે.

૬૧-દરેક માણુમને લગત થવાની જરૂર છે. પણ કાંઈ રાખ યોગીને બાવા થઈ જવાની જરૂર નથી.

લગત થવા માટે અને સર્વશક્તિમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને સજી કરવા સાડ તથા અતિશય ધર્મ પાળવા માટે ઘણા માણુસો સંસાર તણને બાવા થઈ જાય છે, અને મનમાં એમ સમજ્યા કરે છે કે, ઘર બાર તજવાથી, બાયડી છોકરાંઓને તજવાથી, અને જંગલમાં લાગી જવાથી વધારે ધર્મ પાળી શકાય છે, ને વધારે મોટા લગત થઈ શકાય છે. આમ સમજીને તેઓ બાવા થઈ જાય છે. પણ જે સાચા લગતો છે, જે જ્ઞાની લગતો છે, જે અનુભવી લગતો છે અને જે પ્રભુના વહાલા લગતો છે, તેઓ કહે છે કે, લગત થવા માટે કાંઈ બાવા થઈ જવાની જરૂર નથી, પણ લગત થવા માટે જે જરૂરની વાત છે તે તો કાંઈક જુદીજ છે, અને તે એ કે,

પોતાની બાયડીના રૂઝ ધણી થવું તેનું નામ લગત છે. પોતાના દીકરાના લલા બાપ થવું તેનું નામ લગત છે, પોતાના શેઠના રૂઝ નોકર થવું તેનું નામ લગત છે. પોતાના માબાપના ડાહ્યા દીકરા થવું તેનું નામ લગત છે, પોતાના રાજાની વફાદાર રૈયત થવું તેનું નામ લગત છે, પોતાના ગુરૂના વિશ્વાસુ શિષ્ય થવું તેનું નામ લગત છે પોતાના સગાઓના હિતેચ્છુ થવું તેનું નામ લગત છે, પોતાના શિષ્યોના પવિત્ર ગુરૂ બનવું તેનું નામ લગત છે, પોતાના પાડોશીઓના મદદગાર પાડોશી થવું તેનું નામ લગત છે, અને પોતાના નોકરોના ઉદાર શેઠ થવું તેનું નામ લગત છે. એ સિવાય આપણા સળધમા આવતા કોઈ માણુસે કાંઈ ભૂલ કરેલી હોય તો પણ તેને માફી આપવી તેનું નામ લગત છે, જે સારા સતો હોય તેઓની યથાશક્તિ સેવા કરવી તેનું નામ લગત છે, જે જે માણુસોની સાથે વ્યાવહારિક કામકાજ કરવાં પડે તે સૌની સાથે લલાઈ રાખવી તેનું નામ લગત છે, ધર્મના સિદ્ધાંતોને તેના ખરા સ્વરૂપમાં સમજવા તથા પાળવા તેનું નામ લગત છે. લગવાન ઉપર દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો તેનું નામ લગત છે, પોતાના આચરણો સુધારવા તેનું નામ લગત છે. અને જગતના સૌ જીવો સાથે અતિશય લલાઈ

રાખવી તેનું નામ લગત છે, અને જે એવા લગતો હોય તેજ લગવાનના બહાલા થાય છે, તથા જે એવા લગતો હોય તેજ સંસાર સાગરમાંથી તરી શકે છે, પણ એને બદલે હાલના વખતમાં આપણા ઘણાએ ભાઈ બહેનોમાં ધર્મ સખંધી તથા લગત સખંધી બહુ આડા અવળા વિચારો ગુસી ગયેલા છે, તેથી તેઓ એમ સમજે છે કે, આખો દિવસ માળા ફેરવ્યા કરવી તેનું નામ લક્ષિત છે. કોઈ એમ સમજે છે કે, વારેવારે દર્શન કર્યા કરે તેનું નામ લગત છે, કોઈ એમ સમજે છે કે બહુ માળાઓ પહેરી રાખવી ને તિલકો કર્યા કરવાં તેનું નામ લગત છે, કોઈ એમ માને છે કે વારે વારે નહાયા ધોયા કરવું ને વાત વાતમાં અલકાઈ જવું તેનું નામ લક્ષિત છે. કોઈ એમ માને છે કે ગજા ઉપરાંત વૃત્ત ઉપવાસ કર્યા કરવાં તેનું નામ લક્ષિત છે, કોઈ એમ સમજે છે કે પોતાનું શરીર સાફ ન હોય તથા ઘર તરફની સગવડો ન હોય છતાં પણ તીર્થમાં ફર્યા કરવું તેનું નામ લક્ષિત છે. કોઈ એમ સમજે છે કે કરજ કરીને પણ બાવાઓને જમાણ્યા કરવા તેનું નામ લક્ષિત છે. કોઈ એમ સમજે છે કે કેટલીક ભતનાં દેહના કષ્ટ ભોગવ્યાં કરવાં તેનું નામ ધર્મ છે, અને કોઈ એમ સમજે છે કે ધંધા રોજગારની દરકાર કર્યા વિના તથા ખાયડી છોકરાની પ્રીતિ રાખ્યા વિના ધર્મના કામોમા મડી પડવું તેનું નામ લક્ષિત છે. આવી રીતે લક્ષિતની બાબતમાં તથા લગત થવાની બાબતમાં લોકોના બુદ્ધા બુદ્ધ પ્રકારના વિચારો હોય છે, પણ જે ખરા મહાત્માઓ છે તે કહે છે કે લગત થવા માટે કાંઈ પણ વધારે પડતું કરવાની જરૂર નથી, પણ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે ધર્મ પાળવાનો છે, અને જે પોતાની સ્થિતિની બહારનો ધર્મ પાળે છે, તેઓ ઉલટા દુખી થાય છે. અને યાદ રાખજો કે તેઓ સાચા લગત નથી, પણ ઉલટા તેઓ કાચા લગત છે. કારણકે જરૂર કરતાં વધારે જે ચીજ કરવામાં આવે તે વસ્તુ કદી બહુ સારી હોય તો પણ તેમાંથી ખરાબી થાય છે. માટે યાદ રાખજો કે લક્ષિત બહુજ સારી બાબત છે. છતાં પણ જો તે હદ ઉપરાંત કરવામાં આવે તો તે ઉલટી દુઃખરૂપ થઈ પડે છે, એ બાબત સમજાવવા માટે એક મહાત્મા કહેતા હતા કે —

દેવદાસ એક ગામરામા કાર્ધક ઉત્સવનો દિવસ હતો, તેથી ગામ ખાતે મીઝગાની કરવાની હતી. એ વખતે આગેવાન ગામડીઆઓ ભેળા થયા અને વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આજે ઉત્તમીમા શું રસેઈ ગનાવશું? ત્યારે કોઈએ કહ્યું કે, ગોળ ચાખા ગનાવીએ, કેઈએ કહ્યું કે લાડવા ગનાવીએ અને કેઈએ કહ્યું કે માનભોગ ગનાવીએ, એમ બુદ્ધિ બુદ્ધિ મળુસે. બુદ્ધિ બુદ્ધિ અભિપ્રાય આપવા લાગ્યા, એ સાલગીને તેમણાં એક મહેત્રો પટેલીઆ બોલી ઉઠ્યો કે, નહીં નહીં, આજે તો આપણે દુધપાક ગનાવીએ, કારણ કે એના ઘેર ભેરો હોય છે, અને દુધ હમણા ખુબ થાય છે, માટે દુધપાક ગનાવી. પટેલીની એ વાત સાંને ગમી, તેથી દુધપાક કરવાનું નક્કી કર્યું. એ પછી મહેત્રોટીયાએ કહ્યું કે, દુધપાક સારામા સારો થાય તેમ કરવું જોઈએ, એ માટે તેમા ખુબ સાકર નાખવી જોઈએ, ત્યારે બીજા ગામડીઆએ કહ્યું કે, હા, એ આવી વાત છે. આજે ઉત્તમીના દિવસ છે ને ગામ ખાતે ખરચ છે, માટે સાકરની ઓછ શું કરવા રાખીએ? કેના બાપનું દીવાળું? આજે તો દુધપાકમા ખુબ સાકર નાખે. ત્યારે પટેલે કહ્યું કે, કેટલા સાકર જશે એ આપણા ગામોતને પુછીએ. તેથી ગામોતને બોલાવ્યો, તે પામેજ હતો. તેણે કહ્યું કે, બાપ, મા! દુધમા અમેનો પાચશેર સાકર નાખીએ છીએ. ત્યારે પટેલે કહ્યું કે, આપણે તો આજે બહુજ સારો દુધપાક કરવો છે. એ તો તમે બ્રાહ્મણા ગરીબ હોય તેથી ઓછી સાકર નાખે, પણ અહીં ક્યા સાકરની ખોટ છે? પાચશેર શા માટે? દશશેર સાકર નાખજો. ત્યારે બીજા એક ગામડીઆએ કહ્યું કે, મણે મુદલ દશેરજ સાકર હોય કે? એમા શું વળે? મણે અરધો મણ સાકર તો જોઈએજ. એ સાલગીને બીજા વોડાક ખેડુતો બોલો ઉઠ્યા કે એટલી થોડી સાકર નાખશે તો અમે જમવા નહિ આવીએ. ક્યા તમારા એકલાને ખાતે છે? અમારે પણ તેમા પૈસા આપવાના છે, ત્યારે શા માટે લોભ કરો છો? મણેમણ સાકર નાખે. એ સાલગીને પટેલે કહ્યું કે, હા, હા, આજે તો થવા દો. ભલે મણેમણ સાકર પડે. ત્યારે એ સાલગીને ગોરમહારાજે કહ્યું કે, બાપલા! તમને તે કાઈ ખબર છે? એટલી બધી સાકર હોય

નહીં. ત્યારે તે ગામડીઆઓમાથી એક જણ કહ્યું કે, મહારાજ ! તમને તે શું ખબર પડે ? ઝાઝી સાકર નાખે ઝાઝું ગળ્યું લાગશે, એમા કાઈ અવગુણ તો નથી ? ત્યારે બીજા એક જણે કહ્યું કે, બ્રાહ્મણીઆ બહુ લોભીયા હોય, કોઇક સાંડ કરતા હોય તેમા પણ આડા પડે, અને થોડીક વધારે સાકર ખાશું તેમાં તમાંડ શું બય છે તે ના પાડોછો ? એ સાલણી પટેલે કહ્યું કે, ગોર, જેમ સૌની મરણ હોય તેમ થવાને, એટલે મહારાજ ચુપ રહ્યા. એ પછી મણ દુધમા મણ સાકર ન ખાવીને દુધપાક બતાવ્યો. પણ એટલી બધી સાડરવાળો દુધપાક કેવો થાય ? અને તેમાં ચાખા કેમ પાકે ? તે સમજવું કાઈ મુશ્કેલ નથી. તેથી એ દુધપાક ઘણું જ ખરાબ થયો.

બધુઓ ! હવે બુઝો કે સાકર કઈ ખરાબ ચીજ નથી, એ તો બહુ મીઠી મીઠી લાગે તેવી છે, છતાં પણ તેના માપમા હોય ત્યારે શોભે છે, ને ત્યારેજ ખરો સ્વાદ આપે છે, પણ માપ કરતા વધારે થઈ બય, જરૂર કરતા વધારે થઈ બય, અને હદ કરતા વધારે થઈ બય તો તેથી ઉલટી વસ્તુ બગડી બય છે. તેમજ ભક્તિ એ ઘણીજ સારી વસ્તુ છે, ધર્મ એ બહુ ઉચી વાત છે, અને ભગત થવું એજ મોટામા મોટી વાત છે, છતાં પણ જો તેમ જરૂર કરતા વધારે પડતું થાય, પોતાની સ્થિતિ કરતાં વધારે પડતું થાય, અને ઇશ્વરના હુકમ કરતા વધારે પડતું થાય તો એ ભક્તિ પણ ઉલટી દુઃખરૂપ થઈ પડે છે. અને એવી વધારે પડતી ભક્તિમાથી પોતાના ઘર સસારની ખરાબી થાય છે, તથા મનમાથી પણ કદ થયા કરે છે. એમ ન થાય માટે ભક્તિની બાબતમાં પણ ચોક્કસ નિયમો પાળવાની તથા હદમા રહેવાની જરૂર છે. કારણકે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે, દેશકાળ પ્રમાણે, અને ભગવતર્થજ્ઞા પ્રમાણે જે ભક્તિ થતી હોય તેજ ભક્તિ નહીં શકે છે, તેજ ભક્તિ આનંદ આપી શકે છે, અને તેજ ભક્તિમાથી અતે સાર્થકતા થાય છે. માટે બધુઓ ! વધારે પડતી જરૂર વગરની અને સ્થિતિ બહારની ખોટી ભક્તિમા ન પડી જવાય એ સલાહજો. અને જેમ બને તેમ ઉપર જણાવ્યા મુજબના સાચા ભગત થવાય તેમ કરજો, એજ અમારી ભલામણ છે.

૬૨-ઉપદેશ દેનારા ગુરૂઓ કરતાં પણ જે ગુરૂઓ પોતાનો ધર્મ સારી રીતે પાળે છે તે ગુરૂઓ વગર બોલે પણ વધારે સારો ઉપદેશ આપી શકે છે.

ધણા માણસો એમ સમજે છે કે, ધર્મગુરૂઓએ તો હોકાને ઉપદેશ આપ્યાજ કરવોજ નોંધ્યો. આવી સમજણને લીધે જે ગુરૂઓ ધર્મનો ઉપદેશ કરતા નથી તેમની વિરૂદ્ધમાં તેઓ ઘણીએ વાતો કર્યા કરે છે, અને કહે છે કે, ઉપદેશ ન આપે તે ગુરૂ શુ કામના? પણ એના જવાબમાં સંતો કહે છે કે:-

જે મહાત્માઓ હોય છે, જે પવિત્ર પુરૂષો હોય છે, અને જે અતરમાથી ગળી ગયેલા પ્રભુપ્રેમવાળા ભગતો હોય છે તેઓ કદી કાંઈ પણ ઉપદેશ ન દેતા હોય તોપણ તેઓની પાસે જવાથી પણ ઘણો લાભ થાય છે. કારણકે કુદરતનો એવો નિયમ છે કે, જેવી વસ્તુ હોય તેવો તેનો પડછાયો હોય છે. તેમજ જે પવિત્ર મહાત્મા હોય છે તેની આસપાસ પવિત્ર છાયા હોય છે, તેથી તેની છાયામાં બેસવાથી કે તેની સોબતમાં જ વાથી પણ ઘણો બોધ લાગે છે, ને સદ્ગુણી થઈ શકાય છે. કારણકે તેઓ ન બોલતા હોય છતાં પણ તેઓના આચરણમાંથી ઘણું શીખવા જેવું હોય છે, એટલે બોલ્યા વિના પણ પોતાના આચરણો મારફત તેઓ ઘણો ઉપદેશ આપી શકે છે. એ માટે એક વાત છે કે,

એક ગામમા મુનિવ્રત ધારણ કરનારા એક મહાત્મા હતા, તેની પાસે ઘણાં માણસો જતા અને બહુ બહુ વાતો પુછતા, પણ તેઓ કાંઈ જવાબ દેતા નહી. તેઓ તો પોતાના હૃમેશના અભ્યાસમાં, પાઠપૂજામાં ને કર્તવ્યમાજ આપો. દિવસ રોડાયેલા રહેતા હતા. એ મહાત્માને એક જ્ઞાસુએ બહુ મોટી ભેટો ધરીને કહ્યું કે, મહારાજ! મને કાંઈક ઉપદેશ દેવાની મહેરબાની કરો. ત્યારે ગુરૂએ ઇશ્વારત કરીને એક પાટીયું બતાવ્યું, તેમાં લખેલું હતું કે, “અમે જે કહીએ તે પ્રમાણે કરશો માં, પણ અમે જેમ કરીએ છીએ તેમ કરજો.” એ પાટીયું વાંચીને તે ગૃહસ્થને કાંઈ સતોષ થયો નહીં. તેથી તે કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ! કાંઈક કયા કરો ને ઉપદેશ આપો. ત્યારે તે મહાત્માએ ઇશ્વા-

રતથી સમજાવ્યું કે, અમને વરતતા બોધને પણ જોયો સમજતા નથી તેઓ અમારા કહેવાથી કેમ સમજશે ? એમ સમજાવ્યા છતાં પણ તે માણસનું મન માન્યું નહીં, તેથી તેતે! વારેવારે મહારાજને કહેવા લાગ્યો કે, ગુરુજી, મને કાંઈક કહો અથવા લખીને સમજાવો. ત્યારે તેની બહુ હઠને લીધે ગુરુએ એક દ્વિસ કહ્યું કે, કાલે ખડીયો કલમ ને કાગળ લઈને આવજે, એ પછી તે જાણસુ ખડીયો કલમ ને કાગળ લઈને મહાત્માની પાસે ગયો. ત્યારે તે મહાત્માએ કાગળની એક બાજુ ખુણ શાહી ચોપડી તે કાગળને કાળો બનાવ્યો, ને તે કાગળ પેલા ગૃહસ્થના હાથના આપ્યો, અને કહ્યું કે, તે આ “જ્ઞાન.” ત્યારે એ બોધને તે માણસે કહ્યું કે, મહારાજ ! આમા હું શું સમજી ? આ તો બધું કાળું કાળું છે, આમા અક્ષર ક્યા છે ? આમાં હું શું વાચું ! ત્યારે મહારાજે કહ્યું કે, એ કરતાં વધારે જ્ઞાન હું બોલતો નથી.

એ પછી મહારાજની પાસેના બીજા ચેલાએ એ ગૃહસ્થને સમજાવીને કહ્યું કે, આ કાળા કાગળ પરથી ગુરુમહારાજ તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છે છે કે, આ કાળા કાગળ જેવું તારું હૃદય હજી મલીન છે, તેને ધોઈ નાખીને સાફ કર, અને કાગળની બીજી બાજુ જેવી સફેદ છે તેવું તારું અ તાકરણ સાફ કર એટલે તારું કામ થશે.

બંધુઓ ! જે ઉત્તમ ગુરુઓ હોય છે તે બહુ દુકામા ઘણું બોલ્યા વિના આવી રીતે જ્ઞાન આપી દેય છે. માટે ગુરુ કેટલો ઉપદેશ આપે છે ? થોડું બોલે છે કે ઝાઝું બોલે છે ? અને વાતો કરે છે કે અંગ્રા રહે છે ? તે સામે ન જુઓ, પણ તેઓ જે કર્તવ્ય કરી રહ્યા છે, ને તેઓ જે આચાર વિચાર પાળી રહ્યા છે તે સામે જુઓ, ને તેમાંથી બોધ લો. બ્યારે એવી રીતે બોધ લેતા આવડશે ત્યારેજ તે બોધ ટકી શકશે, અને તે બોધ કીમતી થઈ પડશે. માટે સદ્ગુરુના પવિત્ર આચરણ ઉપરથી બોધ લેતાં શીખો. સદ્ગુરુનાં બલમનસાઈવાળાં કર્તવ્ય-માંથી બોધ લેતાં શીખો.

૬૩-ધણાં માણસો લક્ષિતમાર્ગમાં આગળ વધવા ચાહે છે, પણ તેના ઉપાયો જાણતા નથી, તેથી તેઓ પોતાના મનમાં મનમાં મુંઝાયા કરે છે, તેનો ખુલાસો.

ખંધુઓ ! ઘણાએક હરિજનોને લક્ષિત કરવાનું મન થાય છે; પણ લક્ષિત કરતા કેટલાકોને જપ કરવામાં કટાણો લાગે છે. કેટલાક માણસોને પરમાર્થ કરવાનું મન થાય છે, પણ પરમાર્થ કરવા માટે પૈસા હોતા નથી. કેટલાક માણસોને દેવદર્શન તથા તિર્થયાત્રા કરવાનું મન થાય છે, પણ એ માટે તેઓને વખત મળતો નથી. કેટલાક માણસોને ગુરૂ મેળવવાની ઇચ્છા થાય છે, પણ અતરના ખુલાસા કરી શકે તેવા ગુરૂ મળતા નથી. અને કેટલાક માણસોને પોતાના અતરના પાપો કહેવાની તથા તે પાપો તજવાના ઉપાયો જાણવાની ઇચ્છા થાય છે, પણ બીજાઓને પોતાના પાપ કહી દેવાની હિમત ચાલતી નથી. આવા આવા કોઈ કોઈ કારણને લીધે ઘણા લગતો પોતાના મનમાં મનમાં મુંઝાયા કરે છે. તેઓને અમારે એમ કહેવાનું છે કે, ભાઈઓ ! તમે જરાએ મુઝાશો મા. કારણ કે એ બધી બાબતોના ખુલાસા મહાત્માઓએ કરી મૂકેલા છે. માટે તે ખુલાસા સાલજવાની મહેરબાની કરો, એટલે તમારી ઘણી બાતની મુઝવણી ઓછી થઈ જશે.

નાના બાળકને જોઈને તેનો બાપ બહુ ગળ થાય છે, પણ જો તે બાળક મોટો ન થાય અને તે બાળક બુદ્ધિમા, બળમા, તથા શરીરમા પણ જો બાળકનો બાળકજ રહે, તે તે બાળક કાઈ તેના બાપને ગમતો નથી. તેમજ જે લગતો લક્ષિતમાં તથા જ્ઞાનમાં આગળ વધતા નથી પણ એ બન્ને બાબતમાં હમેશાં બાળકના બાળકજ રહે છે તે લગતો પ્રભુને ગમતા નથી. માટે જ્ઞાનમાં ને લક્ષિતમા બાળક રહી જવું નહિ, પણ જેમ બને તેમ હમેશા જ્ઞાન તથા લક્ષિત વધે એવા ઉપાયો કરવા જોઈએ.

લક્ષિતમાં આગળ વધાય છે કે નહિ ? તે સમજવાની રીત.

એક ગુરૂએ પોતાના શિષ્યને પૂછ્યું કે, બન્ધ્યા ? લક્ષિતમા

વધે છે કે ઘટે છે ? ત્યારે તે એલા એ કહ્યું કે મહારાજ ! હું તો જ્યાં હતો ત્યાજ છું, હું વધ્યો કે ઘટ્યો એમ મને જણાતું નથી. ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું કે, તારી એ વાત ખરાખર નથી. કારણ કે સમુદ્રમાં કાતો ભરતી હોય અથવા એટ હોય, પણ એ બેમાનું એકે ન હોય એવો વખત હોતો નથી. તેમજ લક્ષિત માર્ગમાં પણ એમજ હોય છે. કાતો આગળ વધાય છે અથવા તો પાછળ હઠાય છે, પણ એની એ જગ્યાએ પર્યું રહેવાતું નથી. જેમ દરિયામાં પડેલાં વહાણો મજબૂત લગર નાખીને પડ્યા હોય છતાં પણ તે એકની એક જગ્યાએ રહી શકતાં નથી, તેમજ લક્ષિતમાર્ગમાં પણ એકને એક ઠેકાણે રહી શકાતું નથી. માટે હે ભાઈ, જો તું લક્ષિતમાર્ગમાં આગળ ન વધ્યો હોય તો પાછળ હઠ્યો છે એમ જાણજે, પણ ત્યાનો ત્યા છે એમ સમજીશ. કારણ કે ત્યાંને ત્યાં રહેવું એમ બનતુંજ નથી.

લક્ષિતમાં વધીએ છીએ કે ઘટીએ છીએ તે સમજવાની કુંચી.

ઘણા લગતો એમ સમજે છે કે, લક્ષિતમાં આગળ વધવા માટે પોતાની સ્થિતિ કરતા કાંઈક વધારે કરી શકાય ત્યારેજ આગળ વધ્યા કહેવાય એમ સમજીને જેઓ એવું કાંઈ નથી કરી શકતા તેઓ એમ ધારી લે છે કે, અમે અમારી લક્ષિતમાં ઘટ્યા છીએ. પણ એમ સમજવું નહિ. કારણ કે આગળ વધેલા લગતોએ એમ કહેવું છે કે, તમે હમણા જે સ્થિતિમાં હો તેજ સ્થિતિમાં સતોષે રાખી શકો અને તમારી શક્તિ પ્રમાણે તથા વખત પ્રમાણે તમે વર્ત્યા કરો તો તમે લક્ષિતમાં આગળ વધતા જાઓ છો એમ જાણવું.

ખીનું એ કે, તમારી અદર જે પાપ રહી ગયેલા હોય તે પાપની જો તમને ખબર હોય કે મારામાં ફલાણી જાતનું પાપ છે, તથા એ પાપને દુર કરવા માટે જો તમને ફિકર રહેતી હોય, અને એ પાપને કાઢવા માટે જો તમે પ્રયત્ન કરતા હોય તો તમારે જાણવું કે અમે અમારી લક્ષિતમાં આગળ વધતા જઈએ છીએ.

ખંધુઓ ! લક્ષિતમાં આગળ વધવાની આખતમાં આ વાત

પણ બાણવા જેવી છે કે, દરેક માણસ તથા દરેક ઝાડો દરરોજ અને દરેક ક્ષણે જરા જરા મોટાં થતા બન્ય છે; પણ એ વધારો એજ વખતે દેખાતો નથી; પણ જ્યારે ચાર છ મહિના કે વરસ બે વરસની મુદત બન્ય ત્યારે તે વધારો સમજી શકાય છે. તેમજ ભક્તિમાં પણ દરરોજ થોડો થોડો જે વધારો થાય છે તે એજ વખતે દેખાતો નથી, પણ ધીરે ધીરે દેખી શકાય છે માટે એ હરિજનો ! ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે તમારે ગુરૂ બદલવાની જરૂર નથી, મત્ર બદલવાની જરૂર નથી અને મંદિર બદલવાની જરૂર નથી, પણ તમે હુમણા ભક્તિના જે કામો કરી રહ્યા છો તે વધારે પ્રેમથી કરજો, વધારે ઉમંગથી કરજો, જેમ કરો છો તેમ કરતા રહેજો, અને તમારા અંતરના પ્રેમને મોળો પડવા દેશોમા. જો એમ કરશો તો તમે ભક્તિમાં આગળ વધી શકશો.

ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે એક ખાસ ઉપાય એ છે કે, તમે જે સત્સંગરૂપી નદીના કિનારે ઊભેલા છો ત્યાંજ ઊભા રહેજો, એ કિનારાને છોડી દેશોમા. જો સત્સંગને કિનારે ઊભા રહેશો તો ત્યાથી તમને પોતાની મેળે ઠંડક મળ્યા કરશે, અને જેમ નદી કિનારે ઉગેલાં ઝાડોને પોતાની મેળે પાણી મળ્યા કરે છે, તેમજ સત્સંગમાં રહેવાથી તમારી ભક્તિને એની મેળે મેળે પોષણ મળ્યા કરશે, અને તમે ભક્તિમાં વધ્યા કરશો.

કેટલાક ભગતો એમ સમજે છે કે, જ્યારે ભક્તિનું ફળ મળે ત્યારેજ ભક્તિ આગળ વધેલી ગણાય, પણ એમ સમજવું એ ભૂલ છે. કારણ કે ઝાડ વાવીએ તેજ વખતે અથવા એ પછી થોડા વખતની અંદર કાંઈ તેમા ફળફૂલ આવતા નથી. પણ જ્યારે ફળફૂલ આવવાની મોસમ આવે ત્યારેજ ફળફૂલ થાય છે. તેમજ ભક્તિનું ફળ મળવાનો પણ કાંઈક વખત હોય છે. એ વખત જ્યારે આવી લાગે છે ત્યારે એની મેળે મેળે લાભ થાય છે. માટે ભક્તિનું ફળ મળતાં વાર લાગે તેથી નિરાશ થશો મા ! અને ફળ મળે તોજ ભક્તિ વધેલી કહેવાય એમ સમજશો માં, પણ ભક્તિ વધવા માટે ઉપર જે જે સાધનો જણાવેલા છે તે ધ્યાનમાં રાખી તે પ્રમાણે વર્તવાની કૌશલ્ય

કરજે, એટલે ઈશ્વર કૃપથી તમારી ભક્તિ વધતી જશે.

યાહ રાખજે કે, પ્રભુને ખાતર આપણે જે કાંઈ કરીએ છીએ તે બધું તેને ત્યાં આપણાં ખાતાંમાં જમે થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે આપણી પાસે વધારે ભક્તિ કરાવવાની તેની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તે આપણને એ જાતના જોગ મેળવી આપે છે, માટે એ બાબતની ચિંતા કરવી નહિ. પણ હાલમાં જેમ કરો છો તેજ પ્રમાણે પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કર્યા કરવી ને તેમાં મોળા પડવું નહિ. જો એટલું બનતું હોય તો તમે ભક્તિમાં આગળ વધતા જાઓ છો એમ જાણવું.

ઓ હરિજનો ! હમેશાં તમારી શક્તિ પ્રમાણે, તમારી સ્થિતિ પ્રમાણે, અને તમારી આસપાસના સંજોગો પ્રમાણે તમે ભક્તિ કર્યા કરતા હોય, અને તેમ છતાં તમારા અંતઃકરણને સંતોષ ન વળતો હોય ને મનમાથી અસંતોષ રહેતો હોય તથા એમ લાગતું હોય કે હજી અમારાથી કંઈ બનતું નથી. અમારે તો હજી ઘણું કરવું જોઈએ. આવો અતરમાથી તરફગટ રહેતો હોય તો તમારે પ્રેમપૂર્વક પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે, હે પ્રભુ ! તમે મને તમારા માર્ગ ઉપર લાવો. હે નાથ ! મને તમારા જ્ઞાનનો વધારે પ્રકાશ થાય તેમ કરો. અને હે પ્રભુ ! તમારા નામનો જપ કરવા માટે તથા તમારાં દર્શન કરવા માટે અને તમારી પ્રસન્નતા મેળવવા માટે મને વધારે વખત મળે તથા વધારે અનુકૂળતાઓ મળે એમ કરવાની કૃપા કરો. આ પ્રમાણે જો પ્રાર્થના કર્યા કરશો તો આગળ જતાં ભક્તિમાં આગળ વધવાની વધારે ઉત્તમ તકો તમને જરૂર મળી આવશે. માટે બધુઓ ! આ બધા નિયમો સમજી લઈને જેમ ભક્તિમાં આગળ વધાય તેમ કરો, એજ અમારી ભલામણ છે.

૬૪—આ દુનીયામાં ઘણે ઠેકાણે ને ઘણી વખતે એમ બને છે કે કોઈકની મહેનતનું ફળ બીજાઓ લઈ જાય છે, અને કોઈકની મહેનતનું માન બીજાઓ ખાટી જાય છે, પણ યાદ રાખજો કે એમ કાંઈ ભગવાનને ઘેર ચાલતું નથી.

બંધુઓ ! આ જગતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે, લગ્ન ચાલતી હોય તેમાં લશ્કરી સીપાઈઓ મરે છે અને જીતનું માન તેના અમલદારોને મળે છે. કેટલાક શેઠીઆઓ બહુ મહેનત કરીકરીને તથા બહુ લોભ કરીકરીને પૈસા મેળવે છે તથા બચાવે છે, અને પોતાની આખી જીવગીમા છુટથી પૈસા ખર્ચી શકતા નથી તથા પોતાની મહેનતનો લાભ લઈ શકતા નથી. કારણ કે લોભને લીધે તેઓ પોતે ધનનો ભોગ ભોગવી શકતા નથી તેમજ પરમાર્થ પણ કરી શકતા નથી. તેથી તેઓ જેમ જેમ વધારે વધારે પૈસા મેળવતા જાય છે તેમ તેમ ધરના માણસોમાં, સગાવહાલામાં ભાગીઆઓમાં અને પોતાના નોકરોમાં તથા પોતાના મિત્રમુલમાં વધારે વધારે અજાણતા થતા જાય છે. કારણ કે સૌ તેની તરફથી કાઈક કાઈક આશા રાખે છે, પણ લોભને લીધે તેઓ કોઈને કાંઈ મદદ કરી શકતા નથી, તેથી સંતો આજે ચડે છે, અને અપમાનભરી સ્થિતિમાં મરી જાય છે. એ પછી તેમના ત્રસ્ટીઓ તેમનું ધન જુદા જુદા પરમાર્થના ખાતામાં વાપરે છે, તેથી ત્રસ્ટીઓ માન મેળવી જાય છે. આવી રીતે ધન કોઈનું હોય છે, તે મેળવવા માટે મહેનત કોઈકે કરેલી હોય છે, અને તેનું માન બીજાઓ ખાટી જાય છે. તેજ પ્રમાણે ઘણાં પટેલીઆઓ બીજા જેડુતો પાસે પોતાનાં ખેતરો ખેડાવે છે, બીજાઓની પાસે તેમાં મોલ વવરાવે છે, અને જે કાંઈ ચીજ ઉત્પન્ન થાય તે માટે જે ઇનામ મળે તે ઇનામ પોતે લઈ જાય છે. જુદા જુદા ઘણી જાતના પ્રાણીનાઓ તથા માનવો આવી રીતે તેના અનુરોધની તથા કારીગરોની મહેનતથી નફો થાય છે, પણ આ નફો કારખાનાઓના માલિકો ખાઈ જાય છે, અને કામદારોને તો બહુજ દુકા દુકા રોજ મળે છે. કેટલીક વખત એમ પણ બને છે કે, પુસ્તકો લખ-

નાર બુદ્ધિશાલી માણસ કોઈક બીજો જ હોય છે, પણ તે ગરીબ હોય, તંગીમાં હોય, સાધનોની ખામીવાસો હોય, અને પોતાના નામ માટે આગ્રહ વિનાનો હોય, તેવા માણસ પાસેથી પુસ્તકો લઈને બીજા કેટલાક માનના ભુજ્યા માણસો પોતાના નામે બહાર પાડી દેય છે, અને પુસ્તક બનાવવાનું માન પોતે ખાટી બાય છે તથા બ્યા ત્યા એ પુસ્તકના વખાણ થતા હોય તે સાંભળીને પોતે પોતાના મનમા ફૂલાયા કરે છે. આવી રીતે ઘણી વખત ને ઘણે ઠેકાણે એકની મહેનતનો લાભ બીજાઓ લઈ બાય છે, પણ માન મેળવવાનો ખરો હકદાર બુદ્ધિજી માણસ હોય છે, અને તેનું માન બુદ્ધિજી માણસોને મળ્યા કરે છે. આવી રીતે કેટલીક નવી શોધોની બાબતોમા પણ એમ બને છે કે, શોધ કરનાર માણસ કોઈક બુદ્ધિજી હોય છે, અને તે શોધ માટે હુનીયામા જેનું નામ બહાર થાય તે માણસ કોઈક બુદ્ધિજી હોય છે. આવી રીતે આ જગતમા ચાંચ્યા કરે છે, પણ ચાલ રાખજો કે, લક્ષિતમા કાઈ એમ ચાલતું નથી.

લક્ષિતમા તો જે લક્ષિત કરે છે તેનેજ કુળ મળે છે. કારણ કે માણસો ભુલાવો ખાય છે ને એકની મહેનતનું માન બીજાને આપે છે, પણ સર્વશક્તિમાન્ ભગવાન કાઈ એવો ભુલાવો ખાતા નથી પ્રભુ તો સર્વશક્તિમાન્ છે, એના ધ્યાન બહાર કોઈ પણ ચીજ નથી. નાનમા નાના પરમાણુમાં જે ફેરફાર થાય છે, પૃથ્વીની અંદર જે દરેક રજકણો નાચી રહ્યાં છે, આકાશની અંદરના પોલાણુમા દરેક પરમાણુની અંદર જે વસ્તુ રમી રહી છે, અને ગ્રહોના કિરણોના પરમાણુઓમાં તથા સમુદ્રની અંદરના તળીયામા જે ફેરફાર થયા કરે છે તે બધી હકીકત સાક્ષીરૂપ ઇશ્વર બાણે છે. તેનાથી કાંઈપણ છુપુ રહી શકતું નથી, ત્યારે તેના અર્થ ભગતોએ કરેલી લક્ષિત કેમ છુપી રહી શકશે ? અને એનું કુળ બીજાઓ કેમ લઈ જઈ શકશે ? એ કહી પણ બની શકે તેમ નથી. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય ને પ્રભુને રીઝવેવો હોય તો પોતે બીજા લક્ષિત કરવી જોઈએ. બાપદાદાની લક્ષિત ઉપર, ગુરૂની લક્ષિત ઉપર, ચલાની લક્ષિત ઉપર, સગાંવહાલાંની લક્ષિત ઉપર, કે પૈસા ખરચીને બીજાઓ પાસે કરાવેલી લક્ષિત ઉપર આધાર નહી

રાખવો જોઈએ. કારણ કે જે ઓપડ ખાય છે તેનો રોગ મટે છે. પણ ઓપડ કોઈક ખાય અને રોગ કોઈક બીજાનો મટે એમ કાંઈ બને નહીં. તેમજ તમારે માટે કોઈક ગોખે અને તમે પાંડિત થાઓ એમ કાંઈ બનવાનું નથી તેમજ ભક્તિ કોઈક કરે અને તેનું ફળ કોઈક બીજાને મળે એવું અધેર કાંઈ ઇશ્વરને ઘેર ચાલતું નથી. માટે જો જીવંતની સાર્યકતા કરવી હોય, જન્મ મરણના ફેરામાંથી છુટવું હોય, અને ઇશ્વરના વહાલા થવું હોય તો તમે પોતેજ પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ કરો, કારણ કે બીજાઓ ખાય તેથી આપણું પેટ ભરાતું નથી, તેમજ બીજાઓ ભક્તિ કરે તેથી કાંઈ આપણને મોક્ષ મળતો નથી. માટે ઇશ્વરની હજીરનાં મોક્ષધામના સુખો ભોગવવા હોય તો તમે પોતેજ ભક્તિ કરો.

૬૫-દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવાં નહીં, તે વિષે.

હરિજનોએ હમેશા એ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે, આપણો પિતા પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, અને તેને હમેશા આનંદજ ગમે છે, તેથી તેણે માણસોના અંતઃકરણ એવા બનાવેલા છે કે, જે અંતઃકરણમાં આનંદ હોય તે અંતઃકરણમાંજ પ્રભુ રહી શકે છે? અને જે અંતઃકરણમાં આનંદ ન હોય તે અંતઃકરણમાં પ્રત્યક્ષ દેખાઈ આવે તેવી રીતે પ્રભુ રહેતા નથી. માટે પ્રભુને જો આપણા અંતઃકરણમાં પધરાવવો હોય તો આપણે હમેશા આનંદમાં રહેતા શીખવું જોઈએ. કારણ કે આનંદ એટલે શું? એ તમો જાણો છો? એ માટે સતો કહે છે કે:-

આનંદ ફેલાવવાને માટેજ આપણો અવતાર છે કારણ કે આનંદ એ આત્માનો વિકાસ છે. આનંદ એ ઇશ્વરની કૃપા છે, આનંદ એ જીવંતની સાર્યકતા છે, આનંદ એ સ્વર્ગની વસ્તુ છે, આનંદ એ સદ્ગુણોની ખાણ છે, આનંદ એ ભક્તિનો પાયો છે, આનંદ એ જ્ઞાનનું રહસ્ય છે, આનંદ એ જીવાત્માની સૌથી વહાલામાં વહાલી વસ્તુ છે, આનંદ એ ધર્મનું ફળ છે, અને આનંદ એ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે માટે દરેક હરિજનોએ દરેક સ્થિતિમાં અને દરેક ક્ષણે આનંદમાં રહેવું જોઈએ. પણ તેને

બદલે હાલમાં આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણાએ સારા સારા ગણ્યતા ભગતો પણ બહુ ઢીલાં મોઢા રાખીને ફરે છે, અને સૌની આગળ દુઃખના રોદણાં રોયા કરે છે. જેમ કે:-આપણને રસ્તામાં કોઈ જોળખાણવાળો માદો માણસ મળે તેને પુછીએ કે, કેમ ભાઈ, હુમણાં તબીયત કેવી ચાલે છે? ત્યારે તે ચ્હાઈને મોઢું બગાડીને કહે છે કે, હુમણાં તો બહુ હેરાન છું. કોઈ દવા લાગુ પડતી નથી, ને ઉધરસ વધતી જાય છે. એમ કહેતે કહેતે એ વખતે ઉધરસ ન આવતી હોય તો પણ પરાણે પરાણે ઉધરસ ખાઈ ખતાવે છે, અને પોતાને ખરેખરો જેટલો મંદ-વાડ હોય તે કરતા બેવડો ત્રેવડો વધારે મંદવાડ ખતાવે તેમાં તેને મજે પડે છે, આવી રીતે સ્ત્રીઓમા ખાસ કરીને વધારે હોય છે. તેઓ વિના કારણ પોતાના નાનકડા મંદવાડને પણ બહુ મોટું રૂપ આપી દેય છે, અને સહેજ તાવ આવી ગયો હોય કે જરાક માથું દુઃખતું હોય તો તે માટે પણ બહુ વધારી વધારીને વાતો કર્યા કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ જ્યારે દસવીસ જણાં આગળ પોતાનું દુઃખ રડે ત્યારેજ તેને નિરાંત વળે છે. જ્યાં સુધી તેના દુઃખની વાતો સાલજનાર બીજું કોઈ મળે નહીં ત્યાં સુધી તેઓનું મન મુંઝાયા કરે છે. કારણ કે તેઓએ નાનપણમાંથી બીજાની દેખાદેખીએ એવીજ ટેવ પાડેલી હોય છે, પણ યાદ રાખજો કે, દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવાં એ પાપનું કામ છે, દુઃખના રોદણાં રોયા કરવા એ મોહવાદી નાસ્તિકોનું કામ છે. દુઃખના રોદણાં રોયા કરવા એ નબળા મનની નીશાની છે. દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવાં એ ધર્મના બળની ખામી છે. દુઃખના રોદણાં રોયા કરવાં એ અજ્ઞાનપણું છે, દુઃખનાં રોદણાં રોયા કરવા એ નરકમાં જવાનો ઉપાય છે, અને દુઃખના રોદણા રોયા કરવાં એ પ્રભુથી વિમુખ થવાનો ઉપાય છે. એટલુંજ નહીં પણ ભગતો તથા વિદ્વાનો તો એમજ કહે છે કે, આપણા દુઃખના વિચારો બીજાઓના મનમા ઠસાવાનો આપણને કાંઈ પણ હક નથી. કારણ કે કોઈપણ માણસના મનમાં દુઃખના વિચારો દાખલ કરવા એ કરતા વધારે ખરાબી બીજી કંઈ? અને એ કરતાં વધારે પાપ બીજું કંઈ? કારણ કે, કોઈપણ જીવોને કદી પણ દુઃખ ગમતું નથી, અને તેમ છતાં

તેઓના મનમાં આપણા દુખની વેદનાઓ ધુસાડવી, આપણા દુઃખના ચીલા તેઓના મનમાં વાડવા અને આપણા દુખના સંસ્કારો તેઓના મનમાં દાખલ કરવા એ શું ગુન્હો નથી ? બેશક ! યાદ રાખજો કે, એ બહુ મોટો અપરાધ છે. માટે કદી પણ કોઈપણ હરિજને દુખના રોદણા ન રોવાં જોઈએ. પણ જેમ શુદ્ધાત્મનું કુલ જ્યા હોય ત્યા પોતાની આસપાસ, ઘણે દૂર સુધી સુગંધી ફેલાવ્યા કરે છે તેમ દરેક ભગતોએ પોતાની આસપાસ હમેશા આનંદના વિચારો ફેલાવવા જોઈએ, અને કદી મદવાડ અગર બીજી કોઈ બતતું કાંઈ દુઃખ આવી પડ્યું હોય તો બહુ નરમ રૂપમાં ન ચાલે તે ઠંકાણેજ એ દુઃખની વાત કહેવી જોઈએ, અને તેપણ એવા વિશ્વાસની સાથે કે, ઈશ્વર કૃપાથી હવે જલદી સાફ થઈ જશે, એમાં કંઈ ફીકર કરવા જેવું નથી. જેમ માલેકની મરજી. આપણે તો તેની ઇચ્છાને આશ્રીત છીએ, અને તે આપણુ રૂંડુંજ કરશે. આવી વાતો કહેવી જોઈએ. અને તેપણ બહુ ધારજથી, બહુ હીંમત રાખીને, ચહેરો ખગાડયા વિના અને ન ચાલે તેવા રનેહીઓ આગળજ કહેવું જોઈએ. મતલબ કે દુખને વધારીને કહેવું નહીં પણ જેટલું હોય તે કરતા ઘણજ ઓછુ બતાવવું જોઈએ. કારણ કે દુઃખ એ કંઈ ફેલાવવા જેવી બાબત નથી, પણ એતો દાટી રાખવા જેવી વાત છે. બીજી એ પણ યાદ રાખજો કે, જેમ જેમ દુખને વધારતા જઈએ તેમ તેમ દુખ વધતું જાય છે, અને જેમ જેમ દુઃખને દબાવતા જઈએ, તેમ તેમ દુઃખ ઓછુ ઓછુ થતું જાય છે. માટે ભૂલેચુકે કદીપણ દુખને વધારવું નહીં, પણ જેમ બને તેમ દુઃખ ઓછુ દેખાય ને ઓછુ થાય તેમ કરવું.

દુઃખના રોદણા ન રોવા જોઈએ તે બાબતમાં આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે, કોઈ અજ્ઞાની માણસ પોતાના દુખની વાતો આપણી આગળ કહે ત્યારે એ સાંભળીને તેને ભડકાવી મારવો નહીં, એ સાંભળીને નીરાશ થઈ જવું નહીં, તેને નાહીંમત બતાવવો નહીં, પણ તેને દિલાસો આપવો કે, એમાં શું મોટી વાત છે. કાલ સવારે સાફ થઈ જશે. વખતને જતાં કાંઈ વાર લાગે છે ? ભગવાનને ધેર કાંઈ ખોટ છે ? બે હડાડા એવા પણ હોય, એમાં શું થઈ ગયું ? એમ હીંમત

શું હારી જાઓ છો ? તમારા કરતા તો જગતમા ઘણા વધારે દુઃખીઓ પડેલા છે. તમારી ઉપર તો ઇશ્વરની કૃપા છે તમને તો ઘણી જાતની સગવડો છે, માટે એ સગવડો સામે જુઓ. દુઃખ સામે શું જોયા કરો છો ? એવું એવું કહીને તેઓને દીલાસો આપવો જોઈએ. પણ એને બદલે એવે વખતે હાલમાં ઘણા લોકો એમ કહે છે કે:—

અરરર ! આ શુ થઈ ગયું ! તમારું શરીર તો સર્વ લાશ થઈ ગયું છે. જલદી ચેતો નહીં તો ભારી પડી જશે. ઓહો ! તમને એટલી બધી ખોટ ગઈ ! ગજબ થયો ! હવે શું કરશો ? મને તો કાંઈ રસ્તો દેખાતો નથી, બહુ જીલમની વાત છે. એમ કરીને સામો ચોક્કાળ ઓઢે છે, અને જે માણસ દિલાસો લેવા આવેલ હોય તેને ઉલટો નિરાશ કરે છે. અને યાદ રાખજો કે આતું કોઈકજ ઠેકાણે ને ક્યારેજ બને છે એમ નથી, પણ આપણે સૌ હજુ સુધી આવી જાતની ભૂલો કર્યાજ કરીએ છીએ, અને તેમ છતાં એવી ભૂલો કરીએ છીએ તે પાપ કરીએ છીએ એમ સમજતા પણ નથી માટે હે હરિજનો ! આવી જાતની ભૂલો ન થાય તે સલાખજો, અને કદી પણ દુઃખને વધારી વધારીને બતાવજો માં, પણ જેમ બને તેમ દુઃખને ઓછું કરાય અને તેને દાગી દેવાય તેમ કરજો. કારણ કે અનંત બ્રહ્માડના નાથને હુ બ ગમતું નથી, પણ આનંદ ગમે છે માટે હમેશા આનંદમા રહેવાય તેમ કરજો, એજ અમારી વિનંતિ છે.

૬૬—મંદવાડ વખતે ધીરજ તથા શાંતિ રાખવા વિષે.

ઘણાએ જિભાર માણસોને કોઈ મદદ કરનાર હોતું નથી, પણ તમારે માટે કેટલી બધી તજવીજ થાય છે ? તેનો તો જરા વિચાર કરો.

આ જગતમા એવા ઘણાએ ક ગાલ માણસો છે કે, જેઓને રહેવા માટે ઘર નથી, પહેરવાને લૂગડાં નથી, ખાવાને અન્ન નથી, અને પાણી પીવા માટે લોટો કે વાડકો પણ નથી એટલુંજ નહિ, પણ તેઓ બ્યારે જિભાર પડે ત્યારે તેને

સુવાનું ઠેકાણું નથી. તેને કોઈ દવા આપનાર નથી. તેની કોઈ સારવાર કરનાર નથી, અને તને કેમ છે એમ કોઈ ખબર પૂછનાર કે દિલાસો દેનાર પણ નથી. એવા માણસોને બ્યારે ટાઢ ચૂડી હોય ત્યારે તેઓની પાસે ચોઢવા માટે કંઈ હોતું નથી. ભૂખ લાગી હોય ત્યારે ખાવાનું મળતું નથી. અને તાવને લોધે પાણીની ધખ લાગતી હોય ત્યારે પાણી પીવા પણ મળતું નથી, અને તેમ છતાં એ બધાં દુઃખો તેઓ ખમ્યા કરે છે. હવે એક તરફ એવા લોકોની સ્થિતિ જુઓ, અને બીજી તરફ તમારી સ્થિતિ જુઓ. ઇશ્વરની કૃપાથી તમારા મદવાડ વખતે તમારે માટે કેટલી બધી તજવીજ રહે છે તે જુઓ ! તમારે માટે દવાની કેવી સારી સગવડ છે, તમોને કેવા સારા ડાકટ રોની મદદ છે, તમારા કુટુંબના માણસો તથા તમારા મિત્રો તમારે માટે કેટલી બધી કાળજી રાખે છે, અને ચોઢવા માટે, પાથરવા માટે, પહેરવા માટે ને રહેવા માટે મકાનની તમને કેટલીબધી સગવડો છે ? એ જરા જુઓ તો ખરા ! શું આ બધા તમારા મદવાડના દુઃખોને ઓછા કરનારો સાધનો નથી ? અને આટલી બધી સગવડો છે એ શું તમારી ઉપર ઇશ્વરની દયા નથી ? માટે આ બધું જોઈને એમ વિચાર કરતાં શીખો કે, અમે કેવા ભાગ્યશાળી છીએ કે, અમને મદવાડનાં દુઃખો વખતે દિલાસો લેવા માટે તથા એ દુઃખો ઓછાં કરવા માટે આટલા બધા સાધનો છે. અને બીજા લાખો માણસોને આવે વખતે ઉપયોગી થાય તેવાં કાંઈ પણ સાધનો નથી. માટે મારી ઉપર ઇશ્વરની કૃપા છે, તે કૃપાનો મારે લાભ લેવો જોઈએ, અને આ મદવાડ વખતે શાન્તિ રાખવી જોઈએ, એમ સમજીને પોતાના જીવને શાન્તિમા રાખતા શીખવું જોઈએ. બંધુઓ ! મદવાડ વખતે દિલાસો લેવાના તથા શાન્તિ રાખવાના આવા અનેક ઉપાયો છે તેમાંથી જે ઉપાય તમને ઠીક લાગે તે પકડી લેજો, અને તે પ્રમાણે વિચારી વર્તીને મદવાડનાં દુઃખો વખતે ધીરજ રાખજો, તથા શાન્તિ રાખજો; એજ અમારી ભલામણ છે. કારણકે એવે વખતે શાન્તિ રાખવાથી ભગવાન બહુ રાજી થાય છે, અને ભક્તિ શોભી ઉઠે છે એવે વખતે શાન્તિ રાખવાથી જીવગીની સાર્યકતા થાય છે, અને

એવે વખતે શાન્તિ રાખવાથી મોક્ષનાં સુખો લોગવી શકાય છે. માટે એવા કસોટીના વખતે શાન્તિ રાખજો; અને એ મંદવાડની આકરી પરીક્ષામાં પાસ થજો; એજ અમારી વિનંતિ છે, અને પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તમોને એવે વખતે સાચી શાન્તિ રાખવાનું અંતરમાથી બળ આપે એમ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, અને આશા રાખીએ છીએ કે, તમે પણ જો અમારી એ પ્રાર્થનામાં સામેલ થશો તો તમને જરૂર એવું બળ પ્રાપ્ત થશે. એટલે એવે વખતે તમે ધીરજ રાખી શકશો, અને શાન્તિમા રહી શકશો.

તમે બહુ દિલગીર થાઓ તેથી કાંઈ તમારો મંદવાડ મટી જાય તેમ નથી, પણ દિલગીર થવાથી તો ઉલટો મંદવાડ વધે છે.

ઘણાં માણસો એવાં હોય છે કે, તેઓને જેટલો રોગ થયો હોય તે કરતાં વધારે વધારે દરદ બતાવ્યા કરે છે, અને પોતાને મંદવાડને લીધે જેટલું દુઃખ થતું હોય તે કરતા ઘણું વધારે વધારે દુઃખ બતાવ્યા કરે છે. પણ યાદ રાખજો કે એમ કરવું એ ઘણું જ ખોટું છે. કારણ કે, મંદવાડનો અકસોસ કર્યા કરવાથી કાંઈ મંદવાડ મટતો નથી, તેમજ મંદવાડની સામે થવાથી પણ કાંઈ મંદવાડ મટતો નથી, પણ એમ કરવાથી તો ઉલટો મંદવાડ વધતો જાય છે. આ વાત બહુ ચાકખી રીતે સમજાવવા માટે એક સંત કહેતા હતા કે —

કોઈ માણસને એક વાડમાથી કાટો વાગ્યો તેથી તેને બહુ દુઃખ થવા લાગ્યું અને એ દુઃખને લીધે તેને તે કાંટાની વાડ ઉપર બહુ ગુસ્સો ચઢ્યો તેથી તે કાટાની વાડમાં પોતાના પગ પછાડવા મડ્યો. પણ એમ કરવાથી પરિણામ શું થયું ? એજ કે ઉલટા તેને બીજા વધારે કાટા વાગ્યા. કારણ કે કાંટાની વાડને જોરથી લાત મારવાથી એ વાડ કાંઈ ત્યાથી ખસી જાય નહિ; પણ તેમાં લાત મારનારનેજ હેરાન થવું પડે, તેમજ યાદ રાખજો કે, જે માણસો મંદવાડનાં દુઃખની સામે થાય છે, એ દુઃખથી કાયર થઈ જાય છે અને બીજા સહુની આગળ એ દુઃખનાં જ રોઢણાં રોયા કરે છે તેઓનું દુઃખ ઉલટું વધતું જાય છે, અને તેથી દિનપ્રતિદિન તેઓની ઉલટી વધારે વધારે ખરાબી થતી જાય છે એમ ન થાય માટે એ કાંટાની વાડમાં પાટું

નહિ મારતાં જો કાઠો પોતાને વાગી ગયો હોય તે કાઠો ધીરજથી કાઢી નાંખવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, તેમજ મંદવાડ મટે તેવા ઉપાયો કરવા જોઈએ, પણ મદવાડ મટાડવા માટે કાંઈ મદવાડ વધે તેવા ઉપાયો ન કરવા જોઈએ, અને દિલગીર થવાથી, કાયર થવાથી, તથા હિંમત હારી જવાથી મદવાડ ઉલટો વધતો જાય છે. માટે મંદવાડ જેવા વખતે તો ખાસ ચાહીને ધીરજ રાખતા શીખવું જોઈએ, કારણ કે વેદક શાસ્ત્રને એ સત્ય સિધ્ધાંત છે કે, જે દરદી શાન્તિમા રહી શકે છે, અને પોતાના મગજનું સમતોલનપાત્ર સાચવી શકે છે તે દરદીને જલદી આરામ થાય છે, અને જે દરદી વાતવાતમા ઉશ્કેરાઈ જાય છે, જે દરદી પોતાના મદવાડથી નિરાશ થઈને હિંમત હારી જાય છે, અને જે દરદી પોતાના દરદ માટે અતિશય દિલગીર થયા કરે છે તે દરદીઓને સાબ થતા બહુ વાર લાગે છે. પણ જે ધીરજવાળા ને શાન્ત સ્વભાવવાળા દરદીઓ હોય તેઓને બહુ જલદી ફાયદો થાય છે. માટે મંદવાડ વખતે મનને શાન્ત રાખતા શીખો, મનને શાન્ત રાખતા શીખો, એ અનુભવી વૈદોની ને સાચા સંતોની સલાહ છે. આપણે બધી વાતમા બહુજ પકકા પણ મદવાડમા સાવ કાચા એમ કા ?

અસહના વખતમા સ્પાર્ટન નામે એક જાતના બહુ બહા દૂર લોકો હતા. તે લોકો લડવામા એવા બહાદૂર હતા કે તેની બહાદૂરી જોઈને દુનિયાના બીજા બધા લોકો બહુ અજબ થતા હતા. મરવુ એતો તેમને મન કાંઈ હીસાબમાજ નહોતું. તેમજ ભૂખ્યું રહેવું પડે, પહાડો ચઢવું પડે, બરફનાં તોફાન ખમવાં પડે, અને અતિશય ગરમી ખમવી પડે, એની પણ તેઓને દરકાર નહોતી. મતલબ કે બહાદૂરીને ખાતર તથા પોતાના દુશ્મનોને નાશ કરવાને ખાતર તેઓ અનેક જાતના દુઃખો ખમી શકતા હતા. પણ એ લોકો જ્યારે માદા પડે ત્યારે નાનાં છોકરાની જેમ ખુલ્લો સાદ મૂકીને રેતા હતા. અને જો થોડોક પણ મદવાડ આવી પડે તો તેઓ તેથી બહુજ કાયર થઈ જતા હતા. તેમજ આપણે સહુ ધંધા રોજગારના દુખો લોગવીએ છીએ, કડક મિલજના શેઠનાં દુખો લોગવીએ છીએ. સ્ત્રીઓનાં અજ્ઞાનપણાંને લીધે કુટુંબમાં કલેશ આપ્યા કરે છે

તે કુટુંબ કલેશના દુઃખો ભોગવીએ છીએ, ગરાબાઈનાં દુઃખો ભોગવીએ છીએ, દુશ્મનોના દુઃખો ભોગવીએ છીએ; અને સાચેસાચું દુઃખ ન હોય ત્યાં પણ કલ્પનામાથી દુઃખને ઊભું કરી દઈએ છીએ, અને તે દુઃખ ભોગવ્યા કરીએ છીએ. આવી રીતે આપણે ઘણી જાતનાં દુઃખો ભોગવીએ છીએ, અને એ બધું ભોગવતી વખત બહુ હુશીઆરી રાખીએ છીએ, પણ જ્યારે મદવાડનું દુઃખ આવી પડે ત્યારે આપણા બધી ચતુરાઈ ચાલી જાય છે. જ્યારે મદવાડનું દુઃખ આવી પડે ત્યારે આપણું બધું ડહાપણ ગુમ થઈ જાય છે, અને જ્યારે મદવાડનું દુઃખ આવી પડે ત્યારે આપણું બધું જ્ઞાન ને આપણી બધી લક્ષિત સાવ હવામાં ઉડી જાય છે, અને આપણે બીજી બધી વાતમા બહુ પક્કા છીએ પણ આપણી એ પક્કાઈ આપણા મદવાડ વખતે આપણને કાઈપણ કામ લાગતી નથી. એ વખતે તો આપણે ઢીલાઢક બની જઈએ છીએ, ને અતિશય અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ. પણ રોગમાથી બચવાનો, ભવિષ્યની જીવગીમાં સુખી થવાનો, અને મોતને પણ આનંદરૂપ બનાવવાનો ખરો ઉપાય તો એ છે કે, જેમ આપણે બીજી ઘણી વાતોમા બહુ પક્કા છીએ તેમજ મદવાડ વખતે પણ મજબૂતાઈ રાખતા શીખવું જોઈએ અને મદવાડ વખતે પણ શાન્તિમા રહેતા શીખવું જોઈએ.

મદવાડની બાબતમાં આપણી હમણાંની સ્થિતિ કેવી છે એ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક લક્ષતરાજ મહારાજ કહેતા હતા કે, મદવાડની બાબતમા આપણી સ્થિતિ ગરડીયા બળદના જેવી છે. એવા ગરડીયા આળસુ બળદોને જ્યારે નીચાણમાં ઉતરવાનું હોય છે ત્યારે તેઓ બહુ ઝપાટાબંધ દોડ્યા જાય છે. પણ જ્યારે ઢોળાવ ઉપર ચઢવાનું હોય છે ત્યારે તેઓ જરાએ આગળ વધી શકતા નથી. એ વખતે તેઓ બેસી જાય છે અને મુદ્દલ ચાલી શકતા નથી તેમજ જ્યારે સુખનો વખત હોય છે ત્યારે આપણે પણ કુલાઈ જઈએ છીએ અને મોજમજમા તથા ઠૂઠા મશ્કરી કર્યા કરવામા પડ્યા રહીએ છીએ. એવા નીચાણના રસ્તામા ઢળી પડતા એવા નીચાણના રસ્તામા દોડ્યા જતા આપણને બહુ આવડે છે, પણ જ્યારે ટેકરી વાળો ચઢાણનો રસ્તો આવે એટલે કે મદવાડનાં દુઃખો ભોગવવાનો વખત આવે

ત્યારે આપણે ગરડીયા બળદ જેવાં બની જઈએ છીએ. એ વખતે એ રસ્તામાં આપણે ચાલી શકતા નથી એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે મંદવાડના દુઃખનો વખત આવી પડે ત્યારે હિંમત હારી જઈએ છીએ, ને અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ. પણ યાદ રાખજો કે એમ કરવું એ બહુજ ખોટું છે. એમ કરવું એ એક ભાતની નાલાયકી છે. એમ કરવું એ ધર્મના બળની ખામી છે. એમ કરવું એ સાચા જ્ઞાનની ખામી છે, અને એમ કરવું એ મનની નબળાઈ છે, માટે એવી ખરાબીઓમા નહિ પડ્યા રહેતા મદવાડ વખતે ઉલટી વધારે હિંમત રાખવી જોઈએ, વધારે શાન્તિ રાખવી જોઈએ, તથા એ વખતે તો ઉલટા વધારે ભક્તિભાવવાળા થવું જોઈએ અને જ્યારે એમ કરી શકાય ત્યારેજ ખરી ખુબી કહેવાય, ને ત્યારેજ ખરો ધર્મ પાડ્યો કહેવાય. માટે બંધુઓ ! મદવાડ વખતે મજબૂતી રાખતા શીખો મદવાડ વખતે મજબૂતી રાખતા શીખો.

૬૭-મંદવાડ વખતે ધીરજ તથા શાંતિ રાખવા વિષે. લામ ખીલો.

મદવાડથી થતા મોટા લાભો.

બંધુઓ ! તમને એમ લાગશે કે આ વળી નવી વાત શું કહો છો ? મંદવાડથી થતા મોટા લાભો ? એ બનેજ કેમ ? મંદવાડમા તે વળી શું લાભ હોય ? આમ કેટલાક માણસોને લાગે છે, પણ જે પ્રભુના બહાલા ભગતો છે તેઓ કહે છે કે-મદવાડ આવવાથી બહુજ મોટો લાભ થાય છે. કારણ કે ઘણા જીવોને મદવાડ આપીને પ્રભુ પોતાની તરફ ખેંચે છે. કારણ કે ઘણાં માણસો એવા હોય છે કે, તેઓ સુખના વખતમાં સુધરી શકતા નથી, અને પ્રભુ તરફ વળી શકતા નથી, પણ ઉલટા દિન પ્રતિદિન વધારે વધારે માયામા બંધાતા જાય છે, ને પોતાના પેદા કરનાર પરમકૃપાળુ પરમાત્માને ભૂલતા જાય છે. આવા મોહવાદી સસારીઓ નરકમાં ન જાય તે સારૂ તેની ઉપર દયા કરીને પ્રભુ તેઓને મંદવાડ આપે છે, અને થોડાક દિવસ તેઓની ભૂખ તરસ ખેંચી લેય છે. તેઓનું વાંચવું આવું છેલ્લું

દેખ છે, તેઓની હલકી જાતની મરકરીને પારકી પચાત છોડાવી દેય છે. અને તેઓની ચાલવાની યોલવાની તથા જોવાની વગેરે શક્તિઓ થોડો વખત તેની પાસેથી ખેંચી લેય છે તેથી તે રોગી માણસ કાયર થઇ જાય છે, અને સુખથી તથા વૈભવથી જે જાખત ન સમજ્યો તે જાખત મંદવાડના દુઃખથી સમજી જાય છે. કારણ કે દયાળુ પ્રભુ જ્યારે જોય છે કે, આ માણસને જે સુખ આપ્યું તેનો લાભ લેતા તેને આવડતો નથી, આ માણસ ગુફ્તોથી સમજતો નથી, અને આ માણસ શાસ્ત્રોથી પણ સમજતો નથી, ત્યારે પછી તેને જગાડવા સાડ તે મદવાડ મોકલે છે, એટલે મંદવાડના દુઃખથી તે તુરતજ જાગી જાય છે, અને પ્રભુ તરફ વળી જાય છે, એટલે નરકના મહા ભય કર દુઃખમાંથી તે બચી જાય છે. આવી રીતે નરકના મહા ભયંકર દુઃખોમાંથી બચાવવા સાડ અને જીવને પ્રભુ તરફ વાળવા સાડ થોડો વખત મદવાડ આવે છે. માટે મદવાડથી દિલગીર થઇ જવું નહિ, મંદવાડથી હિંમત હારી જવી નહિ, અને મંદવાડનો અકસોસ કર્યા કરવો નહિ, પણ મંદવાડને વખતે ખાત્રીપૂર્વક એમ સમજવું કે, મોટા દુઃખમાંથી બચાવી લેવા માટેજ અમારી ઉપર આ નાનકડું દુઃખ આવેલું છે. શૂળીનું સંકટ સોયથી પતાવી દેવા માટેજ આ મંદવાડ આવેલો છે. માટે મંદવાડ વખતે તો મારે ઉલટો પ્રભુનો વધારે ઉપકાર માનવો જોઇએ, અને હમણાં પથારીમાં પડ્યું રહેવું પડે છે ને બીજાં કાંઈ કામકાજ થઇ શકતું નથી માટે પ્રભુના પવિત્ર નામનું સ્મરણ કર્યા કરવું જોઇએ, એટલે મદવાડ જલદીથી મટી જાય છે, અને જેટલો વખત પ્રભુમા મન રોકાએલું રહે તો તેટલો વખત મંદવાડના દુઃખમાંથી બચી શકાય છે ને શાન્તિમાં રહી શકાય છે.

બધુઓ ! હવે વિચાર કરો કે જીવ પ્રભુ તરફ વળે અને નરકના દુઃખમાંથી બચે એ કરતા વધારે લાભ બીજો કયો ? અને એવા મહાન લાભો મદવાડને લીધે થાય છે. માટે હરિજનો મંદવાડમાં પણ ઇશ્વરની કૃપા સમજે છે. કારણ કે આ જમતમાં બીજા અનેક વસ્તુઓ તરફ માણસ ખેંચાય છે, પણ પ્રભુ તરફ ખેંચાવું એ તો જેના ધન્યભાગ્ય હોય તેનાથીજ બની શકે છે. કારણકે આપણે જોઇએ છીએ કે, ઘણાએ

ઘણી જાતની સગવડો હોય છે ઘણા માણસો પાસે ઘણું ધન
 હોય છે, ઘણાં માણસો પાસે મોટામોટા અધિકાર હોય છે, ઘણાં
 માણસોના શરીરમાં ધનું બળ હોય છે. ઘણા માણસોની બુદ્ધિ
 બહુ તીવ્ર હોય છે, ઘણા માણસોમાં કોઈ કોઈ જાતની બહુ
 અદ્ભૂત શક્તિ હોય છે અને ઘણા માણસોમાં ઘણી જાતના
 ગુણ હોય છે, છતાં પણ એ બધા સાધનો વડે પણ તેઓ
 પ્રભુ તરફ વળી શકતા નથી. પણ મદવાડ એ એક એવું સા-
 ધન છે કે જે તુરંતજ જીવને પ્રભુ તરફ વાળે છે, અને જીવ
 પ્રભુ તરફ વળે એ કરતા વધારે મોટો લાભ બીજો કયો ? માટે
 સંતો કહે છે કે, મદવાડમાં બહુજ મોટા લાભો રહેલા છે.
 કારણકે, મદવાડ વખતે જીવ પ્રભુ તરફ વળી શકે છે. કદિ કોઈ
 માણસને આખી પૃથ્વીનું રાજ્ય મળે તો પણ શું ? કદિ કોઈ
 માણસ લાખો માણસોને જીતી લે એવો મહાબળવાન હોય તો
 પણ શું ? કદિ કોઈ માણસ પાસે કુબેર ભંડારીના જેટલું ધન
 હોય તો પણ શું ? કદિ કોઈ માણસ જગતમાં ઉચ્ચપાથલ
 કરનારી મહાન શોધો કરી શકે તો પણ શું ? કદિ કોઈ મા-
 ણસ આકાશમાં ઉડવાની શક્તિ મેળવી લે તો પણ શું ? કદિ
 કોઈ માણસ પૃથ્વીના પેટમાં પડેલો બધો ખજાનો કાઢી લે તો
 પણ શું ? અને કદિ કોઈ માણસ આ જગતમાં સદુશી મોટામાં
 મોટો માણસ થઈ પડે તો પણ શું ? એ બધી વસ્તુઓ તો
 બહુજ સહેલી છે, પણ અનંત બ્રહ્માડના નાથની તરફ ખેંચાવું
 ને તેના સાચા લક્ષ્ય બનવું એજ સદુશી મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ
 વાત છે, અને એજ સદુશી મોટામાં મોટી વાત છે. કારણકે
 જગતના ગમે એટલા વૈભવો હોય, તેમ છતાં જો જીવ નરકમાં
 જાય તો એ બધા વૈભવો શું કામના ? બહુ મોટા વૈભવો છતાં
 પણ જો પ્રભુની ઓળખાણ ન થાય ને અતરની શાન્તિ ન મળે
 તો એ બધું શું કામનું ? અને યાદ રાખજો કે જીવ જ્યારે ઈશ્વર તરફ
 વળે ને તેના નિયમો પાળે ત્યારેજ તેની ઓળખાણ થાય છે તથા
 તે પછીજ અતરની શાન્તિ મળે છે, અને એ બધું સુખના
 વખતમાં કાંઈ સારી રીતે થઈ શકતું નથી. સુખના વખતમાં તો
 કોઈ મહાભાગ્યશાળી માણસ હોય તેજ પ્રભુ તરફ વળી શકે

છે, પણ દુઃખના વખતમા તો ઘણાં માણસોને પ્રભુ તરફ વળવાની ફરજ પડે છે. અને તેમાં પણ મદવાડનાં દુઃખ તો જરૂર જીવને પ્રભુ તરફ વાળે છે. માટે મદવાડમાં મહાન્ લાલો રહેલા છે એમ સતો કહે છે.

મદવાડમા મહાન્ લાલો રહેલા છે એમ હરિજનો કહે છે તેનું ખીજું કારણ એ છે કે, મદવાડના દુઃખથી ચેતી જઇને માંદો માણસ જો પ્રભુ તરફ વળી જાય તો તેના જીવને નરકનાં દુઃખો ભોગવવા પડતાં નથી. અને નરકનાં દુઃખો ન ભોગવવાં પડે એ કેટલો બધો મહાન્ લાલ કહેવાય તે હમણા આપણે જાણતાં નથી, પણ જો નરકનાં દુઃખોનો આપણને ખરો ખ્યાલ હોય તો એ બાળત તુરતજ સમજાય જાય. માટે નરકના દુઃખો પુરાણોમા વર્ણવેલા છે, તેમા એમ કહેલું છે કે, એ વખતે પાણીની એટલી બધી તરસ લાગે છે કે જાણે આખો સમુદ્ર પી જાઉં, અને તેમ છતાં એ વખતે એક ટીપુ પણ પાણી પીવા મળતું નથી. આ દુનિયામાં જે મોટામાં મોટો અગ્નિ કહેવાય છે તે પ્રલયકાળનો અગ્નિ છે, પણ એ પ્રલયકાળનો અગ્નિ પણ નરકના અગ્નિની આગળ કાંઈ ખિસાતમા નથી. યમના દ્વેષના ચહેરાઓ ને તેના દેખાવો એવા ભયંકર હોય છે કે તે જોઇને બહાદુરમાં બહાદુર માણસની પણ છાતી ચીરાઈ જાય છે. માત્ર તેને જોવાથીજ અથવા તેના ખ્યાલ આવવાથીજ જીવ કમકર્મી ઉઠે છે. એટલે તેની શિક્ષાના વર્ણનો સાલગતા અને તેનાં શિક્ષા કરવાનાં હથિયારો જોતાં શું અસર થાય ? તે સમજાવતા અમને આવડતું નથી. આવાં નરકનાં મહાન દુઃખોમાંથી મદવાડને લીધે બચી શકાય છે. કારણકે મદવાડને લીધે જીવ પ્રભુ તરફ વળી જાય છે, એટલે નરકનાં દુઃખોથી બચી જાય છે. આવો મહાન્ લાલ મદવાડને લીધે થાય છે માટે સતો કહે છે કે મદવાડમાં પણ ઇશ્વરની કૃપા રહેલી છે. માટે મદવાડથી દિલગીર થવું નહિ, મદવાડથી નિરાશ થવું નહિ, અને મદવાડથી કાયર થવું નહિ, પણ જેમ બને તેમ મદવાડ વખતે અંતરમા શાન્તિ રાખવી, અને પ્રભુ તરફ વળાય તેમ કરવું. એટલે બહુ જલદીથી મદવાડ મટી જશે.

મંદવાડને લીધે પાપથી બચી શકાય છે.

આપણે સહુ એમજ સમજીએ છીએ કે, મદવાડમાં હું ખજ રહેલું છે. પણ યાદ રાખજો કે—મંદવાડને લીધે પણ ઘણી જાતના ફાયદા થઈ જાય છે. તેમા એક ખાસ લાભ એ છે કે, મંદવાડને લીધે એટલેા વખત ઘણી જાતના પાપથી બચી શકાય છે. કારણકે માણસ જ્યારે સાબ સામા હોય ને શરીરમાં બહુ જોર હોય ત્યારે તેઓને પાપ કરવાનું મન થાય છે. પણ જ્યારે મદવાડ આવી પડે ત્યારે ઘણી જાતના પાપો સ્વાભાવિક રીતેજ થતાં નથી. અને બીજા કોઈ ખાસ પાપો કરવાનું પણ એ વખતે મન થતું નથી. કારણકે મદવાડ વખતે જીવ ઢીસો બની જાય છે, બીકણ બની જાય છે, અધીરો બની જાય છે, અને હવે માફ શું થશે એવા ભયમા પડી જાય છે, તથા તેને મોતનો ડર લાગે છે, એટલે તેને પાપ કરવાનું મન થતું નથી. પણ જેમ બને તેમ ધર્મનાં કામો કરવાનુંજ મન થાય છે. આવી રીતે જીવ પાપમા ન જાય, એ મદવાડમા ખાસ ફાયદો છે. કારણકે પાપ એ એવી ખરાબ વસ્તુ છે કે—તેની ખરાબીઓ માટે જેટલું કહીએ તેટલું થોડુંજ છે. એવા ભયંકર પાપમાથી બચી શકાય છે માટે જે સાચા હરિજનો છે તેઓ તો મદવાડને પણ સારો સમજે છે. કારણ કે બીજી કોઈ રીતે જે જાતના પાપથી ન બચી શકાતું હોય તે જાતના પાપથી મદવાડને લીધે બચી શકાય છે. માટે મદવાડને પણ તેઓ સારો સમજે છે. કારણકે એવા હરિજનો એક છાબડામાં મદવાડના હુખો મૂકે છે, અને બીજા છાબડામા પાપમાથી જે નરકનાં હુખો ઉત્પન્ન થાય છે તે હુખોને મૂકે છે, અને પછી તેની સરખામણી કરે છે. ને પોતાના મનને સવાલ પૂછે છે કે, આ બન્ને પ્રકારના હુખમા વધારે મોટું હુખ કયું છે? ત્યારે તેઓને સમજાય છે કે, મદવાડનાં હુખ એ તો બહુજ સાદા છે, અને જરાક વારનાં છે, પણ જે પાપનાં હુખો છે તે હુખો તો અનંતકાળના છે, અને બહુજ ભયંકર છે. માટે પાપથી બચાય એ બહુજ મોટી વાત છે, અને મંદવાડના વખતમાં પાપથી બચી શકાય છે, માટે હરિજનોને

મંદવાડમાં પણ ઇશ્વરના આશિર્વાદ દેખાય છે. આમ હોવાથી બંધુઓ ! મંદવાડમાં હુમેશાં બધી જાતનાં દુખ જ છે એમ સમજ્યા કરશો માં. પણ મંદવાડને લીધે પણ અનેક જાતના લાલ થાય છે, અને તેમાં પણ કેટલાક તો એવા મોટા લાલ હોય છે કે, મંદવાડ વગરની બીજી કોઈ સ્થિતિમાં એવા લાલો મળી શકેજ નહિ. માટે આ બધી હકીકતો જાણીને મંદવાડ વખતે ધીરજ રાખતાં શીખજો અને મંદવાડમાં પણ પ્રભુની કાંઈક દયા છે, એમ સમજી મંદવાડથી કાયર થઈ જશોમા, મંદવાડથી હિંમત હારી જશોમાં, અને મંદવાડથી દુખી થયા કરશોમાં, પણ મંદવાડના કાયદાઓ સમજી મંદવાડ વખતે પણ શાન્તિમાં તથા આનંદમાં રહેતાં શીખજો એજ અમારી ભલામણ છે.

**૬૮—મંદવાડ વખતે ધીરજ તથા શાંતિ રાખવા વિષે.
ભાગ ત્રીજો.**

મંદવાડનાં દુખો આપણા ભલાને માટેજ હોય છે.

અજ્ઞાન બાળકો તથા બહુ નાજુક પ્રકૃતિની સ્ત્રીઓને જ્યારે તાવ આવે છે ત્યારે તે તાવ મરાડવા સારૂ વૈદો કડવી દવા પાય છે. એ કડવી દવા સામે જોઈને તે અજ્ઞાનીઓ દીલગીર થાય છે, અને પોતાના મનમાં મનમાં મુંઝાયા કરે છે. તથા ડાકટરને કહે છે કે, કોયદાન અમારાથી પીધું જતું નથી, માટે કાંઈક બીજી દવા આપો. કારણકે કવીનાઈન બહુ કડવું છે પણ તેમાં તાવ ઉતારવાની જે મહાન શક્તિ રહેલી છે તે એવા માણસો જાણતા નથી, તેથી તેઓને એ કડવી દવા ગમતી નથી. પણ એ કડવાશને લીધેજ તાવ મટે છે. તેમજ મંદવાડનાં દુઃખોમાથી પણ ઘણી જાતના લાલ થાય છે, અને મંદવાડને લીધે કામ, લોભ, મોહ, અદેખાઈ વગેરે ઘણી જાતના તાવ ઉતરી જાય છે, પણ એ વાતની લોકોને ખબર નથી, તેથી મંદવાડ વખતે માણસો દીલગીર થયા કરે છે. પણ જો આ બધી બાબત બહુ ચોક્કસ રીતે સમજાઈ જાય અને એમ ખાત્રી થઈ જાય કે, મંદવાડને લીધે પણ ઘણી જાતના અણુધાર્યા ફાયદા થઈ જાય છે, તો પછી મંદવાડ વખતે ધીરજ રાખવામાં કાંઈ મુશ્કેલી પડે

નહિ. માટે હવેથી સમજીલો કે, જેમ વૈદની કહી દેવા રોગીના ભલા માટેજ હોય છે. તેમજ પ્રવચનના ભોગથી કે દૈવી ઈચ્છાથી જે મદવાર આવી પડે છે, અગર બીજા કાંઈ દુઃખો આવી પડે છે, તેમા પણ કાર્મિક આપાત્ત કસ્યાણજ રહેલું હોય છે. માટે એવે વખતે ઉતાવળા થઈ જાઓ મા. કાયર થઈ જાઓ મા, દોલગીર થઈ જાઓ મા અને બ્રમ બરાડા પાડ્યા કરો મા પણ જેમ બને તેમ એવે વખતે ધીરજ રાખો, અને શાન્તિમાં રહો, એજ અમારી ભલામણ છે. કારણકે એવી શાન્તિ રાખવાના પરિણામો બહુ સારા છે. તમે જેટલું સમજી શકો છો ને અમે જેટલું કરી શકીએ તે કરતા પણ તેના પરિણામો ઘણાજ વધારે સારા છે. માટે અં પરિણામો સામે જોઈને શાન્તિ રાખતા શીખો. શાન્તિ રાખતા શીખો.

મદવાડ વખતે હરિજનો શાન્તિથી રહી શકે છે તેનાં કારણો.

કોઈ એક હરિજન હતા તેણે ઘણા વરસો ગુપ્તી ધાતું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, ઘણી ભક્તિ કરી હતી, ને ખુબ ભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું હતું. એ પછી ઘડપણના વખતમા એ ભગત આખે આઘળા થયા અને તેના પગના સાધાઓ ઝડાઈ ગયા તેથી તેઓને પથારીમા પડ્યું રહેવું પડતું એટલુંજ નહિ પણ તેમના પગની અદર બહુજ વેદના થતી હતી, છતાં પણ તે ભગત બહુજ શાન્તિથી રહેતા હતા. એ ભગતને મળવા માટે એક દિવસ બીજા કોઈ ભગત આવી નીકળ્યા તે ભગત કહેવા લાગ્યા કે, ઓ હરિજન! તમે તો અત્યારે બહુજ દુઃખી થઈ ગએલા દેખાઓ છો. ત્યારે તે ગિમાર ભગતે કહ્યું કે, ભાઈ ભગવાને જે કયું છે તે બહુજ સાફ છે. કારણ કે, મારી આખ ભગવાને લીધેલી હતી, તેથી ઘણા વરસો સુખી મે ઘણી ઘણી સારી સારી ચીજો જોઈ છે, ને સારા સારા પુસ્તકો વાંચ્યા છે. મારા પગ પણ મારા ભગવાનેજ આપેલા હતા, તે પગને લીધે પણ હું ઘણી જગ્યાએ ફર્યો છું અને તેને લીધે પણ મે ઘણા કામો કરેલા છે. આ બધું તેણે લીધું હતું અને તેણેજ ખાધું લઈ લીધું છે, એમા માફ કાઢી નહોતું. એટલે મારે અફસોસ કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. કારણકે ભગવાન પાસેથી સારી સારી

વસ્તુઓ લઇને આપણે રાજી થઇએ છીએ. ત્યારે તેની ઇચ્છાથી કે પ્રારબ્ધના ભેગથી થોડો વખત મદવાડ આવી પડે તો તે પણ શાન્તિથી ભોગવી લેવો ભેધએ. એથી નારાજ ન થવું ભેધએ, ને જેમ ભગવાન રાખે તેમ રાજી રહેવું ભેધએ. અને એવો વિચાર કરવો ભેધએ કે, પ્રભુ પાસેથી જેમ સારી સારી ચીજો બહુ ઉમંગથી લઇએ છીએ તેમજ ન્યારે આપણને નહિ ગમે તેવો મદવાડ કે મરણ આવી પડે તો તે પણ તેની ઇચ્છાથી આવેલા ભેધને આપણે રાજી થઇને તેને ભોગવી લેવા ભેધએ. કારણકે એજ હરિજનોનો સાચો ધર્મ છે, ને એજ ભક્તોની કસોટીનો સમય છે, માટે એવે વખતે તો ખાસ ચાહીને જરૂર ધીરજ રાખવી ભેધએ, ને જેમ બને તેમ શાન્તિમા રહેતા શીખવું ભેધએ. એ સાંભળીને તે મળવા આવનાર ભક્ત કહેવા લાગ્યો કે, તમે આવા દુઃખના વખતમા પણ આવી ધીરજ રાખી શકો છો માટે તમને ધન્ય છે. અને તમારી ભક્તિને પણ ધન્ય છે. ભાઈઓ ! મદવાડના દુઃખો વખતે આપણે પણ આવા ધીરજવાળા થવું ભેધએ અને શાન્તિમાં રહેતા શીખવું ભેધએ

મદવાડથી માણસોની પ્રકૃતિની ખબર પડે છે.

ખાણમાંથી ન્યારે સોનું નીકળે છે ત્યારે એ સોનું માટીની સાથે ભળેલું હોય છે. એ પછી ન્યારે તેને ઘોઇને સાફ કરે અને અગ્નિમા તપાવે ત્યારે તેની ખરી કસોટી થાય છે. તેમજ ન્યારે સારા વખતમા લોકો ભક્તિ કરે છે ત્યારે તે ભગતોમા રહેલી ખામીઓ ખરોખર રીતે જણાતી નથી, કારણ કે ઘણી ભક્તની અનુકૂળતાઓને લીધે તેઓની ખામીઓ ઢંકાઇ જાય છે પણ ન્યારે મદવાડનો વખત આવી પડે છે ત્યારે તેઓમા રહેલી ખામીઓ દેખાઈ આવે છે. કારણ કે એ વખતે દાખ્યું દુખ્યું રહી શકતું નથી, અને પોતાની પ્રકૃતિને તથા સ્વભાવને દૂપાવી શકાતા નથી. તેથી એ વખતે શાન્તિ અથવા અશાન્તિ, ધીરજ અથવા અધીરજ, આનંદ અથવા કંટાળો, અને ખમી ખાવું અગર શુસ્સે થઈ જવું, એ ખાધી વાત ખરેખરી રીતે જણાઈ આવે છે. તેથી મદવાડ વખતે માણસોના સ્વભાવની બહુ રહેલાઈથી પરીક્ષા થઈ જાય છે. માટે ઘણાએ હરિજનો એમ કહે છે કે,

મંદવાડ છે એ કસોટીનો વખત છે. કારણ કે સોનાની પરીક્ષા જેમ અગ્નિમાં થાય છે તેમ હરિજનોની પરીક્ષા મદવાડમાં થાય છે. આ વાત સમજાવવા માટે એક ભગત બાપા કહેતા કે:-

એક સંત બિમાર પડયા. તેઓનો મદવાડ બહુ દુઃખ-દાયક હતો, અને ઘણો લાભો વખત થયા મંદવાડ ચાલ્યા કરતો હતો. તે સંતની પાસે એક બીજા ભગત ગયા, અને તે સંતને કહ્યું કે, મહારાજ, તમે તો બહુ દુઃખી દેખાઓ છો. ઘણા દહાડા થઈ ગયા પણ હજી તમારો મદવાડ મટતો નથી, તે જોઈને મહાને બહુ દિલગીરી લાગે છે. હવે તો પ્રભુ તમને જલદી આરામ કરે તો સારૂ. તમારૂં આ દુઃખ અમારાથી તો દેખ્યું જતું નથી.

એ સાબળીને પેલા બિમાર સંતે કહ્યું કે, બાપુ, આ વાતમાં તમને ખબર પડે નહિ. કારણ કે તમારા જોવાના અંશમાં જીવન રંગના છે. અને અમારી દ્રષ્ટિ કામક જૂદી છે. એટલે આ બાબતમાં તમારા અને અમારા વિચારો મળી શકે નહિ. કારણ કે તમને એમ દેખાય છે કે આ મદવાડને લીધે હું બહુ દુઃખી છું. પણ મહાને એમ સમજાય છે કે અમે તો ભગવાનના છીએ, એટલે ભગવાન અમોને દુઃખ આપેજ નહિ, પણ આ ટાણે તેણે જે મદવાડ મોકલેલો છે તે મારી પરીક્ષાને માટેજ છે. કારણ કે પ્રભુ એમ જોવા મુજબ છે કે, આને તે માણાજ પહેરતાં આવડે છે કે દુઃખને વખતે ધીરજ રાખતા પણ આવડે છે ? આને તે તિલક કરતાજ આવડે છે કે મદવાડના દુઃખો વખતે પણ મને યાદ કરતા આવડે છે ? આને તે નહાતા ધોતાજ આવડે છે કે દુઃખને વખતે કાયર ન થતા પણ આવડે છે ? આને તે સારા વખતમાં દેવ દર્શન કરતાજ આવડે છે કે ભગ વદ્ મુચ્છાને આધીન થતા પણ આવડે છે ? આને તે તિર્થયાત્રા કરતાજ આવડે છે કે દુઃખને વખતે પોતાની પ્રકૃતિને જાળવતાં પણ આવડે છે ? અને આને તે બહારની ભક્તિજ આવડે છે કે અંદરથી પણ કાંઈ ભક્તિ લાગેલી છે ? તેની પરીક્ષા લેવા માટે પ્રભુએ આ મદવાડ મોકલેલો છે. માટે જો આ વખતે હું દિલગીર થાઉં, કાયર થાઉં, નિરાશ થાઉં ને અકસોસ કર્યા કરું તો પછી મારી ભક્તિ શું ધામની ? કારણ કે જે ધર્મ મદવાડ

વખતે દિલાસો આપી શકે નહિ, જે ધર્મ હુ ખની વખતે શાંતિ આપી શકે નહિ, જે ધર્મ કોઈપણ સ્થિતિમા ધીરજ રાખવાનું બળ આપે નહિ, અને જે ધર્મ કોઈપણ સ્થિતિમા ભગવાનનો મહિમા ને ભગવાનની કૃપા સમજાવે નહિ તે ધર્મ જ શેનો કહેવાય ? ને તે ભક્તિજ શેની કહેવાય ? માટે ભાઈ, યાદ રાખજો કે, મંદવાડને લીધે મને કાઈ દુઃખ નથી, પણ એ તો મારી પરીક્ષાનો વખત છે, એમ સમજીને હું તો શાન્તિમાં રહું છું, ને ધીરજથી મદવાડ ભોગવી લઉં છું.

સંતની આ વાત સાલળીને પેલો ભગત બહુ અજબ થયો, અને તેના વખાણ કરવા લાગ્યો. તથા કહેવા લાગ્યો કે—મા બાપ ! તમે તો ભારે કરી, તમારી વાતોથી મને બહુ ફાયદો થયો છે, અને તમારા આચરણમાથી હું એમ શીખી શક્યો છું કે મારે પણ મદવાડ વખતે તમારી જે ધીરજ રાખવી જોઈએ, અને એ પરીક્ષાના વખતમા ઉતાવળા થઇને નાપાસ ન થવાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. આ પાઠ આજે હું તમારી પાસેથી શીખ્યો છું અને એ પાઠ અતરમા ઉતરી જાય એમ ઇચ્છું છું ને આશા રાખું છું કે, તમારા જેવા સતોના પ્રતાપે મારામા પણ મદવાડ વખતે શાન્તિ રાખવાનું બળ આવે.

એ સાલળીને તે સતે કહ્યું કે, પ્રભુ દયાળુ છે. માટે જો તમે એવી ભાવના રાખશો તો જરૂર તમને એવું બળ આવશે. એમ કહી બંને છૂટા પડયા.

૬૯—મંદવાડ વખતે ધ. જ તથા શાન્તિ રાખવા વિષે.
ભાગ્ય ચોથો.

ઘણાએ કઠોર માણસોની લાગણીઓ પણ મંદવાડને લીધે કેમજ થાય છે.

એક મોટો બાદશાહ હતો. તેણે પાટવી કુંવરને એક મોટા પંડિતની પાસે ભણવા મૂક્યો. તે પંડિતે એ કુંવરને ઘણી જાતની વિદ્યાઓ શીખવી. જેમ કે રાજ્ય કેમ કરવું ને ધણી-પણું કેમ ભોગવવું તે વિદ્યા શીખવી, પ્રજાને સાચો ઇન્સાફ કેમ આપવો તે શીખવ્યું, લશ્કરને કબજામાં કેમ રાખવું તે શીખવ્યું,

પોતાના પિતા! બાદશાહની આજ્ઞા કેમ પાળવી તે શીખવ્યું, આવી રીતે રાજનીતિને લગતી બધી વિદ્યાઓ શીખવી અને એ બધું જ્યારે શીખાઈ રહ્યું ત્યારે તે પાટવી કુંવરને બાદશાહની કચેરીમા તેડી ગયો, અને તે પડિતે કહ્યું કે મહારાજા ધિરાજ ? આપણા કુંવરને હવે બધી વિદ્યા આવડી; ગઈ છે, માટે તેની પરીક્ષા લઈ આપની ખાત્રી કરો. એ પછી રાજાએ કુંવરની પરીક્ષા લીધી. તેમાં તે બહુજ સાગી રીતે પાસ થયો. તે પછી રાજાએ પડિતને પૂછ્યું કે હવે કુંવરને કંઈ શીખવવું બાકી છે ? ત્યારે પડિતે કહ્યું કે, હા સાહેબ, હજી એ-ચીજ બાકી છે. ત્યારે રાજાએ કહ્યું કે, બાકી શામાટે રાખો છો ? બધું પૂરેપૂરું શીખવી દો, એટલે પછી તમને ઇનામ આપીએ. ત્યારે તે પડિતે પોતાના હૃથમા જે નેતરની સોટી હતી તે કુંવરના વાંસામા એકદમ ત્રણચાર ફટકાવી દીધી. એ જોઈને બધા અમીર ઉમરાવો અજબ થઈ ગયા. કુંવરની આંખમાં આસુ આવી ગયાં અને રાજાપણુ વિચારમા પડી ગયો કે, આ શું ? એટલુંજ નહિ પણ તેને ક્રોધ આવી ગયો કે વિના વાકે મારા દેખતા ભર કચેરીમા મારા પાટવી કુંવરને મારે છે ? આ તે શું કહેવાય ? પડિતનું માથું ફરી ગયું છે કે શું છે ? એમ ધારીને તે બાદશાહે પડિતને કહ્યું કે, આ તમે શું કર્યું ? આનો તમારે જવાબ દેવો પડશે. તમારો આવો જુલમ કાઈ હું સાંખી શકીશ નહિ. ત્યારે તે પડિતે મસ્તક નમાવીને કહ્યું કે, સાહેબ, આ એક ચીજ શીખવવાની બાકી હતી. તે આપના હુકમથી મેં આજે શીખવી છે. કારણ કે કુંવરસાહેબ આગળ જતા બાદશાહ થવાના છે. એ વખતે તેઓ કાઈ પણ ગુન્હો જોઈને ગુનેહગારને સખ્ત શિક્ષા કરશે. કારણ કે કોઈને ચાણુક મારીએ કે તમારો મારીએ ત્યારે તેથી સામા માણસને કેટલું દુઃખ થાય છે તેનો કાંઈ કુંવર સાહેબને જ્યાલ નહોતો. પણ હવે જ્યારે તેમણે જોયું કે સોંટી વાગે તો આટલું બધું દુઃખ થાય છે, તેથી તેઓ હવે બીજાઓને શિક્ષા કરતી વખત વિચાર કરી શકશે, તથા દયા રાખીને શિક્ષા કરી શકશે. તેથી તેઓ પ્રભુના કૃપાપાત્ર થઈ શકશે. માટે આ દુઃખના અનુભવની તેમને જરૂર હતી. તેથી મેં તેમને આ વખતે મારેલા છે. એ સાંભળીને

રાબ્બએ તે પંડિતને મોટું ઇનામ આપ્યું અને કુંવરને પણ ખાત્રી થઈ ગઈ કે, બાપો, મારો, કેદમાં નાંખો, કાંસો દો, એમ કહી દેવું બહુ સહેલું છે પણ જેની ઉપર એવો બુદ્ધિમંત્રી થાય તેને કેટલું બધું દુઃખ થાય તેનો ખરો ખ્યાલ તેને આવી ગયો. તેથી શિક્ષા કર્યાની બાબતમાં તે હદમાં રહી શક્યો અને એથી તે બહુ સારો બાદશાહ કહેવાયો.

આ દાખલો આપીને એક સંત એમ સમજાવતા કે, માણસોની લાગણીઓને કોમળ બનાવવા સાફ દુઃખની જરૂર છે, અને બીજાં ઘણી જાતનાં દુઃખો કરતાં મંદવાડનાં દુઃખો એવી બાબતમાં ઘણી સારી અસર કરે છે, તેથી મંદવાડનાં દુઃખો આવે છે. માટે એવા દુઃખોથી દિલગીર ન થવું જોઈએ. પણ એવે વખતે શાન્તિમાં રહેતા શીખવું જોઈએ.

આ વાત વધારે ચોક્કસ રીતે સમજાવવા માટે એક ડાક્ટરનો દાખલો જણાવવા જેવો છે. એ ડાક્ટર બહુ મોટો માણસ હતો. અને બહુ મોટા આધકાર ઉપર હતો. તેથી તેની પાસે દરરોજ ઘણાં દરદીઓ આવતાં હતાં, તેમાં કેટલાંક દરદીઓને પોતાના ભયંકર દરદોને લીધે અતિશય દુઃખ થતું હતું. તેથી તેઓ ડાક્ટરને કહેતા કે, ડાક્ટર સાહેબ, મને બહુજ બહુજ દુઃખ થાય છે. માટે તમે મારી ઉપર કાંઈક મહેરબાની કરો, અને દવા બદલો. પણ ડાક્ટર બધા દરદીઓની સાથે ઠંડગાર જેવા રહેતા હતા. દરદીઓને શાન્તિના કાંઈ પણ શબ્દો કહેતા નહિ અને હસ્તે હસ્તે દરદીની વાતો સાંભળ્યા કરતા હતા, અને જરાપણ ઉતાવળ કર્યા વિના પોતાની હંમેશની રીત પ્રમાણે કામ કર્યા કરતા હતા. એ પછી તે ડાક્ટર પોતે બહુજ બિમાર પડ્યા. તેમના પેટમાં બહુ સખત પ્રકારનો દુઃખાવો થઈ આવ્યો અને તે ઘણા દહાડા સુધી મટ્યો નહિ. એ પછી બહુ લાંબી મુદતે તે દુઃખાવો મટ્યો. એ દુઃખાવો મટ્યા બાદ તે ડાક્ટરની પ્રકૃતિ બદલાઈ ગઈ. એ પછી તે બધાં માણસોની સાથે વધારે લાગણીથી, વધારે કાળજીથી, અને વધારે ઉતાવળથી કામ લેવા લાગ્યા. એ જોઈને તેમના એક મિત્રે પૂછ્યું કે, ડાક્ટર સાહેબ, તમારામાં આવો ફેરફાર કેમ થઈ ગયો ? આ બાઉ તો તમે બધા દરદીઓની સાથે બહુ ઠંડગાર જેવા રહેતા.

હતા, અને તેમની વાતો સાંભળી હસ્યા કરતા હતા. અને હવે તેને માટે આટલી બધી દિલસોજી કેમ બતાવો છો ? ત્યારે તે ડાક્ટરે કહ્યું કે, અગાઉ હું કોઈ દિવસ માંદો પડ્યો નહોતો. એટલે મંદવાડમાં શું શું દુઃખ થાય છે તેનો મને ખ્યાલ નહોતો. તેથી હું એમજ સમજતો કે, માદાઓ બધા નબળા મનના થઈ ગયેલા હોય છે, તેથી તેઓ ફાગટની ખૂંભો પાડ્યા કરે છે, ને જલદી મટાડો, જલદી મટાડો એમ ડાક્ટરને કહ્યા કરે છે, પણ એમાં કાંઈ બહુ દમ જેવું હોય નહિ, એમ સમજીને હું તેઓની તરફ બેદરકાર રહેતો હતો. પણ પછી જ્યારે હું માંદો પડ્યો અને મારા પેટમાં સખ્ત દુખાવો ઉપડ્યો ત્યારે મારી આખો ઉઘડી ગઈ કે, ઓ હો ! આટલું બધું દુઃખ થાય છે ? અને તેમ છતાં હું દરદીઓ સાથે આટલી બધી બેદરકારી રાખું છું ? ખરેખર એ મારી બહુજ મોટી ભૂલ થાય છે. આમ સમજાઈ જવાથી મારા મંદવાડ પછી મારી લાગણીઓ કોમળ થઈ ગઈ છે. એટલે હું હવે દરદીઓ સાથે વધારે માયાળુપણથી ને વધારે પ્રેમભાવથી વર્તી શકું છું. જો મને એ મંદવાડ ન આવ્યો હોત તો હું બીજા દરદીઓનું દુઃખ સમજી શકત નહિ, અને મારી લાગણીઓમાંથી કઠોરતા મટત નહિ. પણ મારા પેટના દુખાવાએ મારી લાગણીઓ બદલી નાખી છે, એટલે તે દિવસથી હું સાચો ડાક્ટર થઈ શક્યો છું.

બધુઓ ! આવી રીતે મદવાડને લીધે પણ ઘણાં માણસોને ઘણી જાતના ફાયદાઓ થઈ જાય છે, માટે મદવાડથી દિલગીર થવું નહિ. પણ મદવાડમાં પણ પ્રભુને કાંઈક રૂંડે હેતુ છે, એમ સમજી શાન્તિમાં રહેતા રીખવું, એજ અમારી ભલામણ છે.

રોગ મટાડવાનો એક અકસીર ઉપાય.

કોઈ પણ જાતનો રોગ મટાડવા માટે આપણે જ્યારે કોઈ સારા વૈદની સલાહ લઈએ છીએ ત્યારે તે મુખ્ય બે ઉપાય બતાવે છે. પહેલું એકે કરી પાળવી, અને બીજું એકે દવા ખાવી. હવે કરી પાળવાની બાબતમાં આપણે જાણીએ છીએ કે, કોઈ દરદીને તેલ મરચુ ખાવાની ના પાડવામાં આવે છે,

કોઈ દરદીને સાકર ખાવાની ના પાડવામાં આવે છે, કોઈ દરદીને ઘી ખાવાની ના પાડવામાં આવે છે, કોઈ દરદીને દૂધ પીવાની ના પાડવામાં આવે છે, અને કોઈ દરદીને દહીં, છાશ વગેરે ખટાશવાળી ચીજો ખાવાની ના પાડવામાં આવે છે. આવી આવી જાતની ખાવા પીવાની કરી પાળવાની વાતો આપણે જાણીએ છીએ. પણ એ સિવાય બીજી કેટલીક માનસિક જાતની કરી પાળવાની હોય છે. પણ એ વાત બધા દરદીઓ કે ઘણા વૈદો જાણતા નથી પણ એ તો જે આગળ વધેલા સંતો હોય કે સાચા ગુરૂઓ હોય, અગર મનુષ્યપ્રકૃતિના અનુભવી વૈદો હોય તેઓજ એ વાતો જાણી શકે છે, અને યાદ રાખજો કે, ખાવા પીવાની બહારની કરી પાળવી એ તો બહુજ નાનકડી વાત છે, અને એથી તો બહુજ થોડો ફાયદો થઈ શકે છે. પણ જે સાચી વાત છે, જે સુદ્ધાની વાત છે, અને જેથી જલદી ફાયદો થઈ શકે તેમ છે, તે કરી તો કાંઈક જુદીજ છે. માટે સંતો એમ કહે છે કે—

જે માણસની ઉપર તમોને વેર હોય, જે માણસનું તમે બુદ્ધિ ધમ્મતા હો, જે માણસ તમારા મનમાં વારે વારે ખટક્યા કરતો હોય, અને જે અણગમતો માણસ તમારી નજર આગળ તર્યા કરતો હોય તે માણસને-તે તમારા દુશ્મનને જો તમે માફ કરો અને તેની સાથેનું વેર તજી દો તો તુરતજ તમારો રોગ મટવા માંડે છે, અને પ્રથમના કરતા મદવાડમાં પણ તમે ઘણા વધારે શાન્તિથી રહી શકો છો. પણ દુશ્મનને માફ કરવાની કરી પાળવી એ વાત બહુ સુશકેલ છે, તેમજ જો એ કરી પાળતા આવડે તો તેના ફાયદા પણ બહુ મોટા છે. આ સિવાય આવીજ જાતની બીજી પણ એક કરી પાળવાની હોય છે, અને તે એકે, જૂદા જૂદા માણસમાં ગુપ્ત રીતે જુદી જુદી જાતનાં મોટાં મોટાં પાપ રહેલાં હોય છે. જેમકે કોઈમાં ચોરી કરવાનું પાપ હોય છે, કોઈમાં વ્યલિચારનું પાપ હોય છે, કોઈમાં જૂઠું બોલવાનું પાપ હોય છે, કોઈમાં લોભનું પાપ હોય છે, કોઈમાં ક્રોધનું પાપ હોય છે, અને કોઈમાં અદેખાઈનું પાપ હોય છે. આવી રીતે જૂદા જૂદાં માણસોમાં જૂદાં જૂદાં ગુપ્ત પાપો રહેલા હોય છે. તેમાથી જે જાતના પાપમાં પોતે ફસા-

એલા હોય તે જાતનું પાપ તજ દેવાની પોતાના મંદવાડ વખતે પ્રતિજ્ઞા કરે તો તેથી તેને મંદવાડ વખતે બહુ મ્હોટો દિલાસો મળી જાય છે, અને તે શાન્તિમા રહી શકે છે, તથા તેના રોગ બહુ જલદીથી મટવા માડે છે. પણ તેમાં સરત એ કે, પાપ તજવાની કરી પાળવી જોઈએ, અને એ માટે પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ, તથા એ પ્રતિજ્ઞા આખી જીંદગી સુધી પાળવી જોઈએ. જો એમ કરી શકાય તો મંદવાડ વખતે બહુ શાન્તિ મેળવી શકાય છે. માટે જેનાથી બની શકે તેણે આ સત્યને કુદરતી ઉપાયે અજમાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, અને તે-માથી મળતા મહાન લાભો લેવા જોઈએ, તથા આ બાબતો પોતાનાં સમારનેહિઓ અને દોસ્તોને સમજાવવી જોઈએ. કારણ કે એમ કરવામા પણ બહુ પુન્ય છે. માટે મંદવાડ વખતે શાન્તિમા રહેવા સાફ પાપ તજવાની પ્રતિજ્ઞા કરો, પાપ તજવાની પ્રતિજ્ઞા કરો.

પુણ્ય કરવાથી પાપ ઠેલાય છે ને તેથી આયુષ્ય વધે છે, એમ આપણા લોકોની માન્યતા છે, તેથી જ્યારે કોઈ માણસો માદા પડે છે ત્યારે તેનાં સગાવહાલાઓ તેને હુથે દાન કરાવવા માડે છે. જેમકે-તે વખતે ગૌદાન કરે છે, ગ્રાહ્યણો જમાડે છે, કુટુંબનાં સગાવહાલાઓ તો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે મદદ કરે છે, ગાયોને ઘાસ નખાવે છે, બાળકોને ખાવાનું અપાવે છે, મદિરોમાં સ્ત્રીધા તથા પૈસા મોકલાવે છે અને ગુરૂની ભેટ કાઢે છે. આ બધું કરવામા મુખ્ય હેતુ એ હોય છે કે, પુણ્ય કરવાથી પાપ ઓછા થાય છે, અને પાપ ઓછા થવાથી મંદવાડ મટી જાય છે.

બંધુઓ ! આ કાંઈ નવો વિચાર નથી, પણ એ તો ચાલતો આવેલો જીના વખતનો સિદ્ધાંત છે. માટે એજ ઉત્તમ સિદ્ધાંતને આધારે મહાન લગતો કહે છે કે પાપ તજવાથી મંદવાડ મટી શકે છે, અને પાપ તજવાથી આયુષ્ય વધી શકે છે. માટે પોતાના અંતરમા રહેલા ગુપ્ત પાપ તજવાથી અગર જે માણસોએ આપણુ બુદ્ધ કરેલું હોય તેવાં માણસોને માફ કરવાથી મંદવાડ ઓછો થઈ જાય છે, અને મંદવાડ વખતે પણ શાન્તિમા રહી શકાય છે. માટે મંદવાડ વખતે શાન્તિમાં રહેવા

સારૂ ખાસ ચાહીને કેટલીક જાતનાં પાપો તજવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ, કારણ કે સંકટો દવાઓ જેટલો ફાયદો કરી શકે તે કરતા પાપ તજવાથી ઘણાજ વધારે ફાયદો થાય છે. માટે જો જલદીથી મદવાડને દૂર કરવો હોય અને મદવાડ વખતે પણ ખરી શાન્તિ ભોગવવી હોય તો જેમ જાને તેમ તમારા અંતરમાં રહેલાં પાપને તજવાની પ્રતિજ્ઞા કરો, તથા તમારા હૃસ્મનોને માફ કરો, અને તેની સાથે તમારાથી બનતા પરમાર્થ કરો, એટલે બહુ જલદીથી મદવાડ મટી શકશે.

૭૦-સંસારી લોકો નાની નાની વાતો માટે પણ બહુ મમત કર્યા કરે છે, પણ જે લક્તો છે તેઓ ખોટો મમત કરતા નથી, પણ તેઓ તો બીજાઓની સાથે ભળી જાય છે.

લક્તમાં અને સાસારિક લોકોમાં કેટલોક ફરક હોય છે. જેમકે-જે સાંસારિક લોકો છે તેઓ નજીવી નજીવી બાબતો માટે વાદ વિવાદ કર્યા કરે છે. નાની નાની વાતો માટે લડી પડે છે, અને જેમા કાંઈ માલ જેવું ન હોય તેમા પણ પોતાનો કક્કો ખરો કરાવવાની હઠ કર્યા કરે છે. પણ જે લક્ત હોય છે તેઓ અંદરથી ગળી ગયેલા હોય છે. જે લક્તો હોય છે તેઓ સૌ સાથે ભલાઈ રાખનારા હોય છે. જે લક્ત હોય છે તેઓ સાચી વસ્તુને ઓળખનારા હોય છે. જે લક્ત હોય છે તેઓ માન-પાનની ઇચ્છાઓને અંકુશમાં રાખી શકે તેવા હોય છે. જે લક્તો હોય છે તેઓ માટી વસ્તુ કંઈ છે અને નાની વસ્તુ કંઈ છે તેનો વિવેક કરી શકે છે. જે લક્તો હોય છે તેઓ સસારી લોકોની ઘણી જાતની ભૂલોને માફ કરી શકે છે. જે લક્તો હોય છે તેઓના હૃદયમાં કાંઈક મહાન ખુબીઓ આવી ગયેલી હોય છે. અને જે લક્ત હોય છે તેઓનું મન બહુ ઊંચી વસ્તુઓમાજ રોકાયેલું હોય છે. તેથી જગતની નાની નાની બાબતો માટે વાદવિવાદ કરવાની કે મમતા રાખવાની તેઓને કુરસદજ હોતી નથી. તેમજ એવાં કામોમાં તેઓને કાંઈ દમ જેવું લાગતું નથી. પણ જે સાંસારિક લોકો છે, જે મોહવાદી

લોકો છે, જે અજ્ઞાન લોકો છે, અને જે પોતાને ગમતી નાની નાની યાગતોમાંજ રચીપચી રહેનારા લોકો છે તથા એમાંજ આનંદ માનનારા છે તેઓ નાના નાના મતભેદ સાડ કરીને પણ લડી પડે છે. કારણ કે વ્યવહારની યાગતમાં બહુ ચતુરાઇ હોવા છતાં પણ મતભેદ સાખી જવાની યાગતમાં, ખીજાઓને નિભાવી લેવાની યાગતમાં, ખંડે જોડું સમજવાની યાગતમાં, તથા ખમી ખાવાની યાગતમાં તેઓ છેક યાગક જેવા હોય છે. તેથી તેઓ નાની નાની વાતોમાં પણ પોતાનું અભિમાન બતાવ્યા કરે છે, અને નાના મતભેદ સાડ પણ તેઓ એક ખીજાથી બુદ્ધા પડી જાય છે. આ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક લક્ષ્મણ મહારાજ કહેતા કે,—

એક નાનો છોકરો હતો, તે હંમેશાં પોતાના યાપાની સાથે જમવા બેસતો હતો. એક દિવસ તે છોકરાએ પોતાના યાપને કહ્યું કે, આજે તમે મને તમારી સાથે ફરવા તેડી ગયા નહિ માટે હવે હું તમારી સાથે જમવા બેસીશ નહિ, ત્યારે છોકરાની એ વાત સાંભળીને તેના યાપે કહ્યું કે આજે એક બહુ જરૂરનું કામ હતું અને ત્યાં તને તેડી જઈ શકાય તેમ નહોતું. હવે કાલ તને જરૂર ફરવા તેડી જઈશ. પણ છોકરાએ કહ્યું કે નહિ, આજે તમે મને તેડી ગયા નહિ માટે હું તમારી સાથે જમવા બેસીશ નહિ. યાપાએ તેને બહુ સમજાવ્યો પણ એ હઠીલો છોકરો તે વખતે કાંઈ સમજ્યો નહિ, ત્યારે તેના યાપે કહ્યું કે, તું મારા ભેળો ન બેસતો હું તારી ભેળો બેસુ છું. એમ કહીને પોતાના નાના છોકરાને પોતાને ઠેકાણે બેસાડ્યો. અને જે ઠેકાણે દરરોજ એ છોકરો બેસતો હતો તે ઠેકાણે પોતે બેઠો. એટલે છોકરો રાત્રી થઈને એમ સમજવા લાગ્યો કે, યાપા મારી ભેળો બેઠો છે, પણ હું કાંઈ હંમેશની પેઠે યાપા ભેળો બેઠો નથી. એમ સમજીને તે બહુ રાત્રી થયો, અને કંજીઓ મટી ગયો.

આવી રીતે જે મોટા મનનાં માણસો છે, જે સારા માણસો છે, જે બલાં માણસો છે, અને જે સમાધાની ફેલાવનારા છે તેઓ કાંઈ પોતાનીજ વાત રાખવા ચાહતા નથી, પણ જેમ બને તેમ બલાં કામો આગળ વધે, અને કોઈને પણ માન

મળે એમજ ઇચ્છે છે. પોતે માનપાનના તરસ્યા રહેતા નથી. એવાં માનપાનનાં રમકંડાં તેઓ ખીન્નઓને સાડ રહેવા દેય છે, અને પોતે તો પોતાના પ્રભુને અર્થે પોતાની ફરજે રૂડી રીતે બળવ્યા કરે છે.

બાંધુઓ, જો આવી રીતે નિભાવી લેતાં આવડે, આવી રીતે સમજાવી લેતાં આવડે, આવી રીતે ખમી ખાતાં આવડે, અને આવી રીતે મનની ઉદારતા રાખતા આવડે, તો પોતાના ઘરમાથી, પાડોશમાથી, ફળીઆમાંથી, ગામમાંથી, નાતમાંથી ને દેશમાંથી કેટલા બધા ઝગડાઓ ઓછા થઈ જાય, અને કેટલી બધી શાન્તિ ફેલાઈ રહે ? એનો જરા ખ્યાલ તો કરો. અને એ બધાની કુંચી એજ છે કે, આપણું હું પણુ ઓછું કરવું, સામા માણસને મોટપ આપવી, તેઓને આગેવાન બનાવવા, અને આપણે આપણે મમત છોડીને તેઓની સાથે ભળી જવું. જો આટલું કરતા આવડે તો આપણુ પોતાનું અને ખીન્ન ઘણા જણાનું ભલું થઈ શકે છે અને તેથી પ્રભુ સજી રહે છે. માટે ભાઈઓ ? નાના નાના મતભેદો બાબતે મૂકીને ખીન્નઓની સાથે ભળી જાઓ અને તેઓને મોટા બનાવો, એટલે જગત્ માથી ઘણા ઝગડાઓ ઓછા થઈ જશે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે છોકરો તમારી ભેળો જમવા ન બેસે તો તમે તેની ભેળા જમવા બેસી જાઓ, તમે તેની ભેળા જમવા બેસી જાઓ, મતલબ કે કોઈ પણ તરેહથી કંલેશને ઓછા કરો. એજ પ્રભુની ઇચ્છા છે, ને એજ હરિજનોનો ધર્મ છે.

૭૧-ખરા લક્ષ્તનાં લક્ષણો કેવાં હોય છે તે વિષે.

ખરા લક્ષ્તોનાં લક્ષણો જાણી લેવાથી આપણી લક્ષિત બળવાન થાય છે, અને લક્ષિતના રસ્તામાં કોઈ ઠેકાણે જો કાંઈ નાની મોટી ભૂલ થતી હોય તો મહાન લક્ષ્તોના લક્ષણો જાણવાથી કોઈ વખત આપણી ભૂલને પકડી શકાય છે. માટે ઉંચી જાતના ભાવિક લક્ષ્તોના લક્ષણો જાણી લેવાં જોઈએ. એ માટે સંતો કહે છે કે,—

ધૃત્વરના એકાંતિક લક્ષ્તો હોય છે તેઓ કોઈ પણ વખતે

પોતાના મનમાં મુંઝાતા નથી, તેમજ એવા લડતો કોઈ પણ પ્રકારની ઝાઝી ચિંતા કરતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ ગમે તેવી સ્થિતિ હોય તોપણ તેમાં તેઓ સતોષથી રહી શકે છે. વ્યાવહારિક મુશ્કેલીઓથી તેઓ પોતાના મનને અસતોષી થવા દેતા નથી. તેઓ હંમેશા બધે ઠંકાણે, બધી જગ્યામાં અને બધી સ્થિતિમાં આનંદથી રહે છે અને કદી કાંઈ માહું થાય તોપણ તેઓ એમજ સમજે છે કે, મારા નાથ જે કરે છે તે રૂડુંજ કરે છે. આમ સમજવાથી કદી ધન ચાદ્યું જાય, કોઈ બહાલા સગાં મરી જાય કે પોતાનો દેહ પડી જાય તોપણ તેઓને અફસોસ થતો નથી. એવા આકૃતના પ્રસંગમાં પણ તેઓ આનંદથી રહી શકે છે. કારણ કે તેઓ પોતાના મનમાં એમજ સમજે છે કે આ બધાં હુ ખોનું કારણ હું અત્યારે સમજતો નથી તેથી એ બધા હુ ખો દેખાય છે, પણ એ બધાં હુ ખોમાં પણ મારા નાથનો હેતુ કાંઈક સારામાં સારોજ હશે. કારણ કે હું માફે લાવું જેટલું સમજી શકું તે કરતાં તે માફે લાવું શેમા છે તે વધારે સારી રીતે સમજી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ અનંત બ્રહ્માડનો નાથ સર્વ શક્તિમાન આનંદસ્વરૂપ પ્રભુ કાંઈ પોતાના લડતોનું ભૂડું કરેજ નહિ, માટે હમણાં આવી જાતના હુ ખો કદિ હુ ખરૂં લાગે તોપણ ખરી રીતે જોતાં તે હુ ખો હુ ખરૂં નથી, પણ મારા લલારે માટેજ છે, અને મારા પ્રભુની ઇચ્છાથીજ એ હુ ખો મારી ઉપર આવેલા છે. માટે મારે તેને માથે ચડાવી લેવા જોઈએ. આવી સમજણને લીધે આવી જાતના મોટા હુ ખો વખતે પણ મહાન લડતો આનંદમાં રહી શકે છે. કારણ કે તેઓ લગવત ઇચ્છાને બદલવા ચહાતા નથી, પણ લગવત ઇચ્છા મુજબ પોતાની ઇચ્છાને બદલવા ચાહે છે. હુ કામા એજ કે, જેમ દડે રમનાર માણસ પોતાની મરજી પ્રમાણે દડો ઉછાળે છે તેમ સાચા લડતો પ્રભુના હાથમાં દડા રૂપ બની જાય છે, અને જેમ પ્રભુ તેઓને ગબડાવવા ઇચ્છે તેમ તેઓ ગબડ્યા કરે છે. આવા ઉંચા લડતો આવી રીતે પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થાય છે એટલુંજ નહીં પણ પ્રભુની ઇચ્છા એજ તેઓની ઇચ્છા હોય છે. એ સિવાય પોતાના અંગત સ્વાર્થની કોઈ પણ જાતની ઇચ્છાઓ તે-

ઓના મનમાં ઉઠતીજ નથી, કારણ કે જે એવા સાચા ભક્તો હોય છે તેઓની વાસનાઓનો ક્ષય થઈ ગયેલો હોય છે અને તેઓની અહંતા મમતા મરી ગયેલી હોય છે. તેથી એવા ભક્તોને હરિજનો 'મરણવા' કહે છે તથા કેટલાક લોકો એવા મહાન્ ભક્તોને અર્પણ થઈ ગયેલા ભક્તો કહે છે, અને જેઓ એવા હોય તેઓનેજ હમે ખરા ભક્ત કહીએ છીએ.

આવા ખરા ભક્તોની રીતભાત, લક્ષણો, તથા આચાર વિચાર સમજવાથી આપણી આખોનાં પડળ ઉઘડતાં જાય છે. માટે હજી પણ એવા સાચા ભક્તોના અંતરની સ્થિતિ સમજવાની મહેરબાની કરો.

નિમકડલાલ નોકર જેમ પોતાના શેઠના હુકમની વાટ જોયા કરે છે તેમ જે ખરા ભક્તો હોય છે તે પોતાના પ્રભુના હુકમની વાટ જોયા કરે છે, અને સમર્થ પ્રભુ જે સુખ દુઃખ મોકલે તે ભોગવવાને તેઓ હુમેશાં તૈયાર હોય છે. આવી સ્થિતિને કેટલાક લોકો આધીનતા કહે છે અને યાદ રાખજો કે આવી સાચી આધીનતા સાચા ભક્તોમાંજ હોય છે.

ચિતારાના હાથની પીછીને જેમ ચિતારે ફેરવે તેમ ફેરવે છે અને ઘોડાપર બેઠેલો સવાર જેમ ઘોડાને પોતાની મરજી પ્રમાણે ચલાવે છે તેમ જે સાચા ભક્તો હોય છે તેઓ હુમેશાં ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન રહી પોતાની જીવગી શુભરે છે.

માદો માણસ જેમ વૈધનું કડવું ઓસડ પણ ખુશીથી ખાય છે તેમજ સાચા ભક્તો પોતાના જન્મજન્માંતરનાં પાપો જવા માટે ભગવાને મોકલેલાં દુઃખો ખુશીથી ભોગવી લેય છે. કારણ કે તેઓ દુઃખને દુઃખરૂપે માનતા નથી, પણ દુઃખને પણ તેઓ ભગવત ઇચ્છા સમજે છે. તેથી સાડ થવાની આશાએ જેમ ણિમાર માણસ કડવું ઓસડ ખુશીથી પી જાય છે તેમજ ખરા ભક્તો પણ પોતાની ઉપર આવી પડેલાં દુઃખો ખુશીથી ભોગવી લેય છે.

આવા મહાન્ ભક્તો પોતાના અંતરમાંથી બહુજ ચોખ્ખી રીતે એમ સમજે છે કે, સોનાને અગ્નિમાં તાવ્યા વિના સાફ થતું નથી, તેમજ દુઃખમાંથી પસાર થયા વિના ભક્તિની ખરી

કસોટી થતી નથી. એમ સમજીને મોટા મોટા દુઃખોથી પણ તેઓ ખિલકુલ નિરાશ થતા નથી.

સુતાર લાકડા ઉપર કુહાડાના ધા મારે છે તે દરેક ધામાં કાંધક ખુબી હોય છે, અને એ દરેક ધાથી લાકડું વધારે વધારે સાફ થતું જાય છે, તથા વધારે વધારે ઉપયોગી બનતું જાય છે અને સલાટ પથ્થર ઉપર હથોડાના તથા ટાંકણા ધા મારે છે તે દરેક ધામાંથી કાંઈક સાફ પથ્થર થાય છે અને એવી રીતે પથ્થર ઉપર ધા મારવામા સલાટનો હેતુ કાંધક સારોજ હોય છે, તેમજ જે ઉત્તમ લકતો છે તેઓ એમ સમજે છે કે, અમારી ઉપર દુઃખના જે જે દા પડે છે તે હમારા સુખને માટેજ હોય છે. કારણ કે જડ લાકડા કે પથ્થર કરતા હમે તો ઉત્તમ મનુષ્ય છીએ, અને અજ્ઞાન સુતાર કે સલાટ કરતાં અમારો પ્રભુ તો સર્વ જ્ઞાણનાર છે, તથા સર્વ શક્તિમાન છે, એટલે તેના ધામા તો અતિશય ખુબી હોવીજ જોઈએ. આમ સમજીને ભગવદ ઇચ્છાથી આવી પડેલા દુઃખોથી સાચા લકતો કઠિ પણ દિલગીર થતા નથી.

સામેનો પવન હોય તે પવન ખીજીઓને ખરાબ લાગે પણ તે પવન પક્ષીઓને ઉચ્ચ ઉડવામાં ઉલટો વધારે મદદગાર થઈ પડે છે, તેમજ અજ્ઞાન લોકોને દુઃખથી દિલગીરી લાગે એ જુદી વાત છે, પણ લકતોને તો ભગવદ ઇચ્છાથી આવી પડેલા દુઃખો ઉલટા પ્રભુની નજીક નજીક લઈ જનારા થઈ પડે છે. એટલે એવાં દુઃખોથી તેઓ દિલગીર થતા નથી પણ ઉલટા આનંદી જણાય છે.

બધુઓ, આપણામા હજી અવા ગુણો દેખાતા નથી તેનું કારણ એ છે કે, આપણો વિશ્વાસ હજી ઢીલો છે અને પ્રભુને ખાતર જપ, ધ્યાન, દાન વિગેરે જેટલું કરવું જોઈએ તેટલું આપણે કરતા નથી, તેથી આપણામા અવા મહાન ગુણો ખીલી શકતા નથી. માટે જો સાચા લકત થવું હોય અને આવા મહાન ગુણોને ખીલવવા હોય તો હમેશા ઇશ્વરની નજીકમાં રહેતાં શીખવું જોઈએ, અને ઇશ્વરની નજીકમાં રહેતાં શીખાય તે માટે જે આવા ઉત્તમ લકતો હોય તેઓના સંગમાં રહેવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. કારણ કે એવા મહાન લકતોના બળને લીધે

તેઓના સંગથી આપણે જીવ પણ ઇશ્વર સાથે જોડાયેલા રહે છે, તેથી જપ, ધ્યાન, દાન, ક્ષમા વિગેરે લક્ષિતાનાં સાધનો વધતા જાય છે અને આગળ જતાં મહાન્ ભગત થઈ શકાય છે. માટે ખરા ભગતોનાં લક્ષણો સમજી તેવા થવાની કોશિશ કરો, એજ હમારી પ્રાર્થના છે.

૭૨-ભગત થવું એટલે શું તેનો ખુલાસો.

ભગત ભગત એમ બધા લોકો કહે છે પણ ભગત એટલે શું ? ભગત કેવા હોય અને ભગત થવા માટે શું કરવું જોઈએ, એ વાત બહુજ થોડા માણસો જાણે છે. એ સમજવા માટે સંતો કહે છે કે--

ભગત થવું એટલે જીના સાસારિક વિચારો તજી દઈ પ્રભુના નવા વિચારો આવવા તે. ભગત થવું એટલે ચ્હા, પાન, તંબાકુ, લાગ, ખીડી વિગેરેના જીના વ્યસનો તજી દઈ ભજન, કીર્તન, નામસ્મરણ, પાઠ, પૂજા વિગેરે નવા વ્યસનોમાં જવું તે. ભગત થવું એટલે અગાઉની ખરાબ ટેવો તથા ખરાબ સ્વભાવને છોડી સારી ટેવો તથા સારા સ્વભાવવાળા થવું તે. ભગત થવું એટલે મોહની વાતો સંભળાવનારા તથા દુનીયાદારીની જહારની ઉપલક મોજમજમા રાખી મુકનારા દોસ્તોને રામ રામ કરી હરિજનો, ભગતો, સંતો તથા મહાત્માઓની દોસ્તીમાં જવું તે. ભગત થવું એટલે લપસી જવાય તેવા તથા ખાડા ખડખચડા પ્રપંચી રસ્તામાંથી નીકળી સીધી સડક જેવા ઇશ્વરી રાજમાર્ગ ઉપર ચાલવું તે. ભગત થવું એટલે તેલ પાઈને એરડીયું કાઢનાર, ઘાલમેલીયા, તથા થોડું આપી ઝાઝું આપું છું એમ કહેનાર જીના શેઠને છોડી કૃપાનો વરસાદ વરસાદ વરસાવનાર ઉદાર મનવાળા નવા શેઠની નોકરીમાં દાખલ થવું તે. ભગત થવું એટલે ગામડી રાજની જોહુકમીના ભયમાંથી નીકળી રાજાઓના મહારાજાધિરાજના રાજ્યમાં રહેવું અને તેના કાયદા પાળવા તે. ભગત થવું એટલે દુનિયાને તજવી એમ નહિ, પણ ભગત થવું એટલે દુનિયામાં રહીને દુનિયામાં લેખાવું નહિ તે. ભગત થવું એટલે જીના કમોના બંધનમાંથી

છુટી જવું અને ફરીથી નવાં કર્મોના બંધનમાં બંધાવું નહિ તે. ભગત થવું એટલે દેહમા રહેવા છતાં આત્મિક બળથી દેહથી છુટ્ટ થઈ જવું તે. ભગત થવું એટલે ચોકીદાર સિપાઈ જેમ બહારની ચોકી કરે છે તેમ અંદરની ચોકી કરવી ને અંતકરણમાં નકારા વિચારોને ધુસવા દેવા નહિ તે. ભગત થવું એટલે ખરાબ જગ્યામાંથી ચાલ્યા જવું છતાં તે જગ્યાની ખરાબીનો સ્પર્શ ન થવા દેવો તે. ભગત થવું એટલે જેમા આગ ન લાગે એવી કાચરપુક્ર ત્રિજેરી જેવા બનવું તે. ભગત થવું એટલે જગતનાં બીજાં વ્યવહારિક માણસો કરતાં ઘણી બાબતોમાં ઘણું બળ મેળવવું તે. ભગત થવું એટલે ઘણી જાતનાં દુષ્ટોમાંથી છુટવું તે. ભગત થવું એટલે જગતની દરેક વસ્તુમાંથી ઉચ્ચ જાતનો આનંદ મેળવતાં આવડવું તે. ભગત થવું એટલે સૌ જીવોમાં આત્મભાવ અનુભવવો તે. ભગત થવું એટલે બધી જાતના પાપોથી દુર રહેવું તે ભગત થવું એટલે શરીર ઉપર, ઇન્દ્રિયો ઉપર, અને મન ઉપર ધણીપણું ભાગવવું તે. ભગત થવું એટલે પ્રભુના નિયમો પ્રમાણે વર્તવું. ભગત થવું એટલે મહાત્માઓને પગલે પગલે ચાલવું તે. ભગત થવું એટલે જગતમા શાંતિ ફેલાવનારા થવું તે. ભગત થવું એટલે ઘણી ચીજોમા ને ઘણા પ્રસંગોમા ખમી ખાતા શીખવું તે. ભગત થવું એટલે જુના વખતની કઠગી રહેણીકરણી બદલી નાંખવી તે. ભગત થવું એટલે જગતમા સૌના મિત્ર થવું તે. ભગત થવું એટલે ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલનારા થવું તે. ભગત થવું એટલે બીજા સામાજિક લોકોથી ન ગળી શકાય તેવા કડવા ઘુંટડા ગળી જવા તે. ભગત થવું એટલે બીજાઓને દુઃખે દુખી થવું તે. ભગત થવું એટલે જગતમા પ્રભુનો મહિમા વધારવો તે, અને ભગત થવું એટલે પ્રભુના જ્ઞાનમાં ને પ્રભુના પ્રેમમાં તરબોળ થવું ને તેમા ડુબેલા રહેવું તે, આવી સ્થિતિવાળાને, આવી વર્તણૂકવાળાને, અને આવી રહેણીકરણીવાળાને અમે ભગત કહીએ છીએ અને હે લાઇ જહેનો ! આવાં પ્રભુ પ્રેમી ભગત થવાની અમે તમને વિનતી કરીએ છીએ.

૭૩-વ્યાવહારીક લોકો અને ભગતોની અંદર શું ભેદ છે ? તેનો ખુલાસો.

જે વ્યવહારચતુર ડાહ્યા માણસો હોય છે તેઓ પોતાની દરેક બાબતોનો હીસાબ ખરાબર રાખે છે. જેમકે વેપારીઓ પોતાના પૈસા ખરચાય તેની નોંધ રાખે છે. એ નોંધમાં લખે છે કે, આજે અઢી આના શાકનાં, ચાર આનાની કેરી, બે આના ટામ ભાડું, એક રૂપીઓ ધરમાદામાં, આઠ આનાનું તેલ, અઢી રૂપીઆનું ઘી, છ આનાની સાકર, દેઢ રૂપીઆનું ઘોતીયું, સવા બે રૂપીઆ સીલાઈના, બાર આના ઘડીયાળ દુરસ્ત કરાવવાના, આવી રીતે પોતાના રોજના ખર્ચની નોંધ રાખે છે.

જેમ વેપારીઓ આવી નોંધ રાખે છે, તેમજ વિદ્વાનો પણ પોતાનાં કામકાજની નોંધની ડાયરીઓ રાખે છે. તેમાં રોજે રોજ લખે છે કે,

આજે ઘાટકુપર કન્યાશાળા બેવા ગયા હતા. ત્યાં કામ ઠીક ચાલે છે. આવતા રવીવારે સોશીયલ કોનફરન્સમાં જવું છે, ત્યાં જસ્ટીસ સાહેબનું ભાષણ છે. વળી ખીજે દહાડે લખે છે કે, હાલના જમાનાની કેળવણી વીશે એક નિબંધ લખવો છે, તેના પોઇન્ટો.

- (૧) કેળવણીથી ઉદ્ધતાઈ વધતી જાય છે.
- (૨) કેળવણીથી ખોટી નામ્મકાર્થ આવતી જાય છે.
- (૩) કેળવણીથી અભિમાન યા ખોટી મહોટાઈ વધતી જાય છે.
- (૪) કેળવણીથી કુટુંબસ્નેહ ઓછો થતો જાય છે.
- (૫) કેળવણીથી કેળવણી મેળવ્યા છતાં ધંધારોજગારની લાયકાત આવતી નથી.
- (૬) કેળવણીથી મગજ ખીલે છે પણ હૃદય ખીલતા નથી.
- (૭) કેળવણીથી જુદા જુદા ઘણી બાબતો જણાય છે, પણ એકે બાબત પુરેપુરી જણાતી નથી.
- (૮) કેળવણીના બોજથી શરીર નબળું પડી જાય છે, અને તેથી નાની ઊંમરમાં મૃત્યુ થાય છે.

આ બધા હાલની કેળવણીમાં દોષ છે, તે ઉપર એક નિબંધ લખવો છે. આવી રીતની નોંધ પોતાની ડાયરીમાં કરી

રાખે છે વળી બીજે દહાડે ડાયરીમાં લખે છે કે,

આજે અનાથાશ્રમ જોવા ગયા હતા, પણ મને એમ લાગે છે કે, બહારથી જેવો દેખાવ કરે છે તેવું અંદરથી સંગીન કામ હોતું નથી, એ માટે પંડ્યા સાહેબ સાથે ચર્ચા કરવી. પછી વળી બીજે દહાડે ડાયરીમાં લખે છે કે, લોકો શ્રદ્ધા શ્રદ્ધા કુટ્યા કરે છે, પણ હજી શ્રદ્ધા સળધી હું કાંઈ બરો-બર સમજી શકતો નથી, માટે શ્રદ્ધાને લગતા પુસ્તકો વાંચવા.

આવી આવી નોંધો વિઠાનો કર્યા કરે છે, કારણ કે બધા લોકોને પોતપોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે ને પોતપોતાના કામ પ્રમાણે હીસાબ રાખવો ગમે છે.

પડિતો તથા વ્યવહાર ચતુર માણસો જ્યારે ઉપર પ્રમાણે નોંધ કરે છે ત્યારે અજ્ઞાનીઓ ને મોહવાદીઓ કેવા હીસાબ રાખે છે અને કયે ઠેકાણે હીસાબ રાખે છે, એ તમોને ખબર છે ?

તેઓ કાગળ ઉપર નહીં પણ પોતાના અંતઃકરણમાં નોંધ રાખે છે અને તે પણ ખાસ કરીને સારાં કામોની નહીં, પણ ઘણું કરીને ખરાબ કામોની નોંધ રાખે છે. જેમકે:-

કોઈ કોઈ સ્ત્રીઓ પોતાના મનમાં એવી યાદી ભરી રાખે છે કે, અમારી નાતની ફલાણી બાઈ મારે ઘેરે મારૂં છેકરું ગુજરી ગયું ત્યારે મોહુ વાળવા માટે આવી નહોતી. અમારા વહેવાઈને ત્યાં લુગડા ઘરેણા ચડાવવા ગયા ત્યારે લાપશીમાં પુરું ઘી પીરસ્તું નહોતું, પણ ઉંદરડી મુતરાવી હતી. હું મારી સાસુ સાથે લડતી હતી તેમા વચ્ચે પડીને મારી પાડોસણે મને બે વચન કહી લીધા છે, એ કાઈ હું મારી જીદગી સુધી ભુલી જાઉં તેમ નથી. મારો છેકરો ત્રણ વરસનો હતો ત્યારે પાડોસણના ધક્કાથી દાદરા ઉપરથી પડી ગયો હતો, એ વાતને ત્રીસ વરસ થયાં, છતાં પણ હજી સુધી મારા મનમાંથી એ ડાઘ ગયો નથી. હું જ્યારે પરણીને આવી ત્યારે મારી સાડી મેં મારી નણુંદને એક દીવસ પહેરવા આપી હતી, તેમા તેલનું ધાળું પડી ગયું, તેથી મારે તેને બે વચનો કહેવા પડ્યાં એટલે મારો ઉપકાર માનવાને બદલે તે મારી સાથે લડી પડ્યાં, એ

પછી તો ઘણાં જમાનો બદલાઈ ગયો, અને કંઈક યુગ વીતી ગયા, પણ એ સાડીમાં પડેલો ઠાઠ હજી મારા દીલમાંથી ગયો નથી. એક દિવસ અમારે ત્યાં બધાને જમવાનું કહ્યું હતું ત્યારે દુધપાકનો ટોપ ઢાળાઈ ગયો હતો, ને એક વખત લાડુના થાળ ઉપર કીડાઓ ચઢી ગઈ હતી ત્યારે હું છ સાત વરસની હતી, પણ હજી એ વાત મને સાલર્યા કરે છે. આવી આવી યાદીઓ પોતાના અંતઃકરણમાં નોંધી રાખે છે, પણ એનું પરિણામ શું ? અને એવો કયરો હૃદયમા શામાટે ભરી રાખવો જોઈએ, એનો કાંઈ ખ્યાલ તેઓને આવતો નથી, કારણ કે એની ખરાબીઓ તેઓ સમજતાં નથી.

હવે જુઓ કે વિદ્વાનો કાંઈક જુદા પ્રકારની યાદી રાખે છે અને સાંસારિક લોકો કાંઈક જુદા પ્રકારની નોંધો રાખે છે પણ જે ખરા લગતો છે તેઓ કોઈ પણ જાતની નોંધ રાખતા નથી કારણ કે આ બધી નોંધ કોઈને કોઈ પ્રકારે કોઈ વખત કાંઈ અડચણકારક થઈ પડે છે.

આવી નોંધોથી કર્મનાં બંધનો વધતાં જાય છે, આવી નોંધોથી મોહ વધતો જાય છે. આવી નોંધોથી હૃદયને ધક્કો લાગતો જાય છે, આવી નોંધોથી હુંપાણું વધતું જાય છે, અને આવી નોંધોથી રાગદ્વેષ વધતા જાય છે, તેથી લગતો પોતાના ખર્ચની નોંધ ચોપડીઓમા લખતા નથી કે પોતાના સારા કામોની તથા બીજાઓનાં ખુરા કામોની નોંધ પોતાના અંતઃકરણમાં કરતા નથી, પણ તેઓતો પોતાનાં શુભ કર્મોની નોંધ પ્રભુની દરબારમા નોંધાવા દેય છે. ચિત્રગુપ્તના ચોપડામાં તેઓ પોતાનાં કામોની નોંધ નોંધાવા દેય છે, એથી તેઓ નિર્લેપ રહી શકે છે, કારણ કે તેઓ પોતાના શુદ્ધ અંતઃકરણથી એમ સમજે છે કે, અમારું ગજી શું ? અમે શું કરી શકીએ ? અને કહી કાંઈ કરી શકતા હોય તો પણ એમા નવાઈ શું ? જે કાંઈ કરીએ છીએ તે અમારા નાથની સત્તાથીજ અને તેની ઇચ્છાથીજ કરીએ છીએ, એમાં અમારું શું છે કે તેને અમારાં તરીકે નોંધી રાખીએ ? બીજી એકે, જેઓ આવા ઉડા ઊતરેલા, શાંતિ પામેલા ને ઠરેલા લગતો હોય છે તેઓ કોઈનું કાંઈ ખુરું તો કરતાજ નથી, એટલે એ બાબતની નોંધતો તેઓને રાખવાની

હોતીજ નથી, અને જે કાંઈ ભલાઈના કામો પોતાના હોયે થઈજાય તેતો ઇશ્વરને અર્થેજ કરેલા હોય છે, અને ઇશ્વરને અર્પણ કરેલાં હોય છે, એટલે એની નોંધ રાખવાની પણ તે-એને જરૂર પડતી નથી. આમ હોવાથી ભગતો પૈસાની કે પોતાના ભલાં કામોની નોંધ રાખતા નથી તેથી તેઓ ઉત્તમ હૃદયના રહી શકે છે, તેથી તેઓ નિર્લેપ રહી શકે છે, અને તેથી તેઓ સુખી રહી શકે છે કારણ કે તેઓના કામોની નોંધ ઇશ્વરના દરબારમાં નોંધાય છે. માટે બધુઓ ! જે સાચા ભગત થવું હોય તો આવી રીતે તમારા કામો ઇશ્વરના દરબારમાં નોંધાય તેમ કરો, અને તમે નિર્લેપ થઈને રૂરો. ત્યારેજ ખરી ભક્તિ થઈ શકશે, અને ત્યારેજ ખરા ભક્તો બની શકશે. એ વિના નાની નાની વાતોની નોંધો મગજમાં ભરી રાખીને કાંઈ ભગત થઈ શકાતું નથી, એ વાત યાદ રાખજો. માટે નાની નાની બાબતની નોંધ રાખવાની બુદ્ધિમાં ન રહી જવાય એ સંભાળજો.

૭૪-ભક્તિમાં એકને એક ઠેકાણે પડયું રહેવું નહિ, પણ દરરોજ આગળ વધવું જોઈએ.

જેઓ શરૂઆતના ભગતો હોય છે તેઓ બહુ થોડીવાર જપ કરી શકે છે, થોડીવાર ધ્યાન ધરી શકે છે, થોડું દાન આપી શકે છે, અને પોતાના મનને થોડી વાર કાબુમાં રાખી શકે છે. પણ જે મોટા ભગતો હોય છે તેઓ આ બધી બાબતોમાં ઘણું વધારે કરી શકે છે. એ જોઈને શરૂઆતના નાના ભગતોએ પોતાના મનમાં દિલગીર થવું નહિ અને પ્રભુની અમારી ઉપર ઓછી કૃપા છે એમ સમજવું નહિ. કારણ કે જેમ બાપને પોતાના મોટા કમાઉ દીકરાઓ બહુલા લાગે છે તેમજ કમાણી ન કરતો હોય એવા નાના દિકરાઓ પણ બાપને બહુલા લાગે છે, એટલુંજ નહિ પણ મોટા દિકરાઓ કરતાં પણ નાના દિકરાઓ ઉપર બાપનો પ્રેમ ઉલટો ઘણોજ વધારે હોય છે, તેમજ યાદ રાખજો કે જે નવા નવા ભગતો છે, જે શરૂઆતના ભગતો છે, અને જે કાચા ભગતો છે તેઓની ઉપર પ્રભુની વધારે કૃપા હોય છે, અને તેઓ પ્રભુને વધારે બહુલા લાગે છે. કારણ કે

જે બહુ આગળ વધી ગયલા લગતો છે તેઓને તો ભક્તિમાં આનંદ આવી ગયેલો હોય છે, તેઓને તો ભક્તિનું વ્યસન થઈ ગયેલું હોય છે, તેઓતો પ્રભુનો મહિમા સમજી ગયલા હોય છે, અને તેઓએ તો ભક્તિના ચમત્કારો અનુભવેલા હોય છે, એટલે તેઓ બહુ જોરથી ને બહુ પ્રેમથી ભક્તિ કરે તેમા કાંઈ નવાઈ નથી. પણ જે શરૂઆતના નવા નવા લગતો છે તેઓ દુનિયાદારીનો મોહ ઓછો કરીને ભક્તિ કરે એજ મોટી વાત છે. તેઓ પોતાના વિષયોના સુખો ઓછા કરીને ભક્તિ કરે એજ મોટી વાત છે. તેઓ પોતાની જાનગોથી તથા પોતાના અજ્ઞાન સોબતીઓથી છુટા પડીને ભક્તિ કરે એજ મોટી વાત છે, અને હજી નવું નવું હોવાથી ભક્તિમા આનંદ ન મળતો હોય છતાં પણ પરાણે પરાણે જોર કરી કરીને ભક્તિને પકડો રાખે ને થોડી ઘણી પણ ભક્તિ કરે એજ મોટી વાત છે. એવા નવા લગતો ઉપર પ્રભુ વધારે રાજી રહે છે. માટે શરૂઆતમાં કદી થોડું ભજન થતું હોય તો તેથી પ્રભુને આપણે થોડા ગમીએ છીએ એમ સમજવું નહિ, પણ એ વખતે પણ પ્રભુની આપણા ઉપર બહુ મોટી કૃપા છે એમ સમજવું. પણ તેમા એક સરત છે, અને તે એ કે જે બાળક હુ મેશા બાળકને બાળક રહે, બુદ્ધિમાં બાળક, કદમાં બાળક, અને આચાર વિચારમાં પણ બાળકજ રહી જાય તે છોકરૂ કાંઈ બાપને ગમે નહિ પણ જેમ જેમ વખત જાય તેમ તેમ મોટા થતાં જાય ને ડાહ્યાં થતા જાય તે છોકરાંઓજ બાપને ગમે છે, તેમજ જે લગતો પોતાની ભક્તિમાં ને જ્ઞાનમા દરરોજ આગળ વધતા જાય તે લગતોજ પ્રભુને ગમે છે. માટે જેમ અને તેમ દરરોજ, દર મહિને અને દરેક વર્ષે આપણી ભક્તિમા કાંઈક વધારો થતો જાય અને આપણા ચરિત્રમાં કાંઈક સુધારો થતો જાય તેમ કરવું જોઈએ.

જેઓ ભક્તિમાં આગળ વધતા નથી અને ચાલતા આવેલા રીવાજ પ્રમાણે હુમેશાં ચાલ્યા કરે છે તથા એ ને એ ઠંકાણે પડ્યા રહે છે તેઓ બહારના ઢોંગ સોંગમાં રહી જાય છે, પણ જેઓ દરરોજ પ્રભુપ્રેમમાં વધતા જાય છે તેઓના અંતરમાં શ્રદ્ધા વધતી જાય છે, તેઓનો પ્રભુપ્રેમ વધતો જાય છે, તેઓનું જ્ઞાન કરતું જાય છે અને તેઓનું ધ્યાન જામતું જાય છે.

બન્ધુઓ ! જે ભગતોની લક્ષિત હુ મેશા વધતી જાય છે તેઓમાં, અને જે ભગતોની લક્ષિત વધતી નથી તેઓની વચ્ચે શું ફરક હોય છે એ તમે જાણો છો ? એ માટે સતો કહે છે કે, જે ભગતો પોતાની લક્ષિતમા આગળ વધતા નથી તેઓ કુડાંમાં વાવેલા છોડના જેવા છે. એટલે તેઓને પાણી ન મળે તો સુકાઈ જાય છે. એવા છોડોને બહારથી મળતા પાણી ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. પણ જે ભગતોની લક્ષિત દરરોજ વધતી જાય છે તેઓ જમીનમા જામી ગયેલા મોટા ઝાડના જેવા છે. તેઓના મૂળીઆ પૃથ્વીની અંદરના પાણી સુધી પહોંચી ગયેલા હોય છે, તેથી જપ, તપ, ધ્યાન, દાન વિગેરે જરૂરના ગુણો પોતાની મેળે મેળે તેઓને મળ્યા કરે છે, એથી તેઓ ઢીલા પડતા નથી પણ દિનપ્રતિદિન વધારે વધારે ફળફૂલવાળા બનતા જાય છે.

જે ભગતો હુ મેશા લક્ષિતમા આગળ વધ્યા કરે તેઓ ધીરે ધીરે ઇશ્વરની નજીક પહોંચી જાય છે, અને ઇશ્વરની ઓળખાણવાળા થઈ જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેઓ ઇશ્વરની સાથે ઘણો વખત રહે છે, તેથી પરિણામ એ થાય છે કે, જેમ કોઈ બે દોસ્તો હુ મેશા સાથે રહેતા હોય તો તેમાંથી જે નબળો દોસ્ત હોય, તે પોતાના મોટા દોસ્તની રીત પ્રમાણે ચાલતા શીખી જાય છે અને વખત જતા મોટા દોસ્તના પહેરવા ઓઢવાની, ખોલવા ચાલવાની તથા વાતચીત કરવાની રીતભાત તેનામાં આવતી જાય છે, તેમજ જે ભગત ભગવાન સાથે વધારે વધારે રહે છે તે ભગતમા પણ ઇશ્વરી ગુણો આવતા જાય છે, અને દિનપ્રતિદિન એ ગુણો વધારે વધારે ખીલતા જાય છે.

બન્ધુઓ ! લક્ષિત વધતી જાય તેથી આવી આવી જાતના અનેક ફાયદાઓ થાય છે, પણ જેઓ એ ને એ ઠેકાણે પડ્યા રહે તેઓને કાંઈ એવા અમૂલ્ય લાભ મળતા નથી, માટે લક્ષિતમાં તથા જ્ઞાન ધ્યાનમાં એને એ ઠેકાણે નહિ પડ્યા રહેતા જેમ બને તેમ હુ મેશાં આગળ આગળ વધવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. કારણ કે એજ કલ્યાણનો સાચો રસ્તો છે.

૭૫-આપણાથી અબણમાં થતાં પાપો વિષે.

જ્યાં બહુ હવા કે જરૂર જેટલું અજવાળું ન આવતું હોય તેવે ઠંકણે પોતાના જુના મહેતાઓને બેસાડી તેઓની પાસે નામું લખાવ્યા કરવું, અને તેઓની આંખોને નુકશાન થાય તેની દરકાર ન કરવી તેનું નામ પાપ છે.

પોતાના કારખાનામાં જે લોકો કામ કરવા આવતા હોય તેવા કારીગરો તથા મ રોની તદુરસ્તીની સલાખ ન રાખવી અને તેઓને ખરાબ વાતાવરણમાં ઘણીવાર સુધી રહેવાની ફરજ પાડવી તથા તેઓને કામ કરવાની જગ્યામાં સફાઈ ન રાખવી એ એક જાતનું પાપ છે.

આપણી ગાડીના ઘોડાઓ કે બળદોએ જરૂર જેટલું કામ કરેલું હોય અને તેઓ થાકી ગયા હોય છતાં પણ આપણા યૌક્ષક લાલ સાડ કરીને તેઓને વારે વારે ગાડીમાં બેડવા અને તેઓના ગળ ઉપરાંત તેઓની પાસેથી કામ લેવું એ એક જાતનું પાપ છે.

આપણા ઘરમાં કોઈ વિધવા લાભી કે બહેન હોય, તેની પાસે બધો દસડો દસડાવ્યા કરવો અને તેમ છતાં તેની થોડી સગવડો પણ સાચવવી નહિ, ને મનમાથી એમ સમજવું કે, એ આપણું નહિ કરે તો ક્યા જશે ? લાવે નહિ કરે તો કલાવે પણ તેને કરવુંજ પડશે, માટે આપણે શામાટે તેને કાંઈ વધારે સગવડ કરી આપીએ ? જ્યાં સુધી ચાલે છે ત્યાં સુધી તો ચાલવા દો, એમ સમજીને તેઓને દાબેલા રાખવા ને તેઓની પાસે વધારે પડતું કામકાજ કરાવવું એ પણ એક જાતનું પાપ છે.

બહુ સાંકડી જગ્યામાં ઘણાં છોકરાંઓને બેસાડીને લણાવવાં, અને થોડક ભાડાના લીલ સાડ છોકરાંઓની તંદુરસ્તીને નુકસાન થવા દેવું તથા તેઓના અભ્યાસમાં અડચણ પડવા દેવી તેનું નામ પાપ છે.

આપણે જાણતા હોઈએ કે ઘરમાં બાયડી માદી સા ચાલ્યા કરે છે, છતાં પણ તેની દવા માટે કાળજી ન રાખીએ, ને ચાલે ત્યાં સુધી તેની પાસે કામકાજ કરાવ્યા કરીએ, ને પછી અતે તેમાંથી તેની તંદુરસ્તીને જોખમ ભરી સ્થિતિમાં લાવી મૂકીએ

પણ વખત હોય ત્યાં ચેતીએ નહિ કે તેને કાંઈ સગવડ અપાવીએ નહિ તેનું નામ પાપ છે.

કેટલાક અમલદારો પાસે ઘણાએ ખેડુતો તથા બીજા ગરીબ લોકો નાનાં નાનાં કામ માટે વારંવાર ધક્કા ખાયા કરે છે, પણ કેટલાક તલાટીઓ, કરકુનો, તથા બીજા નાના મોટા અમલદારો કોઈ કોઈ વખત પોતાના મનમાં એમ સમજે છે કે,—એમા શું મોટી વાત ? એની ગરજે આવે છે. એવા માણસોની ખાતર અમે શું અમારી સગવડો છોડી દઈએ ? એમ સમજીને તેઓની તરફ બેઠરકારી રાખવી અને એ લોકો આપણને શું કરી શકે એમ છે ? એમ બાણીને તેઓને ધક્કા પાડ્યા કરવા તેનું નામ પાપ છે.

જે વૈધ કે ડોક્ટર પોતાની પાસે આવેલા દરદીઓને થોડા વખતમા આરામ કરી શકે તેમ હોય, તેને બદલે પોતાની ફરજ બજવવામાં વાર લગાડે, દવા તૈયાર કરવામા આજકાલ કર્યા કરે, અને એવા મદવાડોનું તો એમજ ચાલે, એમ સમજી બેઠરકારી રાખ્યા કરે ને પોતાને આશરે પડેલા દરદીઓ પાસેથી ગેરલાલ લીધા કરે તે એક બતનું પાપ છે.

કોઈ વકીલે કોઈનો કેસ પોતાના હાથમાં લીધેલો હોય, અને પછી પોતાને બીજો મોટો કેસ મળે, અથવા હવા ખાવા તેડી જનાર કોઈ શેઠીઓ, કે મિત્ર મળે, તે સાડ પેલા માણસના કેસમા ગુદત નંખાવ્યા કરવી, અને કાઈ કાઈ ખુદાનાં કાઢ્યા કરવા, તથા મનમાથી એમ સમજવું કે હવે મને કેસ સોંપીને એ માણસ ક્યા જાય તેમ છે એમ ધારીને તેના કેસ માટે બેઠરકારી રાખવી એનું નામ ગેરલાલ લેવો એ છે, અને તે પાપ છે.

રેલ્વે કે આગબોટમા જેટલી જગ્યા હોય તે કરતાં વધારે ઉતાડીઓને ટીકીટ આપવી અને પછી તેઓને ધક્કામુકી કરવા દેવી, તથા તેઓને અગવડમા મૂકવા, અને મનમાથી એમ સમજવું કે, એમા આપણો શુ વાંક છે ? એ લોકો પોતાની ગરજે હેરાન થાય છે, એમ સમજી તેઓની સગવડો તરફ ઘટું ધ્યાન ન આપવું એનું નામ ગેરલાલ લીધો એ છે અને તે પાપ છે.

ચેલાઓ ગુરૂનું માન રાખતા હોય, તેઓની સગવડો સાચવતા હોય અને મનમાંથી આશા રાખતા હોય કે, ગુરૂ તરફથી

કાંઈક આસ લાભ મળશે. છતાં પણ શુર પોતાના વૈભવમાં પડ્યા રહે અને મનમાંથી એમ સમજ્યા કરે કે, એની અમને શું ફરકાર છે ? એવા તો ઘણાએ પડ્યા છે. અમે કાંઈ તેઓની ઉપર થોડાજ છીએ ? એવાઓ માટે કોણ માથાકુટ કરે ? પોતાની ઝરજે આવે છે ને આપે છે, એમાં નવાઈ શું કરે છે ? પોતાના શુરને નહિ આપે ત્યારે ખીબા કોને આપશે ? એમ સમજીને તેઓના તરફ બેદરકારી રાખવી તેનું નામ પાપ છે.

બંધુઓ ! આવી આવી અનેક બાબતોમાં સારા સારા માણસો તથા મોટી મોટી કંપનીઓ પણ કેટલીક જાતના ગેરલાભ લઈ લેય છે, અને તેમ છતાં એ પાપનું કામ કરીએ છીએ એમ તેઓ જાણતા નથી. માટે એવી જાતની ભૂલ ન થાય તે સંભાળજો અને અબજોમા થઈ જતાં પાપોની ચોકસી રાખજો. તથા એવાં પાપો તરફ તમારા રુનેહીયોનું ધ્યાન ખેંચજો, એજ અમારી ભલામણ છે.

૭૬—મરણ વખતે છોકરાંછંયાંની કે માબાપની ફિકર થાય છે, તેને લીધે મંદવાડમાં દુઃખ થાય છે એ દુઃખમાંથી છૂટવાના ઉપાયો.

જ્યારે આખરનો મંદવાડ આવી પડે છે ત્યારે ઘણાં માણસોને પોતાનાં બાયડીછોકરાની બહુ ચિંતા થયા કરે છે અમર કોઈ માણસને પોતાના વૃદ્ધ માતપિતા હયાત હોય તો તેની બહુ ફિકર થયા કરે છે. તેને લીધે તેઓ દુઃખી થાય છે, અને છેવટ એના એ દુઃખમાં તેઓ મરે છે. પણ આનંદથી કેમ મરવું એ તેઓ જાણતા નથી. કારણ કે પોતાના અજ્ઞાન-પણાને લીધે તેઓ એમ માને છે કે, આજ દિવસ સુધી આ બધાનું મેં ચલાવેલું છે, માટે હવે મારા વિના એ બિચારાંઓનું શું થશે ? એમ જાણીને એ ફિકરમાં તેઓ બહુજ દુઃખી થાય છે. પણ એવી ફિકર કરનારા માણસોએ સમજી લેવું જોઈએ કે, આપણાં જે સગાંઓ છે તે તો થોડા દહાડાની સગાઈ છે, પણ તે પ્રભુના હાથે છે એ વાત આપણે ભૂલી જઈએ છીએ,

અને યાદ રાખજો કે, પ્રભુ પોતાનાં જીવોને કદી પણ ભૂલી જતો નથી. અરે વિચાર તો કરો કે, જે પ્રભુ અનંતકાળ થયાં અનંત ધ્રુવાંડનું પૂરું કરી રહ્યા છે તે પ્રભુ શું તમારાં બાયડી છોકરાંને કે તમારાં માળાપને નહિ નલાવી શકે ? જે પ્રભુ જમીનની અંદર રહેલા જીવોને, પાણીની અંદર રહેલા જીવોને આકાશની અંદર રહેલા જીવોને, અને હવાની અંદર રહેલા જીવોને પણ નિલાવી રહ્યા છે તે પ્રભુ શું માણસોને મદદ નહિ કરે ? માટે મરતી વખત એ ખોટી ફિકર તમે કરોમાં-પણ તમારા સગાંવહાલાંને ઇશ્વરના જીવો બાણીને તેઓને ઇશ્વરને સોંપી દો, અને અંતરમાથી સંપૂર્ણ ખાતરી રાખો કે, સર્વનો આધાર ભગવાન છે. તે આ નિરાધાર જીવોને પોતાના રાખ્યમાં ટળવળતા રાખશે નહિ. જરૂર પ્રભુ તેના મદદગાર થશે એમ સમજી પોતાના બાયડી છોકરા અગર માળાપને પ્રભુને સોંપી દેવાથી અતકાળના મંદવાડ વખતે પણ શાન્ત રાખી શકાય છે. માટે તમારાં સગાંઓનો ભાર એવી રીતે પ્રભુને સોંપી દેવાની કુચ્છી શીખી લ્યો, એટલે તમે મંદવાડ વખતે શાન્તિમાં રહી શકશો.

મંદવાડ વખતે શાન્તિમાં રહેવા માટે ખીજે એ વિચાર કરવો કે, દરેક જીવોને તેનું પોતાનું પ્રારબ્ધ હોય છે, અને દરેક જીવો પોતપોતાનાં કર્મ લઇનેજ આ જગતમાં આવે છે. તેમજ મારા બાયડી છોકરાં તથા મારા આધારે રહેલાં ખીજાં સગાંવહાલાં પણ પોતપોતાનું કર્મ લઇને આવે છે. માટે આ વખતે મારે તેઓનો અફસોસ ન કરવો જોઈએ. કારણ કે, સખત મંદવાડ વખતે એવી ફિકર કરવાથી જીવ ઉલટો મોઢમાં પડતો જાય છે ને વધારે વધારે દુઃખી થતો જાય છે. એમ ન થાય માટે ખાત્રીપૂર્વક રીતે એમ સમજી લેવું જોઈએ કે-દરેક માણસો પોતપોતાનાં કર્મો લઇનેજ આવેલાં હોય છે. અને તેઓનાં કર્મો બદલી નાખવાનું મારામાં કાંઈ સામર્થ્ય નથી. એટલે હું શા માટે ફાગટનો અફસોસ કરી મારો જન્મારો બગાડું ? આમ સમજી જીવને ધારણામાં રાખવો, અને ખરે વખતે સગાંવહાલાંનો અફસોસ કરવો નહિ.

આ સિવાય એમ પણ વિચારવું કે, જે ગરીબ છોકરાંઓનાં

માબાપો મરી ગયાં છે અગર જે વૃદ્ધ માણસોના જીવન દીકરાઓ મરી ગયા છે તેઓને પણ પરમાર્થી સંજ્ઞાનો તરફથી મદદ મળ્યા કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક વખત તો ગરીબ માબાપોની પાસે બાળકોને જેટલી સગવડ મળે ને જેવું શિક્ષણ મળે તે કરતાં અનાથાશ્રમમાં અગર એવાંજ બીજાં કોઈ ખાતામાં તેઓની વધારે સારી સગવડ સચવાય છે, અને તેઓને વધારે સાફ શિક્ષણ મળે છે. કારણ કે જેનું કોઈ ન હોય તેનો લગવન પોતેજ છે. એટલુંજ નહિ પણ આપણને ખબર ન પડે તેવે અણધાર્યે રસ્તે પ્રભુ અનાથોને મદદ કર્યા કરે છે. માટે મરતી વખતે કે ભયંકર મંદવાડ વખતે પાછળ રહેલાં વૃદ્ધ માતાપિતા કે ન્હાના છોકરાં છોયાની ફિકર ન કરવી જોઈએ. કારણ કે એવી ફિકર કરવાથી પણ એવે વખતે એવા બિમારોથી કાંઈ બની શકે તેમ નથી. ત્યારે એ કરતાં તે ફિકરનો બોલો પ્રભુની ઉપર સોપી દેવો ને પોતે તેની ઇચ્છાને આધીન થઈ જવું એ ઉત્તમમા ઉત્તમ વાત છે, ને એજ હરિજનોનો સાચો ધર્મ છે. માટે આવી આવી વાતો અગાઉથી સમજી લેવી જોઈએ, તથા અંતકાળના મદવાડ વખતે આવી બાબતો યાદ કરાવે તેવા હરિજનોના સતસંગમા રહેવું જોઈએ. જો એમ કરીએ તો મદવાડનાં દુઃખોમાંથી બચી શકાય છે, માટે જે સાચાં સતો હોય અને જગતના ખોટા મોહમાંથી છૂટેલા હોય તેઓની પાસેથી શાન્તિ મેળવવાની આવી કુચીઓ બહુ દો, અને તેને હૃદયમા ઉતારવાની કોશિશ કરો, એજ અમારી ભલામણ છે.

બધુઓ ! આપણાં સગાંઓ જેટલાં આપણાં સગાં છે તે કરતાં તેઓ પ્રભુનાં ઘણાંજ વધારે નજીકનાં સગાં છે. કારણ કે આપણી સગાઈ તો આપણે તાણી તોડીને ઉલી કરેલી છે. આપણી જે જે સગાઈઓ છે, તે બધી સગાઈઓ કાંઈ સાચે સાચી સગાઈ નથી. કારણ કે આપણી અહિંની સગાઈઓ તો માત્ર આ લવનીજ સગાઈ છે, અને તેમાં પણ કેટલીક સગાઈઓ તો આપણે જોરજુલમથી કરેલી છે. આપણા સગાંવહાલાંઓ સાથે આપણી જે સગાઈ છે તે સગાઈ કાંઈ અનંતકાળની નથી. કારણ કે આગલા લવમા આપણાં માબાપ કોણ બહુ કોણ

હતાં અને આપણાં છોકરા છેવા કોણે બંને કોણે હતા ? તેમજ હવે પછીના નવા અવતારમાં આપણાં માખાપ કોણે બંને કોણે થશે ? અને આપણા ગાયડી છોકરા પણ કોણે બંને કોણે થશે ? કારણ કે એતો બધું કર્મના યોગ પ્રમાણે માણસના મરણ પછી બદલાયાજ કરે છે. એટલે એવી બદલાઈ જતી સગાઈઓની કિંમત કાંઈ વધારે નથી, માટે એ ઘડીકવારની અને ખોટી સગાઈ કહેવાય છે. પણ જીવને પ્રભુ સાથે જે સગાઈ છે તે સગાઈ તો અનંતકાળની છે, અને અનંતકાળ સુધી રહી શકે તેવી છે. એ સગાઈમાં કદી પણ કોઈ પણ બંધનો ફેરફાર થતો નથી માટે એજ સારી સગાઈ છે. તેથી આપણાં બદલાઈ જતા સગાઓ ઉપર આપણે જેટલું હેત રાખી શકીએ તે કરતા પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પોતાના સારી મગાઈવાળા જીવોની ઉપર ઘણુંજ વધારે હેત રાખી શકે છે. એટલે આપણા સગાઓ માટે આપણા કરતા પ્રભુને ઘણીજ વધારે કાળજી છે. માટે મદવાડ જેવા વળતમા સગાઓની ફિકર કર્યા કરવામાં મનને રોકી રાખવું નહીં. કારણ કે એકતો રોગના દુઃખને લીધે મન વ્યગ્ર થયલું હોય છે અને તેમાં ફિકર કરવાથી ઉલટો મદવાડ વધતો જાય છે. એમ ન થાય માટે એવે વળતે તો જેમ જીવે તેમ ખાસ ચાહીને ફિકર ઓછી કરવી બેઠાં, અને એ ફિકર ઓછી કરવાનો સદુચી સારામાં સારો ઉપાય એ છે કે, પરમકૃપાળુ વિશ્વલરના વિશ્વાસ ઉપર ને તેને આધારે આપણા સગાંઓની લગામ મૂકી દેવી. કારણ કે વિશ્વલર એટલે શું એ તમે જાણો છો ? વિશ્વ એટલે જેની અદર આવી અનેક પૃથ્વીઓ રહેલી છે તે, એવા અનેક વિશ્વનું જે અનંતકાળ થયાં પોષણ કર્યા કરે છે તે વિશ્વલર કહેવાય છે, અને એ વિશ્વલર એવો મહાન્ છે કે તેના એક એક રૂવાડાંમાં અનંત બ્રહ્માંડો રહેલાં છે. આવા સમર્થ પ્રભુ કે જે નાનામાં નાના જીવડાંઓની પણ પૂરેપૂરી કાળજી રાખે છે તે શું ઉત્તમ મનુષ્યને વિસરી જશે ? નહિ એમ કદિ પણ જાનવાનું નથી. કારણકે પ્રભુ કોઈને પણ છોડતા નથી. કોઈ પણ માણસ માટે આપણે જેટલી કાળજી રાખી શકીએ તે કરતા તે ઘણીજ વધારે કાળજી રાખે છે. માટે આપણે આપણાં સગાંઓની ફિકર તેને સોંપી દેવી

જોઈએ, અને આપણે શાન્તિથી રહેવું જોઈએ. કારણકે શાન્તિમાં રહેવાથી મંદવાડ જલદીથી મટી જાય છે, માટે મંદવાડ વખતે શાન્તિમાં રહેતા શીખો.

૭૭-સત્સંગથી થતા લાભો વિષે.

બંધુઓ ! માણસ જાતનો સ્વભાવ એવો છે કે તેઓને મિત્ર જોઈએ છે. કારણકે પ્રભુએ માણસોને એવા બનાવ્યા છે કે જ્યારે તેની સાથે તેના જેવો બીજો કોઈ માણસ હોય ત્યારેજ તેને મજા પડે, આવી જગતની રચના હોવાથી કોઈ પણ માણસને એકલું રહેવું ગમતું નથી. રાજમહેલમાં રહેતા મહોટા રાજાઓને પણ કોઈ બીજા માણસની સોળતની જરૂર પડે છે. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે માણસો બીજા માણસોની સોળત વિના રહી શકતા નથી. દરેક માણસોને કોઈને કોઈ માણસની સોળત તો જોઈશેજ, કારણકે માણસોનો સ્વભાવજ એવો છે કે તેઓ કોઈના પણ સંગ વિના સાવ એકલાં કદી પણ રહી શકેજ નહિ.

એમ માણસો સંગ વિના રહી શકતાં નથી તેમજ પશુ પક્ષી વગેરે જનાવરો તથા પખીઓ પણ સંગ વિના રહી શકતાં નથી. જેમકે, કુખતરો, ગાયો, ઘોડાઓ, ઉટ્ટો, હાથીઓ, માછલાંઓ, બકરાઓ, કુકડાઓ, બગલાઓ અને ચકલાઓ પણ પોતપોતાની જાતમાં હળીમળીને રહેતાં હોય એમ દેખાય છે. તથા તેઓને પણ પોતાના જેવા બીજા કોઈ ખાસ અમુક જણાંઓની સાથે વિશેષ પ્રકારની દોસ્તી હોય એમ દેખાય છે. વળી મધમાખીઓ તથા કીડીઓ જેવા નાના જંતુઓ પણ પોતાની જાતવાળા બીજાં જંતુઓની સાથે રહેતાં જણાય છે, તેઓ પણ સંગ વિના એકલાં રહેતા હોય તેમ દેખાતું નથી. આ સિવાય વાઘ, વરૂ, સિંહ, ચિત્તા વગેરે ફાડી ખાનારાં હિંસક પ્રાણીઓ તથા વિશાળ આકાશમાં ઉડનારાં સમજા, બાજ, ગરૂડ વગેરે પક્ષીઓ પણ પોતપોતાની જાતવાળાઓની સોળતમાં રહે છે. કારણકે પ્રાણીઓથી સંગ વિના રહી શકાયજ નહિ, એવી આ જગતની રચના જણાય છે, માટે માણસોને

સંગની જરૂર છે.

મનુષ્યને સંગની જરૂર છે તે સાડ મોટા બાદશાહો મોટી કચેરીઓ ભરે છે. વેપારીઓની મંડળીઓ હોય છે, પંડિતોની સભાઓ હોય છે, લશ્કરી સીપાઇઓની ટુકડીઓ હોય છે, સાધુઓની જમતો હોય છે, બ્રાહ્મણોની નાતો હોય છે, ગાયન ગાનારાઓની મહલીઓ હોય છે, રમત ગમત માટે જીમખાનાંઓ હોય છે, અને મોજશોખ કરવા માટે તથા કામકાજથી કંટાળેલા માણસોને વિસામો લેવા માટે જુદી જુદી કલઓ હોય છે, તેમજ હરિજનો માટે સત્સંગનાં મહળો હોય છે.

સગ વિના માણસો એકલા રહી શકે નહિ તેવો માણસોનો સ્વભાવ છે માટે સગની જરૂર છે એટલુંજ નહિ, પણ સારા સંગને લીધે બહુ જલદીથી આગળ વધી શકાય છે, તે માટે પણ સંગની જરૂર છે. જેમકે:-

એકજ કોલસાને સળગાવીએ અથવા એકજ લાકડાને સળગાવીએ તો તે જલદી સળગી શકતું નથી, પણ બે સગડીમા ઘણા કોલસા કે ચુલામા ઘણાં લાકડા હોય તો તે જલદીથી સળગી ઊઠે છે. તેમજ એકલા માણસથી કાંઈ બહુ સારી રીતે ભજન ધ્યાન બની શકતું નથી, પણ જ્યારે તેને ઘણા માણસોનો સગ મળી જાય છે ત્યારે તે બહુ સારી રીતે લક્ષિત માર્ગમાં આગળ વધી શકે છે.

જ્યારે એકલે એકલે મુસાફરી કરવી હોય ત્યારે કંટાળો લાગ્યા કરે છે અને રસ્તો લાંબો થઇ પડે છે, પણ જો સારો સાથ મળી જાય તો બહુ મજા પડે છે અને રસ્તો જલદીથી ખુટી જાય છે. તેમજ જ્યારે કોઈ સારા માણસનો સગ મળી જાય છે ત્યારે ઈશ્વરનું ભજન કરવામાં બહુ મજા પડે છે, પણ જ્યારે સંગ ન હોય ત્યારે નિયમ રહી શકતો નથી પણ મનની મોજ પ્રમાણે કામ થાય છે, તેથી એવા મનમોજી કામમાંથી કાંઈ શુકરવાર થતો નથી.

જ્યારે આપણે આપણા ઘરમાં અથવા બીજે કોઈ ઠેકાણે એકલા જમવા બેસીએ ત્યારે તેમાં કાંઈ ખાસ મજા પડતી નથી, પણ જ્યારે આપણા માનીતા દોસ્તોની સાથે ઉબાલીમાં

જમવા જમ્યે ત્યારે ત્યાં ખાસ આનંદ થાય છે, અને એ વખતે બહુ મબત્તી જમી શકાય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, એકલા માણસથી બરાબર રીતે ભજન બની શકતું નથી, પણ બ્યારે પોતાના વિચારના હરિજનોનો સંગ મળી જાય ત્યારેજ બહુ સારી રીતે ભજન થઈ શકે છે.

ગાયન ગાવામાં પણ એકલા માણસને મજે પડતી નથી પણ તેની સાથે બ્યારે બીજા ગાનારાઓ તથા સાંભળનારાઓ હોય ત્યારેજ તેઓને મજા પડે છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, એકલા માણસથી બરાબર ભક્તિ થઈ શકતી નથી પણ બ્યારે સારો સંગ મળી જાય ત્યારેજ પ્રેમપૂર્વક ભક્તિ થઈ શકે છે.

કોઈ વિદ્યાર્થી એકલો ભણતો હોય તો તે બહુ પ્રેમથી ને બહુ જોરથી શીખી શકતો નથી, પણ બ્યારે તે નિશાળમાં ભણવા જાય છે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓની સાથે બેસીને ભણે છે ત્યારે બીજાઓને ભણતા જોઈને તથા એકબીજાને આગળ વધવાને કાશિષ કરતા જોઈને તેની પણ ભણવાની હોંશ વધે છે, તેથી તે પણ વધારે ધ્યાનથી ભણી શકે છે, તેમજ જે હરિજનો સત્સંગના મંડળમાં જયા કરે છે તેઓમાં પણ એક બીજાને જોઈને તેઓનો ધૈર્ય પ્રેમ જાગતો રહે છે.

આ પ્રમાણે દરેક બાબતમાં સગની અસર થાય છે, અને સારા સંગને લીધે બહુ જોરથી ઘણું કામ કરી શકાય છે, માટે હરિજનોએ, વૈશ્ણવોએ તથા ભક્તોએ એકલા ન રહેવું જોઈએ, પણ ઘણા હરિજનોએ લેળા થઈને ભગવત્ રસનો આનંદ લેવો જોઈએ, અને એવી રીતે ઘણા હરિજનો સાથે મળીને ભગવાનની કથા કરી ભગવાનના ગુણ ગાય અને પોતાની અંદર તથા બીજા માણસોની અંદર પ્રભુ પ્રેમ જગાડે તેને અમે સત્સંગ કહીએ છીએ, અને એવાં સત્સંગનાં મંડળો કાઢવાથી બહુજ લાભ થાય છે. જેમકે:-

કોઈ કામ માટે બ્યારે રાજાને અરજી કરવી હોય ત્યારે જો એક માણસની સહીથી અરજી જાય તો તે બાબત ઉપર રાજાનું ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી, પણ જો સેંકડો ને હજારો માણસોની સહીથી અરજી જાય તો એ બાબત ઉપર સરકારને

આસ ધ્યાન આપવું પડે છે, અને બહુ વિચાર કરીને તેના જવાબ દેવો પડે છે. તેમજ જો આપણે એકલા પ્રભુની પ્રાર્થના કરીએ તો એ પ્રાર્થનાની અસર બહુ યોડી થાય છે, પણ જો સેંકડો હરિજનો સાથે મળીને ભગવાનની પ્રાર્થના કરે તો તેની અસર બહુ બળવાન થાય છે અને એ અરજી જલદીથી સાંભળવામાં આવે છે.

સત્સંગ મંડળની અરજી પ્રભુ જલદીથી સાંભળે છે એટલુંજ નહિ, પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં એમ કહ્યું છે કે, ભગવાનનો વાસ ભગવાનના ધામમાં હોય છે, ભગવાનનો વાસ ભગવાનના મંદિરોમાં હોય છે, ભગવાનનો વાસ સતોના હૃદયમાં હોય છે, અને ભગવાનનો વાસ જ્યાં ઘણાએ હરિજનો લેખા થઈને ભગવાનની દયા વાર્તા કરતા હોય અને ભગવાનના ગુણ ગાતા હોય તેવા સત્સંગ મંડળમાં પણ હોય છે. આવી રીતે સત્સંગના મંડળોમાં પરમ કૃપાળુ પરમાત્માનો વાસ હોય છે, માટે જેમ બને તેમ આપણે સારા સત્સંગનો લાભ લેવો જોઈએ, અને જો એવો લાભ ન લઈએ તો એ બહુજ મોટી ભૂલ થાય છે, માટે એવી મોટી ભૂલ ન થાય એ સલાહજો.

૯૮—સત્સંગથી થતા લાભો વિષે, ભાગ બીજો.

સત્સંગના લાભો સમજાવવા માટે એક મહાત્મા કહેતા કે, જે શહેરની પાસે મીઠા પાણીની બહુ મહોટી ને સુંદર નદી વહ્યા કરતી હોય તે શહેરનાં માણસો બહુ સફાઈથી રહે છે, અને તેઓનાં શરીર તથા તેઓના કપડાં બહુ સ્વચ્છ દેખાય છે. તેમજ જે સ્થળમાં હરિજનોનું મોટું મંડળ ભેગું થતું હોય અને જ્યાં ઘણાં સ્ત્રી પુરૂષો તથા મહોટા ને નાનાઓ સહુ મળીને પોતાનાં પાપો તજીને દેવાની કોશિષ કરતા હોય, તથા ભગવત રસનો આનંદ લેતા હોય, તે ઠંકાણે પણ બીજા ઘણી જગ્યાઓના કરતા વધારે પવિત્રતા, વધારે ચોકખાઈ, અને વધારે આનંદ જણાઈ આવે છે. માટે જેનાથી બની શકે તે દરેક માણસોએ સત્સંગમાં મથ્યા રહેવાની ખાસ જરૂર છે.

જે ઠંકાણે હંમેશાં નિયમપૂર્વક સત્સંગ થયું કરે છે તે

ઠેકાણાની તથા તેની આસપાસની હવાજ બદલાઈ જાય છે, અને તે ઠેકાણે બહુજ શાંતિ વાળું વાતાવરણ બની જાય છે. તેથી જે માણસો એ ઠેકાણે જાય છે તેઓને એક જાતનો કુદરતી આનંદ થયા કરે છે, અને જેને એવો આનંદ ન થાય તેને પણ કાંઈક ને કાંઈક નાનો મોટો અણુધાર્યો લાલ થયા કરે છે. કારણકે એ ઠેકાણાની હવા કાંઈક જુદી બની જાય છે. માટે જેમ બને તેમ એવા પવિત્ર સત્સંગ મંડળોનો લાલ લેવો જોઈએ.

સત્સંગ મંડળમાં જવાથી શું લાલ થાય છે એ તમો જાણો છો? એ માટે સત્સંગના અનુભવી હરિજનો કહે છે કે, જે સારાં સત્સંગ મંડળો છે તેમાં આપણા કરતાં વધારે શાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ તથા વધારે પ્રેમરસમાં ગળેલા બીજા હરિજનો હોય છે, તેથી તેઓના સગથી આપણને બહુ લાલ થાય છે, બીજા એ કે જે ભક્તોએ ઇશ્વરની સેવા કરવામાં તથા તેનું સ્મરણ કરવામાંજ પોતાની જીવગીત મોટા ભાગે ગાળેલો હોય છે તેઓના સગથી આપણને નવો રંગ ચઢે છે, એથી પણ બહુ મોટો લાલ થઈ જાય છે. એ સિવાય ભક્તિમાર્ગના ઘણી જાતના મન માનતા ખુલાસા થઈ જાય છે, કે જેવા ખુલાસા પોતાના ઘરમાં એકલા એકલા બેઠા રહીએ ને મનમાં મનમાં ગોઠાવાળા કરીએ તેથી કાંઈ થઈ શકે નહિ. માટે સત્સંગમાં જવાની દરેક હરિજનોને ખાસ જરૂર છે.

સત્સંગના મંડળ કોઈ કોઈ વખત મોક્ષનાં સુખોનાં વર્ણન કરીને આપણા જીવાત્માને ઇશ્વરની નજીક લઈ જાય છે. કોઈ કોઈ વખત નરકના દુઃખોના વર્ણન કરીને તેઓ આપણને પાપથી દૂર રહેતા શીખવે છે. કોઈ કોઈ વખત સત્સંગ એમ સમજાવે છે કે, આ જગત ક્ષણભંગી છે, અને તેમાં જે વિષયોનાં સુખો છે તે બધા સ્વપ્ન જેવા છે, માટે એના મોહમાં ન પડવું રહેવું જોઈએ, એમ કહીને રવાગ શીખવે છે, અને કોઈ કોઈ વખત ઇશ્વરનો મહિમા તથા ઇશ્વરના અનંત ગુણો રહેલા છે તેનું વર્ણન કરીને આપણને પ્રભુપ્રેમનો નવો રંગ લગાડે છે. આ બધી વાતો સત્સંગમાં જેવી સરસ રીતે થાય છે તેવી સરસ રીતે ને તેથી અસરકારક રીતે બીજા કોઈ ઠેકાણે થતી નથી, માટે

એવો એવો અમૂલ્ય લાલ લેવા સારૂ આપણું નિયમપૂર્વક સત્સંગ મંડળમાં જવું જોઈએ.

આપણા અંતઃકરણની અંદર કેટલાંક એવી જાતનાં પાપો હોય છે કે જે પાપોની આપણને ખબર પડતી નથી, પણ સત્સંગ મંડળમાં અનુભવી લક્ષ્મી એવી જાતનાં પાપોનું વર્ણન કરે છે તેથી આપણા દોષોની આપણને ખબર પડી જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ એવા દોષોને કેમ તજવા તેના ઉપાયો પણ તેઓ બતાવે છે. તેથી એવી જાતનાં ગુણ પાપોને પણ તજી શકાય છે. બીજી એકે ઘણા માણસોના સ્વભાવ એવો હોય છે કે, તેઓ હુમ્મશાં ખોટી ખોટી ચિંતાઓ કર્યા કરે છે, ને વિના-કારણ હેરાન થયા કરે છે, તથા ઠાઠા ઠાઠા દુઃખી થયા કરે છે. એવા નબળા મનના માણસોને, એવા મોહવાદીઓને, અને એવા અજ્ઞાનીઓને પણ પોતાના અકસોસ મટે તેવા ઉપાયો સત્સંગમાંથી મળી જાય છે. કારણકે સત્સંગમાં તો વારંવાર જુદા જુદા રૂપમાં એને એ વાતો થયા કરે છે. કારણકે સત્સંગનો હેતુજ એ હોય છે કે, જેમ બંને તેમ પાપને તજવા અને પ્રભુને અતરમા પધરાવવા, એ બંને કામ કરવા માટે સારા સત્સંગની અંદર અનેક જાતના ઉપાયો બતાવવામાં આવે છે, તેમાંથી જેને જે ઉપાય લાગુ પડે તે માણસ તે ઉપાય પકડી લે છે, એથી કેટલાકોને તુરંતજ બહુ લાભ થાય છે, અને કેટલાકોને આગળ ઉપર લાભ થાય છે. આવી રીતે સત્સંગથી લાભ થયાજ કરે છે. માટે જે લામ્બ પહેનોથી બની શકે તેઓએ જરૂર સત્સંગનો લાભ લેવો જોઈએ.

આ દુનિયામાં અનેક જાતના દુઃખો રહેલાં છે, એટલુંજ નહિ પણ ઘણાં માણસો જેટલાં દુઃખ હોય તે કરતાં તેને બહુજ વધારી દેય તેવાં હોય છે. તેને લીધે બધા માણસોને કાંઈને કાંઈ જાતની મુશ્કેલીઓ હોય છે. જેમકે, કાંઈને ધનનું દુઃખ હોય છે. કાંઈને છોકરાંઓનું દુઃખ હોય છે. કાંઈને મંદવાડનું દુઃખ હોય છે. કાંઈને ધંધા રોજગારનું દુઃખ હોય છે. કાંઈને બાયડીનું દુઃખ હોય છે. કાંઈને નોકરનું દુઃખ હોય છે. કાંઈને શેઠનાં દુઃખો હોય છે. કાંઈને અધિકારીઓનાં દુઃખો હોય છે. કાંઈને નાતનાં દુઃખો

હોય છે. કોઇને મોટાઈનાં દુઃખો હોય છે. કોઇને અભિમાનનાં દુઃખો હોય છે, કોઇને અજ્ઞાનપણનાં દુઃખો હોય છે. કોઇને બહેમનાં દુઃખો હોય છે અને કોઇને ધર્મનાં ગાલાવેલાપણનાં દુઃખો હોય છે. કોઇને શિષ્યોનાં દુઃખો હોય છે. કોઇને ગુરૂઓનાં દુઃખો હોય છે. કોઇને અભ્યાસના દુઃખો હોય છે, અને કોઇને અકસ્માતનાં દુઃખો હોય છે. આ બધાં દુઃખો જ્યારે સત્સંગની અદર ભગવાનના ગુણો ગવાય છે અને જ્યારે ખરેખરો ભક્તિનો આનંદ જામે છે ત્યારે થોડો વખત વિસરી જવાય છે, એટલુંજ નહિ પણ સત્સંગ મંડળમાં દુઃખીઓને દિલાસો મળે છે, હારેલાંઓને હિંમત મળે છે, ભૂલા પડેલાઓને રસ્તો મળે છે, થાકેલાંઓને વિસામો મળે છે, આળસુઓને ઉત્સાહ મળે છે, અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન મળે છે, અને પાપીઓને પાપ તજવાના ઉપાયો મળે છે, તથા ગરીબોને દાન મળે છે. તેથી સત્સંગ વખતે ઘણાં માણસો પોતાનાં ઘણી જાતનાં દુઃખો વીસરી જાય છે. આવી સત્સંગમા ખુશી છે. માટે દરેક માણસોએ જેમ બને તેમ સત્સંગનો લાભ લેવાની કોશિષ કરવી જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ સત્સંગનો લાભ લેવા માટે ઠરાવ કરવો જોઈએ, અને એ માટે પોતાને અનુકૂળ હોય તેવા નિયમ રાખવા જોઈએ કારણકે ઉપલકપણે કે મનમોજીપણે જે સત્સંગ થાય તેમાં કાંઈ બહુ માલ હોતો નથી, પણ જ્યારે નિયમપૂર્વક સત્સંગ થાય ત્યારે તેમાં ખાસ આનંદ આવે છે, અને ત્યારે તેની ખરી ખુશી સમજાય છે. માટે દરેક હરિજનોએ નિયમપૂર્વક સત્સંગમાં મંડયા રહેવું જોઈએ.

૭૯-સત્સંગથી થતા લાભો વિષે. ભાગ ત્રીજો.

ઈશ્વર વિષે અને ઈશ્વરના ભક્તો વિષે સત્સંગમાં જેવી સમજણ પડે છે તેવી બીજે કોઈ ઠેકાણે એ બાબત સમજાતી નથી. કારણકે જ્યાં જ્યાં સારો સત્સંગ થતો હોય તે દરેક ઠેકાણે ભગવાનનું સ્વરૂપ તથા ભક્તનાં લક્ષણો એ બંને બાબતો ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવે છે. એટલુંજ નહિ પણ ભગવાનનો મહિમા અને ભક્તોની લાયકાત વિષે સત્સંગમાં

જેવી સમજણ પડે છે તેવી બીજે કોઈ ઠેકાણે પડતી નથી. બીજા લોકો અગાઉ થઈ ગયેલા મહાન્ લકતોના મોટા મોટા ચમત્કારની વાતો કર્યા કરે છે, પણ સત્સંગમાં તો એ બધા ચમત્કારો કયા નિયમોના આધારે થયા તે સમજાવવામાં આવે છે, તથા કોઈ કોઈ જાતના નાના મોટા ચમત્કારો હાલના વખતમાં પણ કોઈ કોઈ ઠેકાણે બની ગયા હોય કે બનતા હોય તે બધી હકીકતો સત્સંગ મંડળમાં ચર્ચાયા કરે છે. તેથી લકતોની મોટાઈ સંબંધી, લકતોની દ્રવ્ય સંબંધી, લકતોની લાયકાત સંબંધી, લકતોની પવિત્રતા સંબંધી, લકતોની સહનશીલતા સંબંધી, અને લકતોની ઉપર વરસી રહેલી ઇશ્વરની કૃપા સંબંધી બહુ સ્પષ્ટ ખુલાસા થઈ જાય છે. એ સિવાય બહારના લકતો કેવા હોય ને અંતરના લકતો કેવા હોય તેની સમજણ પડે છે. એકાતિક લકતો કેવા હોય અને માત્ર વ્યવહારમાં લક્ત કહેવાયા કરતા હોય તે કેવા હોય તથા હૃદયમાંથી ગળી ગયેલા લકતો કેવા હોય, અને લક્તિનું નવું પુર આવેલા લકતો કેવા હોય, તે બધી બાબતોની સત્સંગમાં ખખર પડે છે. આવી રીતે લકતો સંબંધી ઘણી જાતના ખુલાસા સત્સંગમાં થઈ જાય છે, અને તેજ પ્રમાણે સર્વ શક્તિમાન મહાન્ ઇશ્વરના સ્વરૂપ વિષે પણ ઘણીએ જાણવા જેવી વાતો સત્સંગથી જાણી શકાય છે, અને એ બધું જાણી લેવાની ખાસ જરૂર છે. કારણકે ઇશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી જૂદા જૂદા માણસો પોતાના મનમાં જુદી જુદી કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે, અને જુદા જુદા સપ્રદાયવાળાઓ ઇશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી આધ્યાત્મિક હાથી જોયે હોય તેની પેઠે જુદી જુદી વાતો કર્યા કરે છે. તેથી એ બધું સાલણીને તથા એક એકથી વિરુદ્ધ પ્રકારની વાતો જાણીને ઘણાએ જીજ્ઞાસુ હરિજનો પોતાના મનમાં મનમાં મુંઝાયાં કરે છે, અને કોઈ બ્રાહ્મણસાધુને તે સંબંધી પૂછે તો પણ તેથી કંઈ સંતોષકારક ખુલાસો થતો નથી, પણ એવા માણસો જ્યારે સત્સંગમાં લાગે છે ત્યારે તેઓ ઇશ્વર સંબંધી ઘણીએક જાણવાજેવી વાતો જાણી શકે છે. તેથી તેઓના મનનું સમાધાન થઈ જાય છે, અને ઇશ્વરના સ્વરૂપ સંબંધી તેઓના મનમાં જે ખોટી ખોટી કલ્પનાઓ થયા કરતી

હોય તે નીકળી જાય છે, ને તેને બદલે ઇશ્વરનું અસલ સ્વરૂપ કેવું હોય તે સમજી શકાય છે. આમ થવાથી વિશ્વાસનું બળ વધે છે. ધર્મનું બળ વધે છે. લવિષ્યની મોક્ષની આશાનું બળ વધે છે. અને ભક્તોનાં ચરિત્ર જાણવાથી પોતાના લક્ષણો સુધારવાનું બળ વધે છે. આમ થવાથી જીવગી સુધરતી જાય છે, અને આગળ જતાં સાચા ભક્ત થઈ શકાય છે, અને ચાહ રાખજો કે, આ બધું સત્સંગને લીધે થાય છે, માટે સત્સંગ કરવો એ બહુજ મોટી વાત છે, એ બહુજ જરૂરની વાત છે, અને એ બહુજ ખુબીની વાત છે. માટે બંધુઓ ! સત્સંગમાં પડ્યા રહેજો. સત્સંગને છોડી દેશોમાં, એજ અમારી લલામણુ છે.

સત્સંગની અંદર કોઈ માણસને અંતરનાં પાપ સંબંધી ખુલાસા થઈ જાય છે. કોઈ માણસને સ્વર્ગ નરક સંબંધી ખુલાસા થઈ જાય છે. કોઈ માણસને સસારના મિથ્યાપણા સંબંધી જાણવા જેવી વાતો જણાઈ જાય છે. કોઈ માણસને તિર્થદાનનું માહાત્મ્ય સમજાઈ જાય છે. કોઈ માણસને આપણી જીવગી શા માટે છે તેના કારણો સમજાઈ જાય છે. કોઈ માણસને માયાનું સ્વરૂપ કેવું છે તે વાત સમજાઈ જાય છે. કોઈ માણસને પોતાના અતરમા રહેતા વિકારોને કેમ ઓછા કરવા તેની કુંચીઓ મળી જાય છે. કોઈ માણસને બીજાઓને માફ કરતાં આવડી જાય છે. કોઈ માણસને સત્સંગને લીધે ખમી ખાતા આવડી જાય છે. કોઈ માણસને નવા નવાં ભજન કીર્તન આવડી જાય છે. કોઈ માણસ કોઈ કોઈ જાતના ઉપયોગી નિયમો લઈ લેય છે. કોઈ માણસ પોતાના ધનનો રૂડો ઉપયોગ કરવાનું શીખી જાય છે. કોઈ માણસ પોતાની સ્થિતિમાં સતોષ રાખતાં શીખી જાય છે. કોઈ માણસ બીજા અજ્ઞાની માણસોને સમજાવવાની યુક્તિઓ શીખી લેય છે. કોઈ માણસ પ્રભુ પ્રેમને પકડી લેય છે. કોઈ માણસ લીલા હોય તે ઉત્સાહી બની જાય છે. કોઈ માણસ બહેમી હોય તેના બહેમ નીકળી જાય છે. કોઈ માણસ નાસ્તિક હોય તેની નાસ્તિકતા મટી જાય છે. કોઈ માણસ મોતથી બહુ ડરતા હોય તેઓનો મોતનો ભય ભાગી જાય છે. કોઈ માણસ ખહારની ભક્તિમા રહી ગયેલા હોય તેઓને અતરની ભક્તિ કરતાં આવડી જાય છે. કોઈ માણસ ખેડી સેવામાં

પડ્યા રહ્યા હોય તેઓને સાચી સેવા કરતાં આવડી જાય છે. કોઈ માણસો આજસુ હોય તે ઉઘોગી બની જાય છે. કોઈ માણસ નજીવા નજીવા પ્રપંચમાં પડ્યા રહેતા હોય તેઓ એ દેવ છોડીને ધર્મ સંજ્ઞાથી બાળતોમાંજ પોતાના મનને રોકનારા બની જાય છે. કોઈ માણસ પોતાની મરજી પ્રમાણે વિષયો લોગવતા હોય તેઓ કાળુમા આવી જાય છે, તથા ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરનારા બની જાય છે, અને કોઈ માણસ ઇશ્વર સંજ્ઞાથી કાંઈ પણ ન જાણતા હોય તેવા માણસો પણ સત્સંગને, લીધે ઇશ્વરના મહાન્ ભક્તો બની જાય છે. આવી રીતે સત્સંગને લીધે કોઈ માણસના આવી જાતના ખુલાસા થઈ જાય છે. કોઈ માણસને કોઈ વાતની સમજણ પડી જાય છે. કોઈ માણસને કોઈ બાળતમા દીકરાસો મળી જાય છે. કોઈ માણસને ભક્તિનો આનંદ મળી જાય છે. કોઈ માણસને હૃદયની પવિત્રતા મળી જાય છે, અને કોઈ માણસને અતરની શાંતિ મળી જાય છે. આવી રીતે સત્સંગને લીધે દરેક હરિજનોને કાંઈ કાંઈ મળ્યાજ કરે છે, માટે સત્સંગ કરવો એ બહુજ મોટી વાત છે. કારણકે સત્સંગ એ જીવગી સુધારવાની આવી છે, માટે સત્સંગમા મર્યા રહો, સત્સંગમા મર્યા રહો.

૮૦-સત્સંગથી થતા લાભો વિષે. ભાગ ચોથો.

આપણે આ જગતમાં શા માટે જન્મ્યા છીએ? જીવગીનો હેતુ શું છે? અને હાલના વખતમાં આપણે શું શું કામો કરી લેવાં જોઈએ? એ બધી બાળતોના ખુલાસા સત્સંગમા થઈ જાય છે. એ સિવાય જુદા જુદા સ્વભાવનાં માણસો સાથે કેમ વર્તવું, અને તેઓને કેમ નિભાવી લેવાં એ વાતના ખુલાસા પણ સત્સંગમા થાય છે. કારણકે આપણે જાણીએ છીએ છે કે, આપણા સંજ્ઞામા આવતા માણસોમાં કોઈ માણસ બહુ કોપી હોય છે, કોઈ માણસ બહુ લોભી હોય છે, કોઈ માણસ બહુ અદેખા હોય છે, કોઈ માણસ બહુ અભિમાની હોય છે, કોઈ માણસ બહુ વિષયી હોય છે, કોઈ માણસ બહુ વાતુકા હોય છે, કોઈ માણસ બહુ નિંદાખોર હોય છે, કોઈ માણસ

બહુ કળઆખોર હોય છે, કોઈ માણસ બહુ હડીલા હોય છે, કોઈ માણસ ઉછીના કળઆ લેનારા હોય છે, કોઈ માણસ ખીન્નઓને લડાવી મારનારા હોય છે, કોઈ માણસો બહુ થોડા બોલા હોય છે, કોઈ માણસ બહુ ચાપચીપીઆ હોય છે, કોઈ માણસો બહુ મીઠા હોય છે, કોઈ માણસો બહુ બાટ-કબોલા હોય છે, કોઈ માણસો બહુ મસ્કરીખોર હોય છે, કોઈ માણસો કોઈ કોઈ વાતના બહુ શોખીન હોય છે, કોઈ માણસો બહુ ઉડાઉ હોય છે, કોઈ માણસો બહુ ંહેમી હોય છે, કોઈ માણસો ધર્મને નામે બળી ઉઠે એવા હોય છે, કોઈ માણસો બહુ સખી મીન્નજના હોય છે, કોઈ માણસો ખુશામતીઆ હોય છે, કોઈ માણસો ખીન્નઓની ઉપર હુકમ ચલાવવાની ટેવવાળા હોય છે, કોઈ માણસ ખડીકણુ સ્વભાવના હોય છે, કોઈ માણસ મારામારી કરવાના બુસ્સાવાળા હોય છે, અને કોઈ માણસો અપ્રીણીઆ, દાર્ડીઆ, ગજેરી વિગેરે વ્યસની હોય છે. આ બધા માણસોની સાથે કેમ નીભાવી લેવું એ વાત સત્સંગમા શીખાય છે, અને આવા માણસોની સાથે કામકાજ પડતાં કલેશ ન થાય માટે આ બધાઓની સાથે કેમ ચલાવી લેવું તથા એવાઓને પણ કેમ રાજી રાખવા તે બાબત સમજી લેવાની જરૂર છે, અને એ બધી બાબતો કાંઈ ઘરમાં બેસી રહેવાથી આવડતી નથી, પણ વારંવાર સત્સંગમા જવાથી આ બધી બાબતોના ખુલાસા મળી શકે છે. માટે હુમેશાં સત્સંગમાં જવાની ટેવ રાખવી જોઈએ.

મનનો સ્વભાવ એવો છે કે, તે નજીવા નજીવા વિચારોમાં ભટક્યા કરે છે એવી રીતે પોતાના ભટકતા મનને કેમ રોકવું, તથા કઈ જાતના વિચારોમાં રોકવું એ વાતો સત્સંગમાં શીખી શકાય છે. કારણકે મનને ભટકવું અટકાવવાના અનેક ઉપાયો છે. જેમકે જપ કરવાથી મનને રોકી શકાય છે. ધ્યાન ધરવાથી મનને રોકી શકાય છે. કોઈ ઉચી જાતની ભાવનાઓમાં રોકાઈ જવાથી મનને ભટકવું અટકાવી શકાય છે. જ્ઞાનના બળથી મનને રોકી શકાય છે. પ્રભુ પ્રેમના બળથી મનને વશ કરી શકાય છે. યોગવિધાની પ્રાણાયામ વિગેરે ક્રિયાઓ કરવાથી મનને ભટકવું અટકાવી શકાય છે. પરમાર્યના કામમા રોકાઈ રહેવાથી મનને

કાળુમાં રાખી શકાય છે. વૈરાગના વિચારો મનને રોકી શકે છે, અને પ્રભુસાથે એકાકાર થઈ જવાથી તથા ભગવત ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવાથી પણ ભટકતા મનને કાળુમાં રાખી શકાય છે. આવી રીતે મનને રોકવાના ઘણા પ્રકારો છે. તેમાંથી જુદા જુદા ભક્તોને જુદી જુદી યુક્તિઓ મળી જાય છે. તેથી તેઓ પોતાના મનને વશ રાખતા શીખી જાય છે અને જેનું મન કાળુમાં આવી જાય તેને પછી ભક્તિમાં આગળ વધતા બહુવાર લાગતી નથી. તેઓ બહુ સહેલાઈથી પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધી શકે છે, અને જે ભક્તો ભગવાનના રસ્તામાં આગળ વધી જાય તેઓનાં સુખ કાંઈ વર્ણુવ્યા જાય તેમ નથી, અને યાદ રાખજો કે આ બધું સત્સગથી બની શકે છે, માટે સત્સગ એ બહુજ મોટી વાત છે, અને સત્સગ એ ખાસ ચાહીને લાભ લેવાજેવી બાબત છે. માટે જેનાથા બની શકે તેણે સત્સગનો લાભ લેવા ચુકવું નહિ, એમ અમારી ભલામણ છે.

બધુઓ ! સત્સગના ફાયદા તે કેટલાક વર્ણુવીએ ? જેમ જેમ એ સંખ્યાથી વધારે વધારે વિચાર કરીએ છીએ તેમ તેમ સત્સગના નવા નવા ફાયદાઓ જણાતાજ જાય છે. જેમકે, સત્સગમાં એ વાત પણ ખાસ શીખવવામાં આવે છે કે, જગતના બહુ જીવોમાં એકજ ઇશ્વર રહેલો છે. અર્થાત્મી-રૂપે તથા વ્યાપકરૂપે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા દરેક પ્રાણીઓની અંદર રહેલા છે, માટે કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન દેવું જોઈએ. આ બધી બાબતોના સત્સગમાં જેવા ખુલાસા થાય છે તેવા બીજા કોઈ ઠેકાણે થતા નથી. એ શિવાય ઘણાં માણસોનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે તેઓ પારકી પચાત કર્યા કરે છે. પણ સત્સગમાં જવાથી સમજી શકાય છે કે, આપણે શા માટે કોઈના દોષ જોવા જોઈએ ? અને જે બાબતમાં આપણને કાંઈ લાગતું વળગતું નથી એવી વાતમાં આપણે શા માટે માથું મારવું જોઈએ ? જગતમાં જેવા જેવી, બહુવા જેવી, સમજવા જેવી, અને અનુભવમાં લેવા જેવી બીજી કયા થોડી બાબતો છે કે પારકી પચાતો કરવામાં પડ્યા રહીએ ? આવા આવા સચોટ ખુલાસા થઈ જવાથી એ ભક્તનો બોલો પણ એછો થઈ જાય છે. એ સીવાય સત્સગથી બીજો ફાયદો

એ થાય છે કે, ઘણા માણસોને ઇશ્વર કૃપાથી ધન મળેલું હોય છે, ઘણાં માણસને શરીરનું બળ મળેલું હોય છે, ઘણા માણસોને રાજ્યસત્તા મળેલી હોય છે, ઘણા માણસોમા કોઈ કોઈ જાતના ખાસ ગુણો હોય છે, ઘણા માણસોમા કોઈ કોઈ જાતના ચમત્કાર કરી બતાવવાની શક્તિ હોય છે, અને ઘણા માણસોમાં બુદ્ધિનું બહુ બળ હોય છે. પણ પોતાની પાસે જે જે જાતની શક્તિઓ હોય તેનો લાભ કેમ લેવો ? તથા તેનો લાભ પોતાના બીજા લાઈ ખડેનો કેમ આપવો ? તેની ઘણા માણસોને સમજણ હોતી નથી, તેથી તેઓ પોતાના સુખોનો, પોતાની સગવડતાઓનો, તથા પોતાની શક્તિઓનો જેવો જોઈએ તેવો લાભ લઈ શકતા નથી. પણ સત્સંગમા જવાથી તેઓને એમ ખબર પડે છે કે, આ બધી ઇશ્વરની કૃપાથી મળેલી શક્તિઓ ગુમાવી નાખવા જેવી નથી, પણ એમાંથી તો આપણી જીવનની સાર્થકતા કરી લેવી જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ આવી સમજણ આવ્યા પછી એ બધી શક્તિઓને લોકોના કલ્યાણના કામમાં કેમ વાપરવી તેવી કુચીઓ પણ તેઓને સત્સંગમાંથીજ મળી જાય છે. તેથી તેઓને બહુજ ક્ષયદો થાય છે. માટે દરેક લાઈ ખડેનો ઉચી જાતના સત્સંગોમા મળી જવું જોઈએ, કારણકે સત્સંગ એ સ્વર્ગની સીડી છે, અને સત્સંગ એ પ્રભુની બહાલી બાબત છે.

મદવાડ અને મરણ એ બે આક્રમક મનુષ્ય જાતની ઉપર બહુ મોટી છે, અને તેમ છતાં દરેક માણસોની ઉપર એ દુઃખો આવ્યા વિના રહેતાજ નથી. પણ એ વખતે કેમ ધીરજ રાખવી, અને કેવી રીતે કામ લેવું તેની ઘણા માણસોને સમજણ હોતી નથી, તેથી તે બંને બાબતોમાં તેઓ બહુ દુઃખી થાય છે. પણ સત્સંગમા જવાથી ત્યા ચાલતી વાતોમાંથી શીખી શકાય છે કે, મરણનો અકુશોસ ન કરવો જોઈએ. કારણકે મોત કુદરતી છે, એ કાંઈ કોઈનું અટકાવ્યું અટકતું નથી. સ્થિતિના ઉત્પન્ન કરતા બ્રહ્મા તથા દેવો અને સ્વર્ગના દાબ હદને પણ કાળને આધીન થવું પડે છે ત્યારે આપણે કાળના હાથમાં પડેલાં મનુષ્યો તે શું હિસાબમાં ! ભગવાનના અવતારોને પણ પોતાના અસલ

સ્વરૂપમાં સમાઈ જવું પડે છે, અમર ગણાતા સ્વર્ગના દેવોને પણ પડવું પડે છે, અને હજારો વર્ષની લાંબી આયુષવાળા રૂપિ મુનીઓને પણ મરવું પડ્યું છે ત્યારે આપણે તે શું વિ-સાતમા ? માટે મોત વખતે ધીરજ રાખવી જોઈએ. બીજું એ કે, આત્મા અમર છે, તે કાંઈ મરતો નથી માટે મરણનો અ-કસોસ ન કરવો જોઈએ. આવી આવી વાતો સત્સંગમાં બહુ અસરકારક રીતે સમજાવવામાં આવે છે, તેથી એવે વખતે દી લાસો લેતા તથા મજબુતી રાખતા આવડે છે, અને એજ પ્ર માણે સત્સંગમાં મદવાડની ગાળતમા પણ ઘણા ખુલાસા ઘણા હરિજનો કર્યા કરે છે, અને એમ ખાતરી કરી આપે છે કે, કેટલીક વખતે મંદવાડને લીધે પણ ઘણા માણસ પાપમાથી બચી શકે છે. મદવાડને લીધે પણ ઘણા માણસોનું દેહનું અભિમાન ગળી જાય છે. મંદવાડને લીધે પણ ઘણાં માણસો બલી લાગણીવાળા થઈ જાય છે, અને મંદવાડને લીધે પણ ઘણાં માણસો ધર્મના રસ્તામાં આવી જાય છે. આવી રીતે મં-દવાડથી પણ ઘણાએ ફાયદાઓ થઈ જાય છે. પણ આ બધી વાતો કાંઈ ઘરમા બેસી રહેવાથી જણાતી નથી, પણ જ્યારે હમેશાં સત્સંગમા જ્યા કરીએ ત્યારે આ બધી ગાળતોના મનમાનતા ખુલાસા થઈ જાય છે. તેથી અતરમા ભક્તિ ઠરે છે તેથી પ્રભુ પ્રેમ વધે છે, અને તેથી જીવગી સુધરતી જાય છે. માટે સત્સંગની ગલીહારી છે, અને તેના જેટલા વખાણ કરીએ તેટલા થોડાંજ છે.

ખરા સત્સંગમાં કોઈનો પણ વખત ફાગટ જતો નથી. એ માટે મહાત્માઓ એમ કહે છે કે, ઇશ્વર પાસે પહોંચેલો કોઈ પણ ભક્ત કદી પણ ખાલી હાથે પાછો ફરતો નથી. સહુને તેઓની ચોચતા પ્રમાણે અને તેઓની ભાવના પ્રમાણે દયાળુ ઇશ્વર તરફથી કાંઈને કાંઈક મળે છેજ. તેમજ ખરા સત્સંગમા જે માણસો જાય છે તેઓને પણ કાંઈક ને કાંઈક લાભ થયા વિના રહેતો નથી. જાણે અભણ, દ્રશ્ય અથવા અદ્રશ્ય કાંઈક ને કાંઈક લાભ થયાજ કરે છે. માટે એવા લાભ લેવા સારૂ સત્સંગમાં મન્યા રહેજો, એજ અમારી ભલામણ છે.

૮૧-સત્સંગથી થતા લાભો વિષે. ભાગ પાંચમો.

સત્સંગથી આટલા બધા લાભ થાય છે, પણ એ બધા માણસ હુમેશાં સત્સંગમાં જાય તેઓનેજ એ બધા લાભો મળે છે. પણ જે માણસ કોઈક દહાડો સત્સંગમાં જાય અને કોઈક દહાડો ન જાય, અથવા કોઈ માણસ પ્રથમ વરસ છ મહિના કે બે ચાર વરસ સત્સંગ કરે અને પછી વરસોનાં વરસો સુધી સત્સંગ છોડી દે તેઓને કાંઈ એટલો બધો લાભ મળતો નથી. માટે જો સગનો પુરેપુરો લાભ લેવો હોય અને સત્સગનો પુરેપુરો આનંદ લેવો હોય તો હુમેશાં નિયમપૂર્વક સત્સંગમાં જવું જોઈએ. ખાસ કારણ વિના વચમાં વચમાં સત્સંગ ન છેડવો જોઈએ. કારણ કે થોડો વખત પણ સત્સગને છોડી દેવાથી સત્સગના ફળમાં ને સત્સગના આનંદમાં ઘણું ફેર પડી જાય છે. એ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા કે, જે ફળ ઝાડની સાથે લાગેલું હોય છે તે ફળ મોટું થાય છે, અને વખત આવ્યે પાકીને મીઠાશ વાળું થાય છે. પણ જે ફળ તૂટીને નીચે પડી જાય છે તે ફળ પાકવાને બદલે ઉલટું સડી જાય છે. તેમજ જે માણસ સત્સંગમાં પડ્યા રહે છે તેઓનેજ ખરો લાભ થાય છે, પણ જે માણસો થોડો વખત સત્સંગમાં જઈને પછી પાછા સત્સંગથી છુટા પડી જાય છે તેને કાંઈ ખરો લાભ મળતો નથી. કારણકે તેવા છુટા પડેલાઓ કાચાં ફળ જેવા છે, એટલે કે જ્ઞાનમાં, અનુભવમાં, ભક્તિમાં, અને પ્રભુપ્રેમમાં અપકવ છે, તેથી તેઓને સત્સગની ખરી મજા મળતી નથી. માટે જો સત્સગનો ખરો આનંદ લેવો હોય, અને સત્સગનું મહાન ફળ મેળવવું હોય તો સત્સંગથી છુટા પડી જશોમા, પણ જેમ બને તેમ હુમેશાં સત્સંગમાં મચ્યા રહેજો, એટલે તેનું ફળ પાક્યા વિના રહેશે નહિ, અને આખો, દ્રાક્ષ, કેળા, જાળુ વિગેરે ફળો પણ સરખી રીતે પાકેલાં હોય ત્યારે તેમાં ઘણીજ મીઠાશ આવે છે, ત્યારે જો સત્સગનું ફળ પાકે તો તેમા કેટલોબધો આનંદ આવે ? એ જરા ખ્યાલ તો કરો. માટે સત્સગનો એવો પરિપકવ આનંદ લેવા સાફ હુમેશાં સત્સંગમાં મચ્યા રહો. હુમેશાં સ.

તસંગમાં મથ્યા રહો.

કોઈ ઝાડને કુંડામાં વાવીને ઘણા દિવસ મુધી પાણી પાઈને મોટું કર્યું હોય પણ એ પછી થોડા દહાડા મુધી પાણી ન પાઈએ તો એ ઝાડ પ્રથમ કરમાવા માડે છે, ઢીલું પડવા માડે છે, અને છેવટે સુકાઈ જાય છે, તેમજ આપણે પણ ઘણા મહિના કે ઘણાં વરસો મુધી સત્સંગ કરીને પછી જો સત્સંગને છોડી દઈએ તો આપણો જીવ પણ પ્રભુપ્રેમની આગતમાં મોજો પડી જાય છે, ઢીલો પડી જાય છે અને તેનામાં સત્સંગની ખુમારીને બહલે વ્યવહારોની જાળોની દીલગીરીની છાયા આવતી જાય છે. કારણકે મનનો સ્વભાવજ એવો છે કે, ઘણા દિવસ સત્સંગ કર્યો હોય છતાં પણ જ્યારે તે સત્સંગથી છુટું પડી જાય ત્યારે તે નબળું પડી જાય છે. માટે એવી નિર્ગળતા મનમાં ન આવી જાય ને પ્રભુપ્રેમનો આનંદ એછો ન થઈ જાય તે સારું હમેશા સત્સંગમાં મથ્યા રહેવું જોઈએ.

માછલાઓ જેમ પાણી વિના રહી શકતા નથી તેમ ખરા હરિજનો સત્સંગ વિના રહી શકતા નથી, અને તેમ છતાં જો માછલાંને પાણીથી બહાર કાઢવામાં આવે તો તે બહુજ તરફડવા મડે છે, તેમજ જે સાચા ભક્તો છે તેઓને જો સત્સંગથી દૂર થવું પડે તો તેઓને જીવ બહુ તરફડ્યા કરે છે, અને તેઓનું મન સત્સંગ વિના મુંઝાયા કરે છે, આવી સત્સંગની વ્યસનદશા થઈ જાય ત્યારેજ સત્સંગના મહાન લાભો તથા અલૌકિક આનંદો મળી શકે છે. માટે થોડા દિવસ સત્સંગમાં જવું ને થોડા દિવસ ન જવું એમ કરશોમાં, પણ જો સત્સંગનો ખરો આનંદ લેવો હોય તો સત્સંગની વ્યસનદશા વાળા થજો, એજ અમારી ભલામણ છે.

આપણે ઘણા વરસો થયાં હમેશા ખાયા પીયા કરીએ છીએ છતાં પણ જો થોડા દિવસ ખાઈએ પીએ નહિ તો શરીરે નબળા પડી જઈએ છીએ, કારણકે શરીરની રચના એવી છે કે, તેને દરરોજ નિયમસર ખાવા પીવાનું મળે તોજ તે સારી સ્થિતિમાં રહી શકે પણ તેને બહલે કોઈ માણસ એમ ધારે કે, હું તો ઘણા વરસો થયા જમુંછું, માટે હવે ખાવાની શું જરૂર છે? તો એમ કાંઈ ચાલે નહિ. ને તેમ છતાં હઠ કરીને જો

ખાવું પીવું બંધ કરે તો પ્રથમ નબળો થાય, પછી માંદો પડે, અને છેવટે અન્ન પાણી તજવાથી મરી જાય છે. તેમજ યાદ રાખજો કે મનનો સ્વભાવ પણ એવોજ છે કે તેને હમેશાં સારી સોખતમા રાખવાની જરૂર છે, અને જો એવી રીતે તેને સત્સંગમા રાખવામા આવે તોજ તે સુધરી શકે છે, તથા પવિત્ર રહી શકે છે, પણ એને બદલે જો કોઈ માણસ એમ વિચાર કરે કે, અમે ઘણા વરસ સુધી સત્સંગ કરેલો છે, માટે હવે સત્સંગની શું જરૂર છે? એમ ધારીને સત્સંગથી છુટા પડી જાય તો તેનું મન સાસારિક બની જાય છે, અને પછી દહાડે દહાડે માયાનો મોહ વધતો જાય છે. તેથી જીવ નીચે નીચે ઉતરતો જાય છે. એમ ન થાય માટે હમેશા સત્સંગમાં જવું જોઈએ, અને ખાસ એમજ સમજવું જોઈએ કે આપણને જેમ હમેશાં ખાવાપીવાની જરૂર છે તેમજ આપણને હમેશા સત્સંગની જરૂર છે. માટે તુટક તુટક સત્સંગ ન કરો પણ એક ધારે સત્સંગ કરો, એજ અમારી વિનંતી છે.

જે હરિજનો હમેશાં સત્સંગમા જાય છે અને સત્સંગ માટે જેને અદરથી તરફલાટ રહે છે એવા હરિજનોએ સત્સંગ કરવાના થોડાક મુખ્ય મુખ્ય નિયમો જાણી લેવા જોઈએ. એવા નિયમો સમજાવવા માટે એક સત પોતાના સત્સંગીઓને કહેતા કે, બધુઓ! સત્સંગ કરવા માટે જ્યારે તમે તમારે ઘેરેથી નીકળો ત્યારે રસ્તામા પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરતા કરતા જજો, એટલે પ્રભુનો મેળાપ થવાનો વધારે સભવ રહેશે. તેમજ જ્યારે સત્સંગમાંથી પાછા ઘેરે જવા નીકળો ત્યારે પણ રસ્તામાં પ્રભુનું સ્મરણ કર્યા કરજો. જો એમ કરશો તો પ્રભુનો તમારા અંતરમાં વાસ રહ્યા કરશે. પણ એ વાતને ભૂલી જઇને હરિમંદિરમાં કે સત્સંગમાં જતા અથવા આવતાં જો પારકી પંચાતો કર્યા કરશો અને કોઈના દોષ જોયા કરશો તો એ બધી દુનિયાદારીની હલકી હલકી વાતો તમારા અંતરમા ઘુસી જશે, અને ઈશ્વર તેમાંથી નીકળી જશે. એમ ન થાય માટે દરેક હરિજનોએ હમેશાં આ વાત યાદ રાખવી જોઈએ, અને સત્સંગમા જતી વખત તથા ત્યાંથી વળતી વખત પ્રભુના નામનું સ્મરણ કર્યા કરવું જોઈએ, જો એમ થાય તે

સત્સંગની સફળતા થાય છે. માટે વિધિપૂર્વક સત્સંગ કરો, વિધિપૂર્વક સત્સંગ કરો.

જે સાચા વૈષ્ણવો છે તેઓ સત્સંગનો ખરો મહિમા જાણે છે. તેથી તેઓ પોતાના કુટુંબીયોની સાથે મળીને સત્સંગ કર્યા કરે છે, મંદીરોમાં સત્સંગ કર્યા કરે છે, અને ગુરૂઓ પાસે તથા હરિજનોની સાથે મળીને પણ સત્સંગનીજ વાતો કર્યા કરે છે. કેટલાક બાવાઓ સાંજને વખતે લેખા થઇને મંદિરોમાં આરતી કરે છે, ને એ વખતે ઘણાં ભજનો બોલે છે, એ પણ એક પ્રકારનો સત્સંગ છે. આવી રીતે ઘણે ઠેકાણે ન્હાના મોટા સત્સંગો થયા કરે છે. અને તે બધાની બહુજ જરૂર છે. કારણકે સત્સંગ એ જીવગી સુધારવાની ચાવી છે, માટે જેમ સત્સંગ વધે તેમ લોકોનું કલ્યાણ છે. તેથી એ બાબત ઉપર અમે બહુ ભાર મૂકીએ છીએ, અને ઘણા માણસો સત્સંગની ખુબી સમજે એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ. તેથી બહુ લખાણથી આ વાતો કહીએ છીએ, અને આશા રાખીએ છીએ કે, ઇશ્વર કૃપાથી તેનો પુરતો લાભ લેવાશે.

બંધુઓ! સત્સંગના પ્રભાવ માટે વિશ્વામિત્ર તથા વશિષ્ઠ મહારાજના સવાદની વાત બહુ જાણીતી છે, એટલે એ લાંબી વાત આ ઠેકાણે કહી બતાવવાની જરૂર નથી પણ એ વાત આ ઠેકાણે યાદ કરીને એટલુંજ જણાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે, સત્સંગના બળની અને સત્સંગના આનંદની આ અમે જે જે વાતો કહીએ છીએ તે કાંઈ નવી નથી, પણ સત્સંગની ખુબી તો છેક અસલના વખતથી ચાલી આવે છે, અને જ્યાં સુધી દુનિયા કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી સત્સંગના મહિમાનાં વખાણ થયાજ કરશે. કારણકે સત્સંગનો પ્રભાવજ એવો છે કે, કાંઈ પણ હરિજન સત્સંગનાં વખાણ કર્યા વિના રહી શકેજ નહિ. કુદરતી રીતેજ તેનો મહિમા કહી દેવાય છે, એવું સત્સંગમાં બળ છે. માટે સત્સંગમાં મર્યા રહો, સત્સંગમાં મર્યા રહો.

સત્સંગની ખુબી માટે આ બધી હકીકત જાણ્યા પછી સત્સંગ કરાવનાર સંતોને વિનતી કરવાની કે, આપણે જે માખીને બોલાવીએ કે, માખીબાઈ, અહીં આવો. અહીં આવો. તો તે કાંઈ આવે નહિ, અને કીડીને બહુ માન આપીને કહીએ

કે, કીડીખાઈ, કીડીખાઈ, અહીં પધારવાની કૃપા કરો. તો પણ એમ કહેવાથી કાંઈ કીડીઓ આવે નહિ. પણ જો જરા સાકર કે મધ મૂકી દઈએ તો તુરતજ પોતાની મેળે મેળે કીડીઓને માખીઓ દોડી આવે છે.

તેમજ સત્સંગ કરાવનારા ગુરૂઓ કે ભગતો લોકોને કહે કે, ભાઈઓ! તમે અહિં પધારવાની મહેરબાની કરો. તો એમ કહેવાથી કાંઈ રોજરોજ ઘણા માણસો ભય નહિ. પણ જો તેઓમાં મીઠાશ હોય, એટલે કે તત્ત્વ હોય, માલ હોય, પ્રભુ પ્રેમ હોય, સત્ય હોય, અને સમયને અનુસરતી રીતે જ્ઞાન આપતાં આવડતું હોય તો પોતાની મેળે મેળે સંકટો લોકો ચાલ્યા આવે છે. માટે જો એવી રીતે લોકોને ખેંચવા હોય અને તેઓની પાસે સત્સંગ કરાવવો હોય તો સત્સંગ કરાવનારા ગુરૂઓએ પોતે માલવાળા, મીઠાશવાળા, ને પવિત્રતાવાળા થવું જોઈએ. કારણકે જો એ બધું હોય તોજ સત્સંગ ટકી શકે છે. અને તોજ સત્સંગ વધી શકે છે. માટે સત્સંગ કરાવનાર સજ્જનોએ મીઠાશવાળા થવાની, પ્રભુ પ્રેમવાળા થવાની, અને આભુઆભુનું બની શકે તેટલું જ્ઞાન મેળવી લેવાની કાશિશ કરવી જોઈએ. જો એમ કરવામાં આવે તોજ સત્સંગ ટકી શકે છે, અને તોજ તેમાંથી ખરો લાભ મળી શકે છે. માટે સત્સંગ કરાવનાર ગુરૂઓને પ્રભુપ્રેમવાળા, મીઠાશવાળા, અને જ્ઞાનવાળા રહેવા અમારી વિનંતી છે.

૮૨-ઘણાં માણસો પરમાર્થને મોટો સમજે છે, અને ઘણાં માણસો ભજનને મોટું ગણે છે, તે સંબંધી સંતોના વિચાર.

આ દુનિયામાં જેટલા લોકો છે તે બધા ભક્તોના મુખ્ય બે વિભાગ થઈ શકે છે. એક પરમાર્થી લોકો, અને બીજા ભજનાનદી લોકો. આવી રીતે બે પ્રકારના લોકો છે. તેમાં જે પરમાર્થી લોકો છે. તેઓ એમ કહે છે કે આપણી છાંદગી પરમાર્થને માટેજ છે. કારણકે બીજાઓના કરેલાં શુભ કામોને આપણે લાભ લઈએ છીએ, માટે આપણે પણ કાંઈક શુભ કામો

કરવાં જોઈએ. જેમકે કોઈનાં બંધાવેલાં તલાવોનાં પાણી આપણે પીએ છીએ, કોઈના વાવેલા ઝાડોનાં ફળો આપણે ખાઈએ છીએ, કોઈના બંધાવેલા મકાનોમાં આપણે રહીએ છીએ, કોઈનાં ઉછરેલાં પશુઓ આપણે વાપરીએ છીએ, કોઈના બનાવેલા રસ્તાઓ ઉપર આપણે ચાલીએ છીએ. કોઈના રચેલાં પુસ્તકોનો આપણે લાભ લઈએ છીએ. કોઈએ શોધેલી ગાડીઓમાં આપણે બેસીએ છીએ. કોઈએ બનાવેલા બગીચામાં આપણે ફરવા જઈએ છીએ. કોઈએ રાખેલાં બેડ આપણે સાલળીએ છીએ. અને એવીજ રીતે બીજી અનેક બાબતોમાં બીજાઓની બનાવેલી ઘણી ઘણી ચીજોનો આપણે લાભ લઈએ છીએ, માટે આપણે પણ બીજાઓને ખાતર આપણાથી બની શકે તેવા લલાઈના કાર્યો કરવાજ જોઈએ.

આ સિવાય પરમાર્થી લકતો બીજી વળી એમ પણ કહે છે કે, લજ્જન કરવામા એક જાતનો આનંદ થાય છે, ને તે આનંદ આપણને એકલાને મળે છે, પણ પરમાર્થના કામો કરવામા તો કેટલીક જાતના કષ્ટ સહન કરવા પડે છે. માટે પ્રભુની ખાતર પોતાનો આનંદ છોડી દેવો અને પારકાના દુઃખોમાં લાગ લેવો એ બહુ મોટી વાત છે, માટે પરમાર્થીની કિંમત ઘણી વધારે છે, એમ સમજીને અમે લજ્જન કરતા પરમાર્થને વધારે માન આપીએ છીએ. અને એવા કામોમા રોકાએલા રહેવાય તો તારૂં એમ ઇચ્છીએ છીએ.

પરમાર્થી લકતો જ્યારે આ પ્રમાણે કહે છે ત્યારે લજ્જના નંદી લકતો કહે છે કે, પરમાર્થ ઉચી વાત છે એમાં કંઈ શક નથી. પણ પરમાર્થનાં કામો કરવા અગાઉ તે કામો કરવાની આપણામાં યોગ્યતા આવવી જોઈએ. પણ યાદ રાખજો કે પ્રથમ ખૂબ લજ્જન કર્યા વિના પરમાર્થનાં કામોની કરવાની યોગ્યતા માણસોમા આવી શકતી નથી. કારણ કે જેટલી જાતના મહાન સદ્ગુણો છે તે બધા સદ્ગુણો પરમકૃપાળુ પરમાત્મામાથી આવે છે. માટે જ્યાં સુધી પ્રભુમાથી બધું મેળવતાં આપણને ન આવડે ત્યાં સુધી આપણે બીજાઓને ખરેખરા ઉપયોગી થઈ શકીએ નહિ. કારણકે જેની પાસે કંઈક પણ હોય તે બીજાઓને કંઈ કંઈ આપી શકે છે, પણ જેની પાસે કંઈજ ન હોય તે બીજા

એને ક્યાંથી આપી શકે ? જેમકે કુવામાંજ પાણી ન હોય તો હવેડામાં ક્યાંથી આવી શકે ? માટે પરમાર્થ કરતાં પહેલા આપણી અંદરના સદ્ગુણોને ખીલવવા જોઈએ. આપણા લાયકાત વધારવી અને કદી પણ ન ખુટે એવા પરમાનંદનાં પૂર્ણ તત્ત્વમાથી એવા એવા અખુટ ઝરામાથી પરમાર્થનું ખીજ મેળવતા શીખવું જોઈએ તોજ તે પરમાર્થ છેવટ સુધી ટકી શકે, અને તે સારામાં સારાં કૃણા આપી શકે, પણ જ્યાં સુધી પરમકૃપાળુ પરમાત્મામાથી ભજનની મારફત સદ્ગુણો તથા યોગ્યતા મેળવી નથી ત્યાં સુધી મહાન્ પરમાર્થ થઈ શકતો નથી, અને જે કંઈ નાનાં નાનાં પરમાર્થનાં કામો થાય તે પણ છેવટ સુધી ટકી શકતા નથી, તથા એ કામો પણ રસકસ વિનાના હોય છે. એટલે એવાં કામોથી દુનિયાને પણ કાઈ બહુ લાભ થઈ જતો નથી, માટે ભજનની મારફત પરમ કૃપાળુ પરમાત્મામાથી ઘણી જાતના સદ્ગુણોનું ખુબ આકર્ષણ કરીને પછી પરમાર્થના કામોમા લાગવું જોઈએ. પરમાર્થના કામો કરતા પહેલા આ વાત પણ યાદ રાખવી જોઈએ કે, જે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને અર્થજ પરમાર્થ થતો હોય તોજ તે પરમાર્થની કિંમત છે, પણ જે પોતાના સ્વાર્થની ખાતર પરમાર્થ થતો હોય, લોકલાજની ખાતર પરમાર્થ થતો હોય, માન મરતબની ખાતર પરમાર્થ થતો હોય, અભિમાનની ખાતર પરમાર્થ થતો હોય, દેખાદેખીને લીધે પરમાર્થ હોય, કોઈના દબાણથી કે લાગવગથી પરમાર્થ થતો હોય, કે એવાજ ખીજાં કોઈ વહેવારી કારણોસર પરમાર્થ થતો હોય તો તેવા પરમાર્થની સાચા ભક્તોની આગળ કે ધધિરની હજુરમાં કંઈ બહુ કિંમત નથી એ યાદ રાખજો. દુકામાં એજ કે જેમ જે પાંખ વિનાના પખી ઉડી શકે નહિ અને જેમ જે પૈડાં વિના ગાડી ચાલી શકે નહિ તેમ ભજન અને પરમાર્થ એ બંને અંગ વિના ભક્તિ કૃણીભૂત થઈ શકતી નથી. માટે એ બંને અંગ ની જરૂર છે અને ઉચી જાતના મહાન્ ભક્તોમાં એ બંને અંગ હોય છે. પણ ખીજા કેટલાક એવા પણ ભક્તો હોય છે કે, જેઓમાં અકેક અંગ મુખ્ય હોય છે. એટલે કે કોઈ ભક્ત માં પરમાર્થનું અંગ મુખ્ય હોય છે, અને કોઈ ભક્તમા ભજનનું અંગ મુખ્ય હોય છે. માટે કુદરતી રીતે જેનામા જે અંગ મુખ્ય હોય તેણે તે પ્રમાણે વર્તવું એ સારી વાત છે.

૮૩-દરેક માણસે પોતાની સ્થિતિએ રહીને ધર્મ સાધવો જોઈએ.

જગતમાં પરોપકારનાં ને દયાનાં અનેક પ્રકારનાં કામો છે, અને એ બધાં કામો ધર્મનાં કામો છે એમાં કાંઈપણ શક નથી, પણ ઘણી જાતનાં પરમાર્થનાં કામો બહુ સારા હોય છતાં પણ તે કાંઈ બધાં માણસો કરી શકતાં નથી. માટે કોઈપણ જાતનું ધર્મનું કામ કરતા પહેલાં આપણે એમ વિચાર કરવો જોઈએ કે, હમણા પ્રભુ આપણી પાસેથી કંઈ જાતનું કામ કરાવવા ઇચ્છે છે? અને કંઈ જાતનું કામ કરાવવા ઇચ્છતો નથી? તેની ચોખે ચોખી સમજણ પડવી જોઈએ. પણ અફસોસ કે, એ સમજણ ઘણાં માણસોને બરાબર રીતે હોતી નથી. તેથી એવા માણસોના ધર્મમાં બહુ ગડબડ થઈ જાય છે. એમ ન થાય માટે આપણે ધર્મ શું? અને તેમાં પણ હમણાં આપણે શું કરવું જોઈએ? એ બાબતનો દરેક માણસે ખાસ વિચાર કરવો જોઈએ. કોઈ બાધને નાનાં નાના છોકરાઓ હોય, તે છોકરાઓની પૂરતી સંભાળ ન લેય ને પોતે મદિરામાં દર્શન કરવા દોડ્યા કરે ને છોકરાંઓ પાછળથી રોયા કરે, તથા મસ્તી તોફાન કર્યા કરે તો તે બાધએ પોતાની સ્થિતિનો ધર્મ પાળ્યો એમ કહેવાય નહિ. જો કે દર્શન કરવાં એ બહુ સારી વાત છે. માટે એ બાધને એક લાગણીવાળી વૈષ્ણવ તરિકે ગણી શકાય, પણ તે બાધને નિર્દોષ બાળકોની લલી માતા તરીકેનું માન આપી શકાય નહિ. કારણ કે માતા તરિકેની જે ફરજો છે, તે ફરજો તે બરાબર બજાવતી નથી, માટે તે લલી માતા કહેવાય નહિ. પોતાની સ્થિતિના ધર્મ ત સમજવાથી આવી જાતના ગોટાળા થાય છે, તથા ધર્મ ના અકેક અગમાં રહી જવાય છે. એમ ન થાય માટે દરેક માણસે પોતાની સ્થિતિના ધર્મ જાણી લેવા જોઈએ.

કોઈ પુરૂષ બાધડી છોકરાં વાળો હોય તેમ છતાં પોતાના ઘરનાં વ્યવહારમાં ધ્યાન આપે નહિ, ને મોટી મોટી માળાઓ પહેરી તિલકો કરી મદિરામાં રૂંધા કરે, અને પોતાને ભગત કહેવરાવ્યા કરે, તે જોઈને કેટલાક લોકો તેને સારા ભગત તરીકે માને, પણ એ કાંઈ પ્રેમીલો પણ કહેવાય નહિ કે લાયક પિતા

કહેવાય નહિ. કારણ કે ભક્તિનાં કેટલાંક બહાનનાં સાધનો તે પાળે છે પણ પોતાની સ્થિતિનો ધર્મ તે સમજતો નથી. તેથી પોતાની બાયડી તરફ તથા છોકરાઓ તરફ તે બેઠરકાર રહે છે, અને એમ કરવું એ કાંઈ ઠીક કર્યું કહેવાય નહિ, કે પૂરો ધર્મ પાળ્યો કહેવાય નહિ.

કોઈ માણસ બીજા શેઠને ત્યાં નોકર રહે ને પછી પરમાર્થનાં કામ માટે ફાળા લરાવ્યા કરવામાં તથા બીજા કોઈ માણસો ને મદદ કરવામાં ફર્યા કરે અને શેઠનાં કામમાં ધ્યાન આપે નહિ, ને શેઠનો પગાર ખાઈ પોતાનો વખત બીજા કામમાં ગાળે તો એ માણસ પરમાર્થી ગણાય, પણ સારો નોકર ગણાય નહિ. કારણ કે પોતાના શેઠના તરફની ફરજો બળવવામાં તે બેઠરકાર રહે છે, અને એ ફરજોનો લેંગ આપીને બીજા કામમાં માથું મારે છે. પણ એમ કરવું એ કાંઈ પોતાની સ્થિતિનો ધર્મ પાળ્યો એમ કહેવાય નહિ. જો એમ કહેવું હોય તો પોતાના શેઠની નોકરી છોડી દેવી જોઈએ, નહિ તો બરોબર રીતે ધ્યાન આપીને નોકરી કરવી જોઈએ.

કુટુંબમાં માળાપ અગર બીજા કોઈ પોતાને આશરે પડેલું બહુ નજીકનું સગું માદું હોય તેને છોડીને કોઈ માણસ જાત્રામાં ફર્યા કરે તો તે કાંઈ ઠીક કહેવાય નહિ. કારણ કે જાત્રા કરવી એ સારી વાત છે, અને એ પણ ધર્મનું કામ છે, છતાં પણ વહાલા સગાને ઊંઘારીમાં દુઃખી થતું મૂકીને કોઈ જાત્રામાં લાગી જવાય નહિ. પણ ઘણાં માણસો પોતાની સ્થિતિના ધર્મો સમજતા નથી, તેથી આવી જાતની ભૂલો થયા કરે છે. માટે એવી ભૂલો ન થાય તે સારૂ આપણે આપણી સ્થિતિના ધર્મો સમજી લેવા જોઈએ, અને હુમણાં આપણી પાસેથી પ્રભુ કર્યું કામ કરાવવા ઇચ્છે છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ.

તમોને બધુઓ! આ દાખલાઓ આપીને અમે એમ સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે આ જગતમાં ઘણાં કામો બહુ સારાં હોય છે, ને ઘણાં કામો પરમાર્થનાં હોય છે તથા તે કામો કરવા માટે શાસ્ત્રમાં કહેલું હોય છે, અને એ કામો કરવાથી ઘણી જાતના ફાયદા પણ થાય છે, છતાં પણ તેવાં સારાં કામો પણ જો આપણી સ્થિતિને બંધબેસતાં ન હોય ને તેથી તે કરવાનું ન

બને તો એમાં કાંઈ પાપ નથી. માટે આ કામો પરમાર્થનાં છે, આ કામો બહુ મારા છે, અને આ કામો કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલું છે, એટલીજ વાતો સામે જોઈને તે કામોમાં પડવું નહિ, પણ હાલમાં આપણી પોતાની સ્થિતિ કેવી છે? અને હમણા આપણી પાસેથી પ્રભુ શું કરાવવા ઇચ્છે છે? તેનો વિચાર કરીને આપણે આપણી સ્થિતિના ધર્મો પાળવા જોઈએ. જો એમ કરીએ તો બહુ સારી રીતે ધર્મો પાળી શકાય છે, અને થોડામાથીપણ પ્રભુ ઘણો લાભ આપી દેય છે માટે આપણે આપણી સ્થિતિનો ધર્મ પાળવો જોઈએ. અને જો સ્થિતિ બદલાવેના ધર્મ પાળવા જઈએ તો તે ધર્મ અધુરો રહી જાય છે, અને તેમાં કલેશ થાય છે. એમ ન થાય માટે સ્થિતિના ધર્મ પાળતા શીખો !

૮૪—સારાં માણસોની પાસે ભગત થવું એમાં કાંઈ મોટી વાત નથી, પણ ખરાબ માણસોની પાસે ભગત તરીકે વર્તવું એજ ખુબીની વાત છે.

માળા, તિલક, કઠી, દેવદર્શન, નાચવું, ગાવું, અને કાઈક એકાદ પરમાર્થનું કામ કરી નાખવું, તેને લીધે વ્યવહારમાં જે માણસો ભગત ગણાયા કરે છે તેવા ભગતોમાં, અને જે માણસો ભગવદ્ધર્મ પ્રમાણે વર્તનારા ભગવાનના એકાતિક ભગતો છે તેઓની વચ્ચે ઘણા ફરક હોય છે. કારણકે એવા જે ઉપલકીયા ભગતો હોય છે તેઓ જગતના બહારના ફરકારો સાખી શકતા નથી, પણ જેઓ એકાતિક ભગતો હોય છે, જેઓ પોતાના અંતરમાંથી ભગત થયેલા હોય છે, અને જેઓ ઇશ્વરનો મહિમા તથા આ જગતની રચના સમજીને ભગત થયેલા હોય છે તેઓને જગતના ફરકારોની બહુ અસર થતી નથી. તેથી તેઓ ખરાબ સંજોગોમાં પણ તથા ખરાબ માણસોની સાથે પણ સારી રીતે વર્તી શકે છે. આ વાત સમજાવવા માટે એક ભગતરાજ મહારાજ કહેતા કે, શુલાબનાં ફૂલ કદી ગંદી જગ્યામાં ઉગ્યાં હોય તો ત્યાં પણ તે પોતાની સુગંધી આખ્યા વિના રહીતાં નથી. તેમજ જે સાચા ભગતો હોય છે, જે ભક્તિ રસમાં ગળી ગયેલા ભગતો હોય છે, અને જે પ્રભુ પ્રેમમાં તરબોળ થયેલા

લગતો હોય છે તેઓ કોઈ પણ પ્રસંગે મુંઝાઈ જતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ બંધારે ખરાબ માણસોના પ્રસંગમાં આવે ત્યારે તેઓની ઉલટી વધારે કસોટી થાય છે. અને તે આકરી કસોટીમાં દરેક વખતે તેઓ પાસ થાય છે. પણ જે બહારના લગતો હોય છે, જે નામના લગતો હોય છે, અને જે ઉપલક્ષીયા લગતો હોય છે તેઓ કાંઈ એવા પ્રસંગોમાં ટકી શકતા નથી, પણ સારા માણસોની પાસેજ તેઓ લગત રહી શકે છે. જેમ કે, કર્મકાંડી બ્રાહ્મણોની પાસે તેઓ લગત રહે છે. મદિરોમાં તથા મદિરોના પુજારીઓ પાસે તેઓ લગત રહે છે. દાન આપનાર શેઠીઆઓની પાસે તેઓ લગત રહે છે. સારા સારા અમલદારો આવે તેની પાસે તેઓ લગત રહે છે—કોઈ પરદેશી સારા માણસો આવી ચડે તેની સાથે તેઓ લગત રહે છે. જાણીતા મોટા માણસો હોય તેની સાથે તેઓ લગત રહે છે. યાત્રા કરવા જાય ત્યારે ત્યાના ગોરની સાથે તેઓ લગત રહે છે. પોતાના ગુરૂ હોય અગર બીજા જાણીતા લગતો હોય તેઓની સાથે તેઓ લગત રહે છે, અને જેની સાથે પોતાનું મન મળેલું હોય, તેવા માણસોની સાથે તેઓ લગત રહે છે. પણ જે અતરમાથી ગળેલા લગતો હોય છે, જે ધર્મના એકાન્તિક લગતો હોય છે, અને જે લગવાનનો મહિમા તથા મનુષ્યની નબળાઈ સમજાયેલા લગતો હોય છે, તેઓ તો સારા માણસોની સાથે લલાઈ રાખ્યા ઉપરાંત જે અવળચડા માણસો હોય તેઓની સાથે પણ લગત તરીકે વર્તે છે, જે માણસો નકારા હોય તેની સાથે પણ લગત તરીકે વર્તે છે. જે માણસો કડવા વચનો બોલનારા હોય તથા જે માણસો નિંદાખોર હોય તેની સાથે પણ તેઓ લગત તરીકે વર્તે છે. જે માણસો બહુ ચિડીઆ સ્વભાવનાં હોય, બહુ કોપી હોય, અને બોલવા ચાલવામાં ભાન રાખે નહિ તેવાં હોય તેઓની સાથે પણ લગત તરીકે વર્તે છે. જે માણસો બ્યલિચારી હોય, જે માણસો દારૂડીઆ હોય, જે માણસો લંગી ચંગી હોય, અને જે માણસો જુઠા બોલા હોય તેઓની સાથે પણ તેઓ લગત તરીકે વર્તે છે. જે માણસો અતિશય અદેખા હોય, જે માણસો બહુજ ઉડાઉ હોય, જે માણસો અતિ લોભી હોય, જે માણસો તદ્દન કંગાલ હોય, અને જે માણસોનાં મ-

ગજ ક્રાઈ ક્રાઈ બાબતમા જરા જરા ચરકેલાં હોય તેવા માણસોની સાથે પણ તેઓ ભગત તરીકેજ વર્તે છે. જે માણસો ચાલીઆ હોય, જે માણસો પોલ પોલ ચલાવનારા હોય, જે માણસો ખીજાઓને ઠગી લેનારા હોય, જે માણસો મારામારી કરવાના બુરસાવાળા હોય, જે માણસો હલકી જાતની સોબતમા પડ્યા રહેનારા હોય, અને જે માણસો વાતવાતમા ઉશ્કેરાઈ જઈ એકનું બીજું કરી નાખે તેવા હોય તેઓની સાથે પણ તેઓ ભગત તરીકેજ વર્તે છે. આવી રીતે ખરાબ માણસોને નિભાવી લેતા પણ તેઓને આવડે છે, અને એવા માણસોની પાસે પણ પોતાની ભક્તિને ટકાવી રાખતા તેઓને આવડે છે. આવી તેઓની વાતો ગયેલી ને પરિપક્વ થઈ ગયેલી ભક્તિ હોય છે, તેથી તેઓ ઊંચા ભગત ગણાય છે. પણ જે કાચા ભગત હોય છે, જે અધુરા ભગત હોય છે, અને જે માત્ર નામના ભગત હોય છે તેઓ આવાં માણસોની સાથે પોતાની ભક્તિ ભળવી શકતા નથી. માટે આ ઉપરથી સમજી લેજો કે, કહેવાતા ભગતોમાં અને સાચા ભગતોમા બહુ મોટો ફરક હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ બીજી એ પણ સમજી લેજો કે, સારા માણસોની આગળ ભગત રહેવું તેમા કાંઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ ખરાબ પ્રસંગોએ તથા ખરાબ માણસોની સાથે પણ ભગત રહેવું અને એવે વખતે પણ પોતાની ભક્તિને ભળવી રાખવી એજ બહુ મોટી વાત છે. માટે ખરાબ માણસોની સાથે પણ ભગત તરીકે વર્તી શકાય એવા ભગત થાઓ. એટલુંજ નહીં પણ તમારા દુશ્મનોની સાથે પણ ભગત તરીકે વર્તી શકો એવા ભગત થાઓ. ત્યારેજ ઇશ્વરની હજીરમા સાચા ભગત ગણાઈ શકશો.

૮૫-કેટલીક વખત નાનાં નાનાં કામો કરવાથી પણ પ્રભુ જેટલો રાજ થાય છે તેટલો રાજ મોટાં મોટાં કામો કરવાથી પણ થતો નથી. માટે પ્રભુને રાજ કરવાની કુચી જાણી લેવી જોઈએ.

આ જગતમાં ઘણા માણસો ધનવાન છે, ઘણાં માણસો

વિદ્વાન્ છે, ઘણાં માણસો શુરવીર છે, ઘણા માણસો શોધક વૃત્તિના છે, ઘણા માણસો કવિતા બનાવવાની તથા લાખણો આપવાની શક્તિ વાળા છે, ઘણા માણસો ઘણા લોકોને ઘણી રીતે વશ રાખી શકે તેવા છે, અને ઘણા માણસોને ઘણા લોકો ધાર્મિક દૃષ્ટિએ માન આપ્યા કરે છે. આ બધા માણસો પોતપોતાની લાઇનમાં ને પોતપોતાની હદમાં સમય પ્રમાણે ને આસપાસના સંજોગો પ્રમાણે સારાં સારા તથા મોટાં મોટાં કામો કર્યા કરે છે. જેમકે, કોઇ શ્રીમતો ધર્મશાળા બંધાવે છે, સદાવ્રતો ચલાવે છે, મંદિરો બનાવે છે, દવાખાનાં ખોલે છે, સ્કુલો ચલાવે છે, અને અનાથોના ફાંદા મદદ કરે છે. ઘણાં રાજદારી અમલદારો કેટલીક જાતના નવા નવા કાયદા મારફત પ્રજાના જાન માલની સલામતી જળવાય તેવા ઉપાયો કરે છે. કોઇ કોઈ રાજાઓ તથા અધિકારીઓ પ્રજામાંથી અજ્ઞાન મટાડવા માટે કેળવણી ફેલાવવાનાં કામો કરે છે. કોઈ કોઈ ધર્મશુરૂ ધર્મના ઉપદેશ કરે છે, અને લોકોની ધર્મ ભાવના જાગૃત રહે તે માટે ઘણીએ તજવીજ કરે છે. કેટલાક વિદ્વાનો સમયને અનુસરતા વિચારોનાં પુસ્તકો રચે છે તથા લાખણો આપે છે, અને જુદી જુદી જાતની અગત્યની સલાઓ સ્થાપે છે. કેટલાક શોધકો પોતાને ફાયદો થાય તથા લોકોને લાભ થાય તેવી નવી નવી શોધો કરે છે, અને કેટલાક હુશીયાર કારીગરો હુન્નર કળાની નવી નવી યુક્તિઓ કર્યા કરે છે. આ પ્રમાણે દરેક લાઇનમાં કાંઈક કાંઈક સારાં સારાં કામો થયા કરે છે. છતાં પણ એ બધાં કામો કરવામાં ઘણી વખત એમ હોય છે કે -

કેટલાક કામો ખાસ પોતાના સ્વાર્થની ખાતરજ કરેલાં હોય છે. કેટલાક કામો માન મેળવવા માટે થયેલા હોય છે. કેટલાક કામો બીજાઓને રાજી રાખવા માટે કરેલા હોય છે. કેટલાંક કામો દેખાદેખીથી કરેલાં હોય છે. કેટલાંક કામો નાત જાતના રીવાજને લીધે કરેલા હોય છે. કેટલાંક કામો ફરજ પડવાને લીધે કરેલાં હોય છે. કેટલાંક કામો અભિમાનને લીધે તથા પોતાની મોટાઈ બતાવવા સાડું કરેલાં હોય છે. કેટલાંક કામો શરમાશરમી કરેલાં હોય છે. કેટલાંક કામો બાપાએ

કરેલા વીલને લીધે કચ્વાં પડેલાં હોય છે. કેટલાંક કામો ખેતાખ મેળવવાની ખાતર કરેલાં હોય છે, અને કેટલાંક કામો પૈસા મેળવી મોજ શોખ કરી શકાય તેને ખાતર કરેલા હોય છે, પણ ખાસ પ્રભુને ખાતરજ કરેલા હોય તેવા કામો તો કેાઈકજ હોય છે, અને આવાં આવા કારણોથી જે કામો થાય તે કામો ભલે બહુ મોટાં હોય તો પણ સર્વ શક્તિમાન મહાન્ ઇશ્વરની હજીરમાં તેની કામ બહુ મોટી કિંમત હોતી નથી. પણ ભલે નાના કામો હોય છતાં પણ જે તે સમર્થ ઇશ્વરને અર્થ થએલાં હોય તો તેની કિંમત બહુ વધી જાય છે. જેમ કે -

ફરજ પડ્યાને લીધે વાવ ખોદાવનારા શેઠીયાને જેટલું પુન્ય થાય તે કરતાં પ્રભુને અર્થે ઝાડને પાણી પાનાર ગરીબ ખેડુ-તોને કેાઈ વખત વધારે પુન્ય થાય છે. બાણીતાં ફરોમાં મોટી મોટી રકમો ભરનાર શ્રીમંતોને ઇશ્વરની તરફથી જેટલો લાભ મળે છે તે કરતાં ગરીબ માણસોને ચપટી ચોખા આપનાર બુઢી ડોશીઓ ને, બાળકોને શેરડીનો કટકો કે ફેળા આપનાર ભાવીક ભગતને, અને ખરે વખતે ગરીબોને અરધી દુકાની આપનાર ગરીબ માણસને વધારે ફાયદો થઈ જાય છે. કેાઈ શ્રામત પોતાના નામની ખાતર પાઠશાળા ખોલે તે કામ પ્રભુને જેટલું ગમે છે તે કરતાં પ્રભુને અર્થે જે ગરીબ માણસ પોતાના જીના ફરેલા તુટેલા પુસ્તકો બીજા લાયક ગરીબ માણસને ઇશ્વર અર્થે આપે છે તેને વધારે પુન્ય થાય છે, અને જે માણસ અભિમાનની ખાતર તથા ધન મેળવવાની ખાતરજ નવી નવી શોધ કરે છે તેને જેટલો લાભ થાય છે તે કરતાં તેની શોધનો લાભ લેતી વખત ઇશ્વરને યાદ કરી ઇશ્વરનો ઉપકાર માનનારા ભગતને વધારે લાભ થાય છે. કારણ કે મહાત્માઓ એમ કહે છે કે, સર્વ શક્તિમાન મહાન્ ઇશ્વર તમારા મોટા નાના કામો સામેજ કંઈ જોતા નથી, કારણ કે મોટા નાના કામો તો સંજોગને આધારે થાય છે, એટલે એમા કાંઈ તે કામો કરનારની બલિહારી નથી. પણ મનમાથી ઉચ્ચ જાતની ભાવના રાખવી એ બહુ મોટી વાત છે. કારણ કે પ્રભુ આપણા અંતઃ કરણની ભાવના સામે જીએ છે, અને જેવી ભાવના હોય તેવું ફળ મળે છે. એ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. આમ હોવાથી મનમા

ઉત્તમ ભાવના હોય ને ઇશ્વરને અર્થે ભલા કામો કરાતાં હોય તો તે નાનાં કામોને પણ પ્રભુ મોટાં માની લેય છે, ને તેનું મોટું ફળ આપી દેય છે. અને મોટા કામો પણ જો પોતાના સ્વાર્થને ખાતરજ કરેલા હોય, પોતાના અભિમાનને લીધેજ કરેલાં હોય, મન કચવાતે કચવાતે કરેલાં હોય, અને માન પાનની ઇચ્છાને લીધેજ કરેલાં હોય, તો એવાં મોટાં કામોની પણ ઇશ્વરની હજુરમાં કાઈ બહુ કિંમત હોતી નથી. માટે બંધુઓ! જો તમારાં નાનાં કામોને પણ દિપાવવાં હોય, અને નાના કામોમાંથી પણ મોટું ફળ મેળવવું હોય તો ભાવ રાખીને અને લોભ લાલચો છોડીને સર્વ શક્તિમાન મહાન ઇશ્વરને અર્થે શુભ કામો કરો એટલે થોડામાથી પણ ઘણું થઈ પડશે.

૮૬-આનંદ આનંદ ને આનંદ.

ઓ હરિજનો! આપણો પેદા કરનાર જે ઇશ્વર છે તે આનંદ સ્વરૂપ છે. એટલુજ નહિ પણ શાસ્ત્રમાં તેને આનંદોનો પણ આનંદ એટલે કે પરમાનંદ કહેલો છે. આવા પરમાનંદ પ્રભુમાથી આપણે ઉત્પન્ન થએલા છીએ, માટે આપણે પણ આનંદમા રહેતા શીખવું જોઈએ.

બંધુઓ! આપણા પરમ કૃપાળુ આનંદી પિતા પ્રભુએ આ જગત્માં આનંદ લોગવવા માટેજ આપણને ઉત્પન્ન કરેલા છે, એટલુજ નહિ પણ મુઆ પછી પણ મોક્ષ ધામની અંદર પ્રભુના આનંદો લોગવી શકીએ તે સારૂજ આપણને ઉત્તમ મનુષ્ય અવતાર આપવામાં આવ્યો છે. હુકામાં એજ કે, આનંદ એ આપણા સૌના ઉવનું પણ જીવન છે. માટે આપણે હમેશાં ઇશ્વરી આનંદ લોગવવાની કોશીષ કરવી જોઈએ.

આપણો ઇશ્વર આનંદી છે એટલુજ નહિ, પણ તેણે આપણે માટે જે ધર્મ નિર્માણ કરેલો છે તે ધર્મ પણ આપણને આનંદના રસ્તામાજ લઈ જનારો છે. માટે જેમ બને તેમ વધારેમાં વધારે આનંદ આપણે લોગવવો જોઈએ. કારણ કે ઇશ્વરી આનંદ લોગવવાને માટેજ આપણો અવતાર છે.

ઇશ્વર આનંદરૂપ છે, અને ધર્મ પણ આનંદના રસ્તામાંજ

આપણને લઈ જાય છે, તેથી લક્ષિત પણ આનંદની સાથે ને સાથેજ રહે છે. આમ હોવાથી ઇશ્વરની લક્ષિત કરવાવાળા લોકો હમેશા આનંદી હોય છે. કારણ ઇશ્વર આનંદરૂપ છે એટલે તેની લક્ષિત કરનાર લોકો પણ આનંદ રૂપ બની જાય છે. કારણ કે જેવા દેવ હોય તેવા લક્ષિત બની જાય છે, અને જેવી ભાવના રાખીએ તેવું કૃણ મળે છે. એ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે. તે પ્રમાણે જે લોકો પોતાના ઇશ્વરને આનંદ રૂપ સમજી ને તેની લક્ષિત કરે છે તે લોકો દિનપ્રતિદિન આનંદી બનતા જાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ બીજાઓને પણ પોતાનો આનંદ આપતા જાય છે, તથા આનંદ કેમ લેવો તેની કુચ્છીઓ બતાવતા જાય છે.

લગતોને લગવાનું બરું આનંદ કેમ મળે છે, અને શા માટે મળે છે, એનું કારણ તમે જાણો છો? એનું કારણ એ છે કે, અંતરની પવિત્રતાનું બીજું નામ આનંદ છે, અને એવી અંતરની પવિત્રતા ઉત્તમ લગતોની અદર હોય છે, તેથી તેઓ ઇશ્વરી આનંદ ભોગવી શકે છે. કારણ કે યાદ રાખજો કે, આનંદનો અસુલ્ય રોપો પવિત્રતાની ઉત્તમ ભૂમિમાજ ઉગે છે, અને એવી પવિત્રતાની ઉત્તમ ભૂમિ તે સાચા લોકોનાં હૃદય છે. એટલે બરું આનંદ સારા લોકોના અંતઃકરણમાંજ હોય છે.

આમ હોવાથી જેના અંતરમા વધારે પવિત્રતા હોય તેના અંતરમાં વધારે આનંદ આવે છે, અને વધારે પવિત્રતા ક્યા હોય એ તમને ખબર છે? જે ઇશ્વરી નિયમો વધારે પાળે તેના અંતઃકરણમા વધારે પવિત્રતા રહી શકે છે, તેથી તે વધારે આનંદ ભોગવી શકે છે. માટે જો નાશ ન પામે એવો અલૌકિક ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવો હોય તો પ્રભુના નિયમો પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, અને જેમ બને તેમ વધારેમા વધારે પવિત્ર રહેવું જોઈએ.

સુરજ ઉગ્યાથી જેમ ચાતરફ અજવાળું ફેલાઈ જાય છે તેમ અંતરમાથી પવિત્રતાવાળા આનંદી લોકો જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં આનંદ ફેલાયાજ કરે છે.

જેમ ગુલાબના ફૂલની આસપાસ મજની સુગંધી ફેલાયેલી

રહે છે તેમ પવિત્ર ભગતો જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં તેઓની આસપાસ આનંદ ફેલાયેલોજ રહે છે.

ભગવાનના ભક્તોના હૃદયમાં અખુટ આનંદ ભરેલો રહે છે, તેનું કારણ શું એ તમે જાણો છો? એ સમજાવવા માટે સંતો કહે છે કે, આપણે ઘેર જ્યારે કોઈ બહાલાં સગા આવે, મન ગમતા મિત્રો આવે, કે કોઈ સદ્ગુણી મોટો માણસ આવે, ત્યારે આપણને કેટલો ખર્ષો આનંદ થાય છે? હવે એ ઉપર થી વિચાર કરો કે, આવાં માણસો આપણે ઘેર આવે તેથી પણ ઘણોજ આનંદ થાય છે, ત્યારે જે ભક્તોના હૃદયમાં ભગવાન પોતે પધારે તેઓને મહા આનંદ થાય તેમાં નવાઈ શું? માટે ભક્તોના આનંદનું ખાસ કારણ એ હોય છે કે, તેઓના હૃદયમાં ભગવાન પધારે છે, તેથી તેઓ અખંડ આનંદ ભોગવી શકે છે. માટે જો એવો અખંડ આનંદ જોતો હોય તો આપણે આપણા હૃદયમાં પ્રભુ પધારે તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે એમ કરવું તે આનંદ મેળવવાની કુચી છે.

જે ભગતના હૃદયમાં ભગવાન પધારેલા હોય, જે ભગત ઇશ્વરનું માહાત્મ્ય સમજતો હોય, અને જેણે સર્વ શક્તિમાન અનંત બ્રહ્માન્દના નાથના મહાન્ સદ્ગુણોના અભ્યાસ કરેલો હોય તે માણસને ઇશ્વરના જ્ઞાનમાથી થતા આનંદો મળે અને એ મહા આનંદને લીધે પોતાના નાના નાનાં દુઃખો ભૂલી જાય તેમાં નવાઈ શું! આવા આવા કારણોને લીધે ભગતો આનંદમાં રહી શકે છે.

ઇશ્વરી આનંદ ભોગવવાથી તે આનંદ ભોગવનાર ભક્તોને ખીજે એ લાલ થાય છે કે, તેઓ શુભ કર્મોમાં હમેશા આગળ આગળ વધતાજ જાય છે, ને કદી પણ શુભ કર્મ કરવામાં તેઓ કાયર થતા નથી. કારણ કે જેમ જેમ શુભ કર્મો કરતા જાય તેમ તેમ તેઓનો આનંદ વધતો જાય છે, તેથી આનંદને લીધે વધારે વધારે સારાં કર્મો થતા જાય છે, ને ઇશ્વરની નજીક નજીક જવાતું જાય છે.

આનંદને લીધે શુભ કર્મો કરવામાં કેમ આગળ વધી શકાય છે તે બાબત સમજાવવા માટે સંતો કહે છે કે, જ્યારે લક્ષ્મી ચાલતી હોય ને લશ્કરને શુર ચડાવવું હોય ત્યારે અસલના

વખતમાં બહાદુર રજપુતો પાસે લાટ ચારણો .સિધુસ રાગમાં તેઓના પરાક્રમોનાં વખાણ ગાતા હતા અને હાલના વખતમાં અગ્રેજી લશ્કરને શુર ચડાવવા માટે જુદી જુદી જાતનાં લશ્કરી વાજાંઓ વગાડવામાં આવે છે, તેથી લશ્કરને આગળ વધવામાં મદદ મળે છે, તેમજ ઈશ્વરી આનંદ લક્ષ્મીને સત્કર્મ કરવામાં આગળ વધારે છે. કારણ કે આનંદને લીધે શુભ કર્મો કરવાનું ઉત્તેજન મળે છે. તેથી ઘણાંએ શુભ કર્મો કરી શકાય છે. એટલુંજ નહિ પણ કેટલીક વખત બહુ નાના નાના તથા અજ્ઞાન અજ્ઞાન લક્ષ્મીને પણ લોકોના કલ્યાણના કેટલાક બહુ મોટાં કામો કરી જાય છે. તેનું કારણ એ છે કે, તેઓના અંતરમાં ઈશ્વરી આનંદ હોય છે, તેને લીધે બીજા લોકોથી ન બની શકે તેવાં કામો એ લોકો કરી શકે છે. આવી ઈશ્વરી આનંદમાં ખૂબી છે. માટે આપણે સૌએ ઈશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીશ કરવી જોઈએ.

૮૭—આનંદ આનંદ ને આનંદ—ભાગ બીજો.

હમણાં જ્યારે આનંદ મેળવવાની વાતો ચાલે છે ત્યારે તેમાં આ વાત પણ સમજી લેજો કે, સાસારીઓના સુખોમાં અને લક્ષ્મીના આનંદમાં બહુ મોટો ફેર હોય છે. કારણ કે સાસારિક લોકોના જે સુખો છે તે સુખો જગતના બહારના પદાર્થોમાં રહેલાં હોય છે, અને લક્ષ્મીના જે આનંદ છે તે આનંદ તો ઈશ્વરને જાણવાથી તથા તેનું લજન કરવાથી થએલો હોય છે. માટે તેઓનો આનંદ તેઓના મનની માન્યતામાં હોય છે તેથી કોઈ લક્ષ્મી શ્રદ્ધામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ લક્ષ્મી ઈશ્વરને ઉપકાર માનવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે. કોઈ લક્ષ્મી પરાપકાર કરવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ લક્ષ્મી સ્મરણમાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ લક્ષ્મી લજનો ગાવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે, કોઈ લક્ષ્મી લગવાનને મહિમા સમજવામાંથી આનંદ મેળવી શકે છે અને કોઈ લક્ષ્મી લગવાનની મહોટાઈમાંથી આનંદ મેળવી શકે છે. આવી રીતે જુદા જુદા લક્ષ્મી પોતાની અંદર રહેલા જુદા જુદા ગુણોમાંથી પોતાની ભાવનાઓ પ્રમાણે ઈશ્વરી આનંદ મેળવ્યા કરે છે. પણ સાંસારિક લોકોને કોઈ એવો આનંદ મળતો નથી. કારણ કે તેઓને

તો ન્યારે પોતાના મનને ગમતી બહારની વસ્તુઓ મળે ત્યારેજ આનંદ મળી શકે છે, અને બહારની વસ્તુ મેળવવામાં તો બહુ પરાધીનપણું રહે છે, એટલુંજ નહિ પણ બહારની વસ્તુઓમાંથી આનંદ મળે તે આનંદ કાંઈ ઘણીવાર સુધી ટકી રહે તેવો હોતો નથી, અને એ સિવાય બીજાં પણ એમા ઘણી જાતનાં વિધો આપ્યા કરે છે, પણ લકતો પોતાની ભાવના પ્રમાણે પોતાના અતઃકરણમાથી જે ઈશ્વરી આનંદ મેળવતા હોય તેમાં કાંઈ એવાં વિધો આવતાં નથી. માટે યાદ રાખજો કે સાંસારિક લોકોના સુખમાં અને લકતોના ઈશ્વરી આનંદમાં બહુ મોટો ભેદ છે. માટે બંધુઓ ! પવનથી હાલી જતા ઝાડનાં પાદડાંના જેવા સાંસારિક લોકોના સુખોમાં રહી જશોમાં, પણ અખંડ અવિનાશી ઈશ્વરી આનંદ મેળવી શકાય એવી તજવીજ કરજો.

લકતોના હૃદયમાં રહેલો ઈશ્વરી આનંદ કેટલો બધો મહાન હોય છે અને કેટલો બધો દ્રઢ હોય છે એ તમને ખબર છે ? એ માટે સતો કહે છે કે, “ બહુ મજબુત મૂળવાળું ને સારે ઠેકાણે જામી ગયેલું મોટું ઝાડ જમ, પવનના ઝપાટાથી ઉખડી જતું નથી, તથા સમુદ્રના મોજાથી જેમ મોટા ખડકો ખસી જતા નથી, તેમજ લકતોના હૃદયમાં જે ઈશ્વરી આનંદ જામેલો હોય છે તે આનંદ દુઃખને લીધે, દરદને લીધે, કરજને લીધે કે એવાજ બીજાં કાંઈ કારણોસર ઓછો થઈ જતો નથી, પણ તેઓનો એ આનંદ તો હમેશા કાયમજ રહે છે. કારણ કે તેઓનો એ આનંદ પ્રભુપ્રેમમાથી જન્મેલો હોય છે. માટે ન્યા સુધી તેઓના અંતરમાં પ્રભુનો પ્રેમ હોય ત્યા સુધી તેઓના અંતરમાથી આનંદ જતો રહેતો નથી. બંધુઓ ! આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે લકતોના આનંદમાં અને સાંસારિક લોકોના આનંદમાં બહુ મોટો તફાવત છે. કારણકે સાંસારિક લોકોને તો ન્યારે બંધુ પોતાને મનગમતું ઠીકઠીક હોય, જેમ કે શરીર નિરોગી હોય, પાસે પૈસાની છૂટ હોય, ધંધા રોજગારની આબાદી હોય, અને મળતા સ્વભાવના માણસો મળેલા હોય ત્યારે તેઓ આનંદ લોગવી શકે છે. પણ જો એમાં પ્રતિકૂલતાઓ હોયતો તેઓ આનંદ લોગવી શકતા નથી, પણ ઉલટું તેઓને બહુ દુઃખ થાય છે. પણ લકતોનો આનંદ આવી બહારની વસ્તુઓ-

માં હોતો નથી. તેઓનો આનંદ તો ભગવાનમાં પોતાનું ચિત્ત રહે તેમાંજ હોય છે. એટલે તેઓ ઘણી બ્રતનાં દુઃખોની વચ્ચે પણ ઈશ્વરી આનંદ ભોગવી શકે છે, આવી રીતે ભક્તોના આનંદમાં અને સાંસારિકોના આનંદમાં ઘણો ફેર છે, માટે એ બંને બાબતોનો ફેર સમજી શકાય તો સારૂ. હરિજનો કહે છે કે, “આનંદ” ને “સુખ” એ બે શબ્દોમાં ફેર છે. તેમાં જે સુખ છે તે આનુબાનુના સંબંધો ઉપર આધાર રાખે છે, અને જે આનંદ છે તે અતઃકરણની સાથે સંબંધ રાખે છે. કારણકે તે અંતરમાંથી બહાર આવે છે. હવે આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, સાંસારિક લોકોને જે સુખ મળે છે તે સુખનો સંબંધ તો બહારની વસ્તુઓ સાથે છે, તેથી એ વસ્તુઓની વધઘટ પ્રમાણે તેઓનાં સુખ વધી શકે છે અને ઘટી શકે છે, પણ ભક્તોના હૃદયમાં જે ઈશ્વરી આનંદ હોય છે તે આનંદનો સંબંધ તો ઈશ્વરની સાથે અને પોતાના અતઃકરણની સાથે હોય છે, એટલે બધે વખતે અને સૌ કોણે એ આનંદ એક સરખોજ હોય છે. આવી રીતે સસારીઓના સુખોમાં અને ભક્તોના આનંદમાં બહુ મોટો તફાવત છે. માટે બંધુઓ! જરા વારનાં અને વળી અગવડભરેલા સુખોની તરફ ન દોડો, પણ જેમ બને તેમ ભક્તોનો ઈશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીષ કરો.

કેટલીક વખત કેટલાક ભગતોને કેટલીક બ્રતના દુઃખો હોય છે, છતાં પણ તેઓ આનંદમાં રહી શકે છે. એનું કારણ શું ? એ તમે જાણો છો ? તે કારણ સમજાવવા માટે સતો કહે છે કે, કોઈ કિલ્લાને દુશ્મનના લશ્કરોએ ઘેરેલા હોય તેથી બહારથી પાણી ન મળતું હોય, પણ કિલ્લાની અંદર જો કુવા હોય તો તે લશ્કરને પાણીનું દુઃખ ભોગવવું પડતું નથી. તેમજ જે ભગતોના અંતરમાં ઈશ્વરી આનંદનો ઝરો હોય છે તે ભગતોને કદી બહારના દુઃખો આવી પડે ને એ દુઃખોથી તેઓ ઘેરાઈ જાય તો પણ તેથી હિલગીર થતા નથી, મુંઝાઈ જતા નથી, કે હારી જતા નથી. કારણ કે તેઓના અંતરમાંથી તેઓને ઈશ્વરી આનંદ મળ્યા કરે છે. એટલે બહારના નજીવા દુઃખોની તેઓને દરકાર રહેતી નથી. જો કે એ દુઃખો બીજાઓને ગમે એટલા મોટા લાગતા હોય

પણ અંતરમાંથી ઇશ્વરી આનંદ વાળા ભક્તોને મન તે દુખ કાંઈ હિસાબમાં હોતા નથી. કારણ કે તેઓ એવા ઘડીકવારનાં બહારનાં દુખોની સામે જોતા નથી. પણ તેઓ તો પોતાના અંતરમાં રહેલા ઇશ્વરી આનંદની સામેજ જોયા કરે છે. તેથી તેઓ દુઃખની વખતે પણ આનંદમાં રહી શકે છે.

ઇશ્વરી આનંદનું ધીન્નું મહાન્ કૃપા એ છે કે, ભક્તો જ્યારે એવા મહા ઇશ્વરી આનંદમાં હોય છે ત્યારે તેઓના અંતરમાં પાપ પેશી શકતું નથી. એટલુંજ નહિ પણ એવા ઇશ્વરી આનંદને લીધે ભક્તો પોતાનાં મુખ તજી શકે છે, અને પ્રભુને અર્થે જગતના જીવોનાં કલ્યાણના મહાન્ કામો કરી શકે છે. કારણકે ઇશ્વરી આનંદને લીધે પોતાનો સ્વાર્થ તજવાનું તથા દુખ ભોગવવાનું તેઓમાં બળ આવી જાય છે. તેથી તેઓ ધીન્ન વ્યાવહારિક માણસોનાં કરતા ઘણીજ સારી રીતે પ્રભુની તથા જનમડળની સેવા કરી શકે છે, અને યાદ રાખજો કે આ બધું અંતરમાં રહેલા ઇશ્વરી આનંદને લીધે થાય છે. માટે આપણે સાચા ભક્તોના જેવો ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કોશીષ કરવી જોઈએ.

ભક્તોના ચરિત્રો ઉપરથી આપણે જાણીએ છીએ કે, ઘણાએ ભક્તો માથે ઘણી ઘણી જાતના દુખો પડ્યાં હતા, અને ઘણાએ ભક્તોને ઘણી ઘણી જાતની મુશ્કેલીઓ વચ્ચેથી કામ લેવાં પડ્યાં હતાં, તથા ઘણાએ ભક્તોને દરિદ્ર અવસ્થામાં દહાડાઓ કાઢવા પડ્યા હતા, છતાં પણ તેઓના અંતરમાં આનંદનો ઝરો વહેતો હતો તેને લીધે તેઓને એ બધાં દુઃખોની દરકાર રહેતી નહોતી, પણ બહારથી ગરીબ દેખાતા એ બધા મોટા ભક્તો પોતાના અંતરમાંથી એક મોટા શેઠીઆ કરતાં કે મોટા રાજા કરતા પણ વધારે સુખી રહેતા હતા. કારણ કે દુનિઆદારીના દુઃખો કરતાં ઇશ્વરી આનંદ તેઓના હૃદયમાં ઘણીજ વધારે હતો. અને તેઓના અંતરમાં એટલો બધો ઇશ્વરી આનંદ રહેતો તેનું કારણ એ છે, તેઓ આનંદ ભર્યા નીતિના ને ભક્તિના રસ્તામાં ચાલતા હતા. તેથી તેઓ બહારના ઘણી જાતનાં દુઃખો છતાં પણ આનંદ ભોગવી શકતા હતા. માટે જો આપણે પણ એવો આનંદ ભોગવવા હોય

તો નીતિ તથા લક્ષિતા આનંદી માગેમા ચાલવું જોઈએ, અને ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કૌશીય કરવી જોઈએ. જે એમ કરીએ તો અસલના ભક્તોને જે અલૌકિક ઇશ્વરી આનંદ મળતો હતો તેજ આનંદ હમણા આપણને પણ મળી શકે તેમ છે. માટે આપણે એવો અવિનાશી ઇશ્વરી આનંદ મેળવવાની કૌશીય કરવી જોઈએ.

૮૮-ખરા ભક્તો એમજ સમજે છે કે, અમારું ભુંડું થતુંજ નથી. તે વિષે એક ભક્તની વાત.

એક બહુ મોટા ભગત હતા, તેઓની પૈસા સખ ધી સ્થિતિ બહુ સારી હતી, અને કુટુંબ મુખની બાબતમાં પણ તેઓ બહુ લાઘ્યશાળી હતા. આવી રીતે દરેક બાબતોની સગવડ છતાં પણ તેઓ અતિશય પ્રભુપ્રેમી હતા, અને તેમની રહેણીકરણી બહુજ ઉંચા પ્રકારની હતી. મતલબ કે તેઓ દુનિયાને દેખાડવા માટે ભગત થયા નહોતા, લોકાચારની રીત પ્રમાણે વર્તવા સારૂ ભગત થયા નહોતા, અને દેખાદેખીથી કે કોઈ જાતના વેગના પૂરમા તણાઈ જઈને ભગત થયા નહોતા, પણ પોતાની ફરજ સમજીને ભગત થયા હતા, પોતાની જીવગીની સાર્થકતા કરવા સારૂ ભગત થયા હતા. જગતમા ભક્તિ કરતા બીજી વધારે સારી વસ્તુ કોઈ છેજ નહિ, એમ અનુભવ લઈને તેઓ ભગત થયા હતા અને પ્રભુનો મહિમા સમજીને તેઓ ભગત થયા હતા. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ કાઈ શરીરની, ઇન્દ્રિયોની કે મનની ભક્તિમાજ રડી ગયા નહોતા, પણ તેઓ તો પોતાના આત્મા-વડે પરમાત્માન પકડવાની કુચી બાણુતા હતા. એટલે તેઓ ભક્તિરસમા ગળી ગયેલા હતા, અને પ્રભુપ્રેમમા ડૂબી ગયેલા હતા, તેથી તેઓની ભક્તિ ઘણા વરસો સુધી એવી ને એવી એકસરખી ચાલી જતી હતી. એટલુંજ નહિ પણ તેમા દિન-પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થતી હતી. એમ ઘણા વરસો સુધી ચાલ્યાપછી એક વખત એમ બન્યું કે, તે ભગતે પોતાના વીશહજાર રૂપિયા જે શેઠીયાને ત્યાં બ્યાજે મૂક્યા હતા, તે શેઠીયાએ દીવાળું કાઢ્યું. તેથી એ ભગતના વીશહજાર રૂપિયા ડૂબી ગયા. એ વાત સા-

લખીને લગતની ઓળખાણ પિછાણ વાળા બીજા વ્યાવહારિક લોકો બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યા, અને લગતને કહેવા લાગ્યા કે, આ તો બહુજ ખોટું થયું. તમારું આજીવિકાનું સાધન તૂટી ગયું. એ પૈસાની મદદને લીધે તમે નિરાતે લજન કરી શકતા હતા, તે પૈસા જવાથી હવે તમે બહુ મુશ્કેલીમાં આવી પડશો. એમ કહીને સહુ લોકો બહુ દિલગીર થવા લાગ્યા.

ત્યારે લગતે કહ્યું કે, ભાઈઓ, તમે મારી ફિકર કરોમા. કારણ કે જે વીશહજાર રૂપિયા મેં બહાર બીજે ઠેકાણે મૂક્યા હતા તે ગયા છે, પણ હજી બીજા વીશહજાર રૂપિયા મારા ઘરમા પડેલા છે. એટલે મને મારા ગુજરાન માટે મુંઝવું પડે તેમ નથી. એમ કહી ઉલટા તે લોકોને દિલાસો આપવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, એમાં શું મોટી વાત છે? એતો એમજ ચાલે. પૈસા જવાથી કાંઈ મારા અંતરનો આનંદ ગયો નથી. અને લક્ષ્મી તો ચંચળ છે. એનો ભરોસો શું? એ તો મોડી બહેલી જવાનીજ. માટે એવી વાતોના કાંઈ અમને અફસોસ થતા નથી. આ પ્રમાણે કહીને લોકોને શાન્ત કર્યા.

એ પછી બે વરસની અંદર લગતના ઘરમા ચોરી થઈ, અને તેના વીશહજાર રૂપિયા ચોરાઈ ગયા. એ વખતે લગતના સગાં વહાલા ને મિત્રો બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યા ને કહેવા લાગ્યા કે, આટલું રોટલાનું સાધન હતું તે પણ ગયું. હવે તમે શું કરશો? ઘણા વરસ થયાં ધધો છોડી બેઠેલા છો તેથી હવે બહુ મુશ્કેલી થશે. ત્યારે લગતે કહ્યું કે, એમા કાંઈ મોટી વાત નથી. આપણે તો લગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. એ વસ્તુ મારા કામની નહીં હોય તેથીજ તેણે મારી પાસેથી ખેંચી લીધી હશે. હવે ગુજરાન માટે હું મારાથી બનતી મહેનત કરીશ. કારણ કે ધન ગયું પણ હજી મારું શરીર તો સાચું છે? મારા હાથ, પગ, આખ, કાન વિગેરે ઇન્દ્રિયો તો સારી છે? મારું મન તો સાચું છે? અને મારી બુદ્ધિ તો સારી છે? ત્યાંસુધી શું ફિકર છે? હું કા ખર્ચમા ચલાવીશું? ને જરૂર જેટલું કમાઈ લેઈશું. એમાં કાંઈ બહુ મુશ્કેલીની વાત નથી. માટે તમે મારી ફિકર ન કરો.

એ પછી થોડા મહિના ગયા બાદ લગતનો એકનો એક

દીકરો હતો તે ગુજરી ગયો. ત્યારે લગતનાં સગાં વહાલાં તથા મિત્રો અને ઓળખાણ પિછાણવાળા બહુજ અફસોસ કરવા લાગ્યા. એ વખતે લગત ઉલટા તેઓને સામે દિલાસો દેવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, સસારની માયા એવીજ છે. જેટલો લેણા-દેણીનો સંબંધ હોય તેટલો લેવાય. આ જગતની સગાઈઓ તો બધી એવીજ છે. દુનિયામાં ફાઈની સગાઈઓ ટકી છે ? મોડી કે વહેલી એ સગાઈઓ તો તટવાનીજ. કારણકે આગળ કે પાછળ સહુને જવું પડે છે. એટલે અમે એવી વાતોનો અફસોસ કરતા નથી. દીકરો ગયો પણ હજી અમે ધણી ધણીયાણી તો બેઠાં છીએ. એટલે જો લગવાનની મરજી હશે તો વળી બીજો દીકરો આવશે. આવી રીતે લોકોને સમજાવી સમજાવીને દિલાસો આપવા લાગ્યા. પણ પોતાના મનમાં દિલગીરીનો ધક્કો લાગવા દીધો નહિ. કારણ કે બહારથી આવી વ્યાવહારિક અડચણો આવતી હતી પણ તેના અંતરમાં પ્રભુપ્રેમના આનંદનો ઝરો વહ્યા કરતો હતો. એટલે તેઓ અદરથી શાન્તિ રાખી શકતા હતા, અને આવા દુઃખોના વખતે પણ લક્ષિતનો આનંદ ભોગવી શકતા હતા.

એ પછી થોડા વખતની અદર લગતની બાઈડી માંદી પડી ને તે થોડા દિવસમાં ગુજરી ગઈ. ત્યારે લોકો કહેવા લાગ્યા કે, લગત આ તો બહુજ ભુંડું થયું. ઘડપણના વખતમાં તમને બાઈડીની મદદની જરૂર હતી. એવે ટાણે બાઈડી મરી ગઈ એ બહુજ મોટું દુઃખ થયું છે, હાય હાય ! તમારા જેવો દુઃખી કોઈ નહિ. એક તો ધન ગયું, વળી દીકરો ગયો, અને લક્ષિતમાં મદદ કરે તેવી લલી બાઈડી હતી તે પણ ગઈ. હવે તમે શું કરશો ? લગત ? તમે તો બહુ દુઃખી થઈ ગયા હો ! આવી આવી વાતો લોકો લગતની આગળ કહેતા હતા, ત્યારે તે લગત તેઓને ઉલટો સામે દિલાસો આપતા, અને કહેતાકે, દુનિયાના ઘાટ એમજ ચાલે છે. જગતની રચનાજ એવી છે કે સુખ દુઃખનો થયાજ કરે. પણ એવા સુખ દુઃખના ધક્કા અંતરમાં પહોંચવા દેવા નહિ એજ ખુબીની વાત છે. જો હું જીવતો રહીશ ને જરૂર પડશે તો બીજી બાઈડી પરણી લઈશ. એમાં શું મોટી વાત છે ? એ બિચારીને તેનો દીકરો મરી

જવાથી બહુ કલેશ થતો હતો, એમાંથી તે છુટી એ ઠીક થયું છે. તેણે મારી બહુ સેવા કરી છે, અને અમારે ઘર બીજા જે હરિજનો આવતા તેની પણ બહુ સેવા કરી છે, એટલે એનું તો સ્વર્ગમાં પણ ભલું થશે. એવા ભલાં માણસો પોતાનો ધર્મ પાળીને મરો જાય તેના અફસોસ ન કરવો જોઈએ. આવી રીતે ઉલટા તે ભગત લોકોને દિવાસો આપવા લાગ્યા પણ પોતાના અંતરમાંથી દિલગીર થયા નહિ, કે પોતાની શાન્તિનો ભંગ થવા દીધો નહિ.

એ પછી કેટલાક વખત બાદ ભગત પોતે બહુ માદા પડ્યા. ત્યારે લોકો તેમના ખજાર પૂછવા માટે આવવા લાગ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે, ભગત તમે કહેતા હતા કે ભગવાન ભગતોનું ભૂડું કરેજ નહિ, પણ દ્યો, હવે તો તમે પણ ચાલવાના થયા. ધન ગયું એ દુખને તમે ન ગણકાર્યું, જીવાન દીકરો મરી ગયો એ દુઃખને પણ તમે ન ગણકાર્યું, અને ઘડપણના વખતમાં તથા ગરીબીની વખતમાં ઘરરખુ ભલી બાઈડી મરી ગઈ એ દુઃખને પણ તમે ન ગણકાર્યું, પણ હવેતો દુઃખી ખરા કે નહિ? જીએને! તમારું શરીર અત્યારે કેવું લેવાઈ ગયું છે? અને તેમ છતાં મરતી વખત કુટુંબમાં કાંઈ નહિ, એ દુઃખ શું થોડું છે? ભગત, હાય હાય? હવે તો તમે પણ ચાલ્યા? એ તો બહુજ ખોટું થાય છે હો! ત્યારે કહ્યુંકે ભાઈ, ભગતોનું ભૂડું થતુંજ નથી. અમારું તો જે થાય તે સાફજ થાય છે. જીએને, હવે જો મોત આવશે તો આ નાશ પામી જાય એવા દેહમાંથી નીકળીને નાશ ન પામે એવા દેહમાં દાખલ થશું. જો મોત આવશે તો અહીંના રાગ વાળા, શોકવાળા ને અજ્ઞાની માણસોની સોખતમાંથી નીકળીને સ્વર્ગના દેવતાઓની સોખતમાં જશું. જો મોત આવશે તો મૃત્યુલોકમાંથી જઈને અમરપણના સુખો ભોગવશું, અને જો મોત આવશે તો હમણાં મારી ને ભગવાનની વચ્ચે જે માયાનો પડદો છે તે નીકળી જશે, અને ઈશ્વરની હજીરના મહા આનંદો ભોગવી શકશું. માટે મોતમાં પણ અમારું તો કંટાળુજ છે. કાંઈ પણ સ્થિતિમાં રહેવાથી ભગતોનું ભુડું થતુજ નથી. માટે તમે અમારી ફિકર કરો માં, ને અમારે માટે અફસોસ

કરો માં. એ પછી થોડા વખતની અંદર તે ભગત હરિની હબ્બરમાં પધાર્યા. એ મરતી વખતનો તેઓનો આનંદ જોયો હોય તો આપણને એમ લાગે કે, પોતાની ફરજો બજાવીને કેમ જાણે ઇનામ લેવા જતા હોય ! તેવા આનંદમાં બહુ શાન્તિથી તેઓએ પોતાનો દેહ છોડ્યો હતો.

બંધુઓ! જે સાચા ભગતો હોય છે તેઓના અંતરમાં પ્રભુ પ્રેમના આનંદનો ઝરો વદ્યા કરે છે, એટલે તેઓ આવા આવા જગતનાં દુષ્પ્રેમી દિલગીર થતા નથી. કારણ કે એવા દુષ્પ્રેમી વચ્ચે પણ તેઓ પોતાના અંતરની શાન્તિ જાળવી શકે છે, અને પ્રભુના આનંદમાં રહી શકે છે. તેથી વસ્તુઓ બદલાય, તે સંજોગો બદલાય એનાં દુષ્પ્રેમી તેઓને હેરાન કરી શકતાં નથી. આવી રીતે જ્ઞાન તથા ભક્તિના બળને લીધે બધે ઠેકાણે તે બધી સ્થિતિમાં ઉંચા ભગતોને આનંદ આનંદ ને આનંદજ મળ્યા કરે છે. અને બધી સ્થિતિમાં તથા બધી દશામાં એવો આનંદ ભોગવ્યા કરવો એજ ભક્તિની ખુબી છે, અરે એજ ભગતોની શ્રેષ્ઠતા છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! જે સાચા ભગત થવું હોય તો હમેશાં આનંદમાં રહી શકાય તેમ કરો. દુઃખને વખતે પણ હમેશા આનંદમાં રહી શકાય તેમ કરો.

૮૯—યાદ રાખજો કે આપણે કાંઈ આ દુનિયા તજીને
ભગત થવું નથી પણ આ દુનિયામાં રહીને
ભગત થવું છે.

ભક્તિની બાબતમાં ઘણા લોકો એમ સમજ્યા કરે છે કે જ્યાં સુધી સસારમાં રહીએ અને ઘરની જ જાણો ભોગવ્યા કરીએ ત્યાં સુધી સાચી ભક્તિ થઈ શકે નહીં. કારણ કે તેઓ નબળા મનના હોય છે, તેથી તેઓને એમ લાગ્યા કરે છે કે, જગતની જ જાણોમાંથી ભક્તિ કેમ કરી શકાય ? તેઓનો સ્વભાવ રીસામણી નામનો એક જાતનો છોડ થાય છે તેના જેવો હોય છે, તેથી તેઓને નાની નાની બાબતોના પણ પોતાના અંતરમાં બહુજ ધક્કા વાગી જાય છે. જેમકે—કોઈ દિવસ

પોતાના ઘરમાં કોઈ માણસ માંડુ હોય છે ત્યારે તેઓ મુંઝાઈ જાય છે, કોઈ વખત પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કામ ન થાય ત્યારે તેઓનું કોઈકું ગુન્નવાઈ જાય છે, કોઈ વખત ઘરના કુટુંબના કે મિત્રના વિચારોમા મતભેદ થાય ત્યારે તેઓને બહુ મોટી મુશ્કેલી લાગી જાય છે, કોઈ વખત પોતાની સ્થિતિ નબળી પડે ત્યારે તેઓ હાય મારી જાય છે, અને એવા વખતે તેઓને એમ લાગી જાય છે કે, હવે અમે શું કરશું ? ને હવે અમે એમનું કેમ ચલાવી શકશું ? એમ ધારીને ગભરાઈ જાય છે. આવી રીતે દરેક બાબતોમા તેઓને ધક્કો લાગ્યા કરે છે, અને આ દુનિયાની રચનાજ એવી છે કે, કાઈક કાઈક મુશ્કેલીઓ આવ્યા વિના રહેજ નહિ, તેમજ આ જગતના સબધો પણ એવા છે કે, તેમા કાઈક કાંઈક મતભેદ થયા વિના રહેજ નહિ. પણ જે કાચા મનના માણસો હોય છે તેઓ આ બધી બાબતો સમજતા નથી અને કદી કોઈ તેમાથી કાંઈ થોડું ઘણું સમજે તો પણ એવે વખતે મનની મજબુતી આપતાં તેમને આવડતી નથી, અને તેમ છતાં લક્ષિત કરવાની તેઓને ઇચ્છા હોય છે. તેથી પરિણામ એ થાય છે કે એવા માણસો સસાર તણને લગત થવાનું પસંદ કરે છે, પણ જે ખરા હરિજનો છે તેઓ કહે છે કે, સસાર તણને લગત થવું એમા કાંઈ મોટી વાત નથી, ને એવી લક્ષિતની કાંઈ બહુ કીંમત નથી, પણ સસારની મુશ્કેલીઓ ભોગવીને તેમ છતાં લક્ષિત કરવી એજ ખુબીની વાત છે. જેમકે —

વહાણો ને આગબોટો સમુદ્રમા રહે છે ને સમુદ્રમા તો વખતોવખત તોફાન થયા કરે છે, હલકડોલક થાય નહિ તો એનું નામ સમુદ્ર કહેવાયજ નહીં. સમુદ્રમા તો હમેશાં ભરતી ઓટ થવાનીજ. હવે એ બધી અડચણોનેલીધે કાંઈ વહાણોથી કિનારે પડ્યું રહેવાય નહીં તેણે તો સમુદ્ર ખેડવોજ જોઈએ. પણ એને બદલે તોફાનથી ડરી જઈને વહાણો જો કિનારે પડ્યા રહે તો એ કાંઈ તેની શોભા ગણાય નહીં. પણ તોફાનની વચ્ચે રસ્તો કાઢીને જ્યારે ધારેલે બંદરે તેઓ પહોંચે ત્યારેજ તેની ખુબી કહેવાય છે. તેમજ અડચણો, ઉપાધિઓ, જબાબો અને મુશ્કેલીઓથી ડરી જઈને જે માણસો પોતાનો ધરસંસાર તણ દે છે

તેઓ તો કાયર માણસો છે, તેઓ કાચા ભગતો છે, તેઓ ખૂંટીકણ ભગતો છે, અને એવા ભગતોની ભક્તિની કૌંમલ હરિની હજીર-માં બહુજ થોડી છે. કારણ કે મુશ્કેલીઓની વચ્ચેથી પસાર થવું અને તેમ છતાં ભક્તિને છોડવી નહીં તેમાજ ખુબી છે. માટે યાદ રાખજો કે આપણે તો આ સસારના મુખ દુઃખો સહન કરીને ભક્તિ કરવી છે, અને તેમાથી પ્રભુને રીઝવવો છે. કાંઈ બાવા થઈને ભક્તિ કરવાની નથી કારણ કે એવી એકઅંગી ભક્તિ પ્રભુને ગમતી નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! ત્યાગી થઈને ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા રાખશોમા, પણ જેમ અને તેમ ફેડી રીતે પાતાનો ઘરસસાર ચલાવતે ચલાવતે ભક્તિ થાય તેમ કરજો, એજ અમારી લાલામણ છે.

૯૦—વ્યવહાર અને પરમાર્થ બન્ને બાબતો સાચવે
તેજ ઉંચા ભગતો ગણાય છે.

હાલના વખતમાં આપણા દેશમાં બાવાઓ બહુ વધી ગયા છે એટલે દરેક માણસોની નજરે ઠેકાણે ઠેકાણે બહુ બાવાઓ દેખાયા કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ એ બાવાઓ પાતાના સખંધમાં આવતા બીજા માણસોને પણ એવો ઉપદેશ કર્યા કરે છે કે, બાવા થવાથી બધી જાતની પીડા મટી જાય છે, એટલે ભક્તિ બહુ થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી ધરમ સારની ઉપાધિ હોય ત્યાં સુધી ભગવાનમાં ધ્યાન રહી શકે નહિ, માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો સન્યાસ લેવો જોઈએ. આ સસારમાં કંઈ માલ નથી, ને એમાં કંઈ સુખ નથી. ફોગટની કોઈકને સાડા હાથહોય કરવાની છે. સસારમાં રહીને કોઈને સુખ મળ્યું છે ? ભરથરી ને ગોપીચંદ જેવા રાજાઓએ ભગત થવા સાડા પાતાના રાજપાટ પણ તજી દીધા હતા, ત્યારે આપણે ઘર છોડી દેવું એમાં શું મોટી વાત છે, આવો આવો ઉપદેશ આપ્યા કરે છે, તેથી ઘણાંએ કાચા મનના માણસો બાવા થઈ જાય છે. પણ ઘણાં માણસો શા માટે બાવા બન્યા છે, તથા બાવા થયા પછી તેઓ કેવા દુઃખી થાય છે, એનો ખ્યાલ તેઓ કરતા નથી, પણ હમે તો એ બાબતો બહુ ધ્યાન રાખીને તપાસેલી છે, તેથી

ખખર પડી છે કે, બધા માણસો કાર્મ પ્રભુપ્રેમને ખાતર બાવા થતા નથી, પણ ઘણા માણસો તો ભૂખના દુઃખને લીધે બાવા થઈ જાય છે. ઘણા માણસો કુટુંબ કસેશને લીધે બાવા થઈ જાય છે. ઘણા માણસો દુકાળ, ધરતીકંપ, મરકી વગેરે આફતોને લીધે નિરાશ થઈને બાવા બની જાય છે, ઘણા લોકોમા કમાવવાની શક્તિ ન હોય ને કામકાજ કરવાની આવડત ન હોય તેને લીધે બાવા થઈ જાય છે, ઘણા લોકો ગુન્હાઓ કરાને પોતાના ગામ માંથી ભાગી જાય છે અને પછી ઓળખાય નહિ તે સાફ બાવા બની જાય છે. ઘણા માણસો બાવાઓની સોખતને લીધે બાવા બની જાય છે, ઘણા માણસો મોટા મહત બની માનપાન મેળવવાની આશાએ બાવા બની જાય છે, ઘણા માણસો ઘણી જાતના સંજોગોને લીધે દુનિયાથી કંટાળેલા હોય છે, તેને લીધે બાવા બની જાય છે અને ઘણાએ બાવાઓ ન્હાના બાળકોને ચોરી જાય છે, અગર ગરીબ માળાપોના છોકરાઓને પોતાની પાસે રાખી તેઓને તેઓના અજ્ઞાનપણામાજ બાવા બનાવી દેય છે. એટલુંજ નહિ પણ ઘણી જાતના બાવાઓ પોતાના જીવીજ ખીજ રખડતી દુઃખીઆરો બાધોને પરણી તેઓને ઉલટી વધારે દુઃખી કરે છે, અને તેના છોકરાઓ થાય છે તે પણ બાવા ગણાય છે. તેને લીધે બાવાઓની સખ્યા ઘણી વધારે છે. બાકી યાદ રાખજો કે ખરેખરા જ્ઞાનને લીધે અને ખરેખરા ત્યાગને લીધે પ્રભુને ખાતર બાવા થએલા હોય તેવો તો હજારમાં એક પણ હોતો નથી. બાવા સંજોગોને આધારે બની ગએલા બાવાઓ બિચારા બહુજ દુઃખી હોય છે, તેઓની જીંદગીની ઉંડાણમાં ઉતરીએ તો તેઓની દયાજનક સ્થિતિ જોઈને આપણને ત્રાસ લાગ્યા વિના રહેજ નહિ. કારણ કે તેઓમાથી સેકડે પચાસું જણને તો બાવા પીવાનું મહાદુખ હોય છે. ઘણાઓને સદાવ્રતોમા ખાવું પડે છે. એ સદાવ્રતમાં ભાતમા ધનેડાં હોય છે, અને દાળમાં ચેળો તર્યા કરે છે. કારણ કે સદાવ્રતમા આગળ પાછળ અનાજના થેલાઓ રાખી મુકે છે, અને એ અનાજ સાફ કરવા માટે તેમની પાસે જીવી જોઈએ તેવી સારી સગવડ હોતી નથી, તેથી ઘણી વખત અનાજ સડી જાય છે. પણ તેઓની સ્થિતિ એવી ગરીબ હોય છે કે તેઓ સડેલા અનાજને પણ ફેંકી

દઈ શકતા નથી, પણ તે સહેલું અનાજ સાધુઓને ખવરાવી દેય છે. સદાન્ત છોડીને જે સાધુઓ બહાર ક્રયા કરે છે અને દુકડા માગી ખાય છે તેઓના પણ બહુ ઘુસા હાલ હોય છે. તેઓને વખતસર ખાવાનું મળતું નથી, તથા પેટપુરતું ખાવાનું મળતું નથી. તેમજ ઘણા બાવાઓ જાત્રાને નામે જુદે જુદે સ્થળે રખડ્યા કરે છે તેઓની જીદગી પણ બહુ દુખી હોય છે. કારણકે ઘણે ઠેકાણે ઉતરવાની સગવડો હોતી નથી, ઘણે ઠેકાણે પાણી ની સગવડ હોતી નથી, અને ઘણે ઠેકાણે ખાવાનું પણ મળતું નથી. એ સિવાય સાધુઓમા સેંકડો જુદા જુદા પથ હોય છે તે દરેક પથના સાધુઓ એકબીજાના પથની અપમાન કર્યા કરે છે, તેને લીધે ઠેકાણે ઠેકાણે વારંવાર લડી પડે છે. બીજી એ કે ઘણા સાધુઓ ગંજેડી હોય છે, ઘણા બાવાઓ ભાગ પીનારા હોય છે, ઘણા બાવાઓ અફીણીયાઓ હોય છે, ઘણા બાવાઓ દારૂડીઆ હોય છે, અને તમાકુ વિના ચાલે એવા તો કોઈક જ હોય છે. આ સિવાય દરેક બાવાના વિચારમા કાઈક કાઈક વિચિત્રતા હોય છે, તેથી તેઓ કદી પણ સંપથી રહી શકતા નથી, વાતવાતમા લડી પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ બીજા અનેક જાતના દુર્ગુણો તથા ઘણી જાતના દુઃખો તેઓની અદર હોય છે. તેમ છતાં બીજા ભોળા લોકોને તેઓ એમ કહ્યા કરે છે કે, બાવા થઈ જવામા બહુ મજા છે !!! ભાઈઓ ! આ બધા બાવાઓની આ બધી સ્થિતિ જોઈને હવે વિચાર કરો કે, શું બાવા થવાથી ધર્મ પાળી શકાય તેમ છો ? યાદ રાખજો કે આજના વખતમાં સમવસવાળા જીવસ્થાશ્રમીઓથી જેટલો ધર્મ પળાય છે તેટલો ધર્મ કેઈપણ જાતની સમવડ વિનાના સાધુઓથી પાળી શકાતો નથી. માટે ધર્મ પાળવા સાડુ બાવા થઈ જવાની કાઈપણ જરૂર નથી, કારણ કે જે ઉંચા ભગતો છે, જે સાચા ભગતો છે, અને જે પ્રભુના પ્યાા ભગતો છે તેઓ એવું કહે છે કે, જે પ્રભુ પ્રેમીલા સાચા ભગતો હોય છે તેઓ પવિત્ર નદીઓના જેવા હોય છે, અને નદીઓનું કામ એ હોય છે કે પોતાના બન્ને કાંઠાઓને ભીંજવવા ને આપાદ બનાવવા. જે નદીના બન્ને કાંઠાઓ લાલાછમ જેવા હોય, જેને બન્ને કિનારે ઝાડોની ઘટા હોય, જેને બન્ને કિનારે નેહરો વહેતી હોય, અને તેથી ખેતરોમાં

ઘણી ભતનાં ફળ ફલ ઉત્પન્ન થતો હોય તેજ નહીંઓ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તેમજ જે ભગતો વ્યવહાર અને પરમાર્થ એ બંને કિનારાને ભીંજવે છે ને આખાદ બનાવે છે તેજ ભગતો શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. પણ જે ભગત એકજ કિનારાને તાંજો રાખે અને બીજા કિનારાની દરકાર કરે નહિ તે ભગત કંઈ ઉત્તમ ગણાય નહિ. માટે જે સાચા ભગતો છે, અને વસ્તુ સમજી ગએલા ભગતો છે તેઓ તો પોતાના ધરસ સારને આખાદ બનાવે છે, પોતાના કુટુંબને સુખી કરે છે, પોતાના સ્નેહીઓને મદદ કરે છે, પોતાના પાડેશીઓને ટેકો આપે છે, અને જેમ બંને તેમ પોતાના વ્યવહારમા ચોખખાઈ રાખે છે, તથા તેવીજ રીતે ધર્મની બાબતમા પણ અતિશય કાળજી રાખે છે. અને ધર્મના કાંઈપણ મુખ્ય નિયમોમા ચુકતા નથી. આવી રીતે વ્યવહાર અને પરમાર્થ બંને બાબતમા જે સરખી રીતે રહી શકે તેજ ભગત પ્રભુને પામે છે. પણ એને બદલે જ માણસ એકલા વ્યવહારમાજ રચીપચી રહે તે માણસ પ્રભુને ગમતો નથી, તેમજ જે માણસ દુનીયાદારી તજીને પોતાની ફરજ બજાવ્યાં પહેલા બાબો થઇ જાય છે ને ધરસંસારના વ્યવહારને તજી દેય છે તે માણસ પણ પ્રભુને ગમતો નથી. કારણકે એ બંને જણા એક તરફથી રહી જનારા છે, અને યાદ રાખજો કે એવા એક તરફી દોરવાઈ ગયેલા માણસો કાંઈ સાચા ભગત થઈ શકતા નથી કે મોટા ભગત થઈ શકતા નથી, પણ નહીં જેમ પોતાના બંને કિનારાઓને ભીંજવે છે અને આખાદ કરે છે, તેમ જે ભગત પોતાના ધરસ સારનો વ્યવહાર પણ રૂઢી રીતે ચલાવે છે અને ધર્મની બાબતમાં પણ બરોબર હુંશીયારી રાખે છે તેજ ભગત પ્રભુના વહાલા થઈ શકે છે, અને તેનીજ ભક્તિ જલદીથી મંજૂર થાય છે. કારણકે વ્યવહાર તજીને પછી માત્ર ધર્મનું એકજ અંગ પાળવું તેમાં કાંઈ મોટી વાત નથી, ને તેમાં કાંઈ બહુ બહાદુરી નથી, પણ એ બંને અંગો બરોબર રીતે પાળવા તેમાજ ખુબી છે. માટે બધુઓ! જે સાચા ભગત થવું હોય તો એક તરફી દોરવાઈ જશોમા, પણ તમારા ધરસંસારના વ્યવહાર તથા ધર્મ એ બંને બાબતો સુધરે ને એ બંને બાબતોમા આખાદી થાય તેમ કરજો, ને બાવા થતા પહેલા આ બધી બાબતોનો વિચાર કરજો, એજ અમારી ભલામણ છે.

૯૧—જેઓ માનના બહુ ભૂખ્યા હોય છે તેઓ કેવા હોય છે તેનો એક નમુનો.

સો વરસ પહેલાં આપણા દેશમાં બહુ મોટા મોટા કુદરતી જંગલો હતા. એ જંગલોમાં વાઘ, વરૂ વગેરે ઘણાંએ હિંસક પ્રાણીઓ રહેતાં હતા. તે જંગલોની અંદર થોડા થોડા ગાઝને છેટે નાના નાનાં ગામડાંઓ હતાં. એ ગામડાંઓમાં વાઘનો ઉપદ્રવ બહુ હતો. ઘણી વખત ગામની અંદર વાઘ આવી જતો, અને કોઈના બકરાં, ઘેટાં, વાછડાં કે કુતરાંને ઉપાડી જતો. તે વખતે કોઈ કોઈ બહાદુર માણસો વાઘને મારી નાખતા, અગર ઘણાં માણસો ભેળા થઈ તેને લગાડી મૂકતા.

એક વખત એવા ગામડામાં એક વાઘ આવ્યો અને એક ભરવાડના કુળીઆમાં બાંધેલાં વાછડાં ઉપર તલપ મારી. એ વખતે તે ભરવાડ પોતાના ઘરમાં બેઠાબેઠા રોટલો ખાતો હતો, અને તેની બાંધડી આગણાંમાં ઉભી ઉભી કુહાડીવતી લાકડાં ફાડતી હતી. તે બાંધએ વાઘને વાછડાં ઉપર હુમલો કરતો જોયો, અને વાઘનું બધું જોર તથા બધું ધ્યાન પોતાના શિકાર ઉપર રોકાયેલું હતું. તે જોઈ એ બાંધએ વાઘને કુહાડાના ત્રણ ચાર વા ઉપરાઉપરી એકદમ મારી લીધા, તેથી વાઘ નીચે પડી ગયો. વાઘને જોઈને એ બાંધનો ઘણી ખેડી ગયો, તેથી રોટલો ખાવો છોડી ઈધ ધરના મેડા ઉપર ચઢી ગયો, અને ધુજવા લાગ્યો. એટલામાં તેણે જોયું કે, પોતાની બાંધડીએ તો બહુ બહાદુરી કરી હતી, અને વાઘને કુહાડે કુહાડે મારતી હતી તે જોઈને પોતે મેડા ઉપર ઉભે ઉભે ખેડીતે ખેડીતે ને ટાટીઆ ધુજતે કહ્યું કે, સાબાશ ! સાબાશ ! તેં ખુબ હિંમત રાખી છે, ને બહુ બહાદુરી કરી છે. હવે બે ત્રણ ઘા માથા ઉપર માર, એટલે વાઘ તુરતજ મરી જશે. તેની કેડ તો લાંગી ગઈ છે, હવે માથું લાંગી નાંખ. ઠર મા હો, લગાવી દે. ખૂબ જોરથી માર. આ પ્રમાણે મેડામાં ઉભે ઉભે વાતો કરવા લાગ્યો. બાંધડીએ માથા ઉપર કુહાડાના બે ઘા માર્યા, તેથી તે વાઘ મરી ગયો. એ પછી તે ભરવાડ મેડા ઉપરથી નીચે ઉતર્યો, અને બાંધે પોતે બહુ મરહાદ કરી હોય તેમ એ વાઘ સામે જોવા લાગ્યો. એ પછી

વાઘના કાન તથા પુંછડું તેણે કાપી લીધાં, અને પુંછડું પોતાનાં ગળામાં વીંટ્યું અને કાન હાથમા લઈ ગામમા ફરવા ચાલ્યો, અને જે લોકો સામા મળે તેને કહેવા લાગ્યો કે, બુચ્ચો ! આ બહુ મોટા વાઘને મેં મારે આંગણે મારી નાંખ્યો છે. એ સાલ જીને બધા લોકો તેનાં વખાણુ કરવા લાગ્યા, તેથી તે મનમાં મનમાં કુલાવા લાગ્યો, અને છાતી કાઢી ગામના બજારમાં વાઘની પુંછડી લઈને ફરવા લાગ્યો.

બધુચ્ચો ! જે માણસો માનના ભૂખ્યા હોય છે ને તેમછતાં પોતાની અંદર કામ કરવાનું ખરેખરું બળ હોતું નથી તે માણસો આવી જાતના હોય છે. તેઓ કોઈકનાં કરેલાં સારાં પ્રમાણુ માન પોતે ખાટી જાય છે. કોઈકે કરેલી બહાદુરીનો ટોપડો પોતાની ઉપર લઈને ફરે છે, અને પોતાનાથી કાંઈ ન બનતું હોય છતાં પણ બધું અમે કરીએ છીએ એવો દેખાવ ને એવો ડાળ કર્યા કરે છે. પણ યાદ રાખજો કે, એમ કરવું એ ઘણું ખરાબ છે, અને એ બહુજ મોટું પાપ છે. કારણ કે જેમ કોઈનું ધન ચોરી લેવું એ પાપ છે તેમજ કોઈનું માન ચોરી લેવું એ પણ બહુ મોટી ચોરી છે, ને તે પણ પાપ છે. તેમ છતાં આપણે સૌ થોડું ઘણું એ જાતનું પાપ કરીએ છીએ, અને તેમ છતાં જાણતા નથી કે આ અમારાથી પાપ થાય છે. પણ યાદ રાખજો કે, જાણ્યે અજાણ્યે આવી જાતની ભૂલો આપણાથી વારંવાર થયા કરે છે, એથી જે માન ખીજા ખરેખરા હકદારને મળવું જોઈએ તે માન આપણે લઈએ છીએ. જે ભલા માણસનાં વખાણુ કરવા જોઈએ ને કરાવવાં જોઈએ તેને બહલે આપણે આપણાં વખાણુ કરીએ છીએ તથા દુરાવીએ છીએ. અને જે બાબત સાથે આપણને સીધી રીતે સબંધ ન હોય તથા જે કામમાં આપણે ખરી રીતે મહેનત ન લીધી હોય તેવા કામનું માન પણ જ્યારે આપણને મળે ત્યારે આપણે રાજ થઈએ છીએ, પણ જરા વિચાર તો કરો કે, એવી રીતે કુલાવાનો આપણને શું હક છે ? કોઈકને આપવાનું માન લઈ લેવાનો આપણને શું હક છે ? યાદ રાખજો કે, આમ કરવું એ ચોખ્ખો ચોખ્ખી અને મોટામાં મોટી ચોરી છે. માટે એવી ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો. ખોટા માનમાં ન પડ્યું રહેવાય એ

સંભાળજો, અને માનની ભુખ સાડી, માનના લોભ સાડી, અને માનની આશાએ બીજા કોઈને ગેરમનસાફ ન થાય એ સંભાળજો.

૯૨-આપણે આપણાં સગાંબહાલાંઓને તથા મિત્રોને ઘણી જાતની મદદ કરીએ છીએ એ વાત ખરી, પણ તેમને પ્રભુના રસ્તામાં લાવવા માટે કોઈ દિવસ મહેનત લીધી છે ?

આ જગતમાં ઘણા માણસો બહુ લલા હોય છે. તેઓ પોતાનાં કુટુંબને સુખી રાખવા માટે બહુ મહેનત લેય છે, પોતાના મિત્રોને મદદ કરવામાં બહુ ઉદારતા રાખે છે, પોતાના પાડોશીઓને વખતોવખત કોઈ કોઈ જાતની પોતાનાથી બની શકતી મદદ આપ્યા કરે છે અને નિરાધાર ગરીબો તરફ પણ પોતાની ઉદારતાનો હાથ લખાવ્યા કરે છે. જેમકે:-

તેઓ પોતાની બાઈડી માટે બની શકે એટલા દાગીના બનાવે છે, કેટલીક વખત બહુ તણાઈને તથા કરજ કરીને પણ તેને રાજી રાખવા માટે દાગીના કરાવે છે, પોતાના છોકરાઓ માટે જરીના ભરતવાળા કેટ પાટલુન બનાવે છે. પોતાના છોકરાઓના સ્કુલના અભ્યાસ માટે સારા સારા માસ્તરો તેઓ રાખે છે. પોતાના છોકરાઓના સારે ઠેકાણે લગ્ન થઈ જાય એ માટે ઘણા વરસો સુધી ઘણી જાતની મહેનત તેઓ કર્યા કરે છે, અને ઘણા જણની ખુશામત કર્યા કરે છે. પોતાના મિત્રો માટે પણ તેઓ પોતાનાથી બનતું કરે છે. તેઓ કોઈને સારી સલાહ આપે છે, કોઈને કોઈની લલામણ અપાવે છે, કોઈને નોકરીપર લગાડી દેય છે, કોઈના લગ્નનું લાકડેમાકડું ભેડી દેય છે, કોઈના છોકરાને ભણાવવાની સમવડ કરી આપે છે, કોઈને પૈસા સબધી મદદ કરે છે, કોઈના જમીન થાય છે, અને કોઈને બીજી કોઈ રીતે મદદ કરે છે. આવીજ રીતે પોતાના પાડોશીઓને તથા પોતાની નાતવાળાઓને પણ પ્રસંગોપાત મદદ કર્યા કરે છે, તથા ગરીબોને પણ દાન આપ્યા કરે છે, ફાટયા તુટયાં લુગડાલતાં આપ્યા કરે છે, અને તેઓને માટે ઘણું ઠેકાણું સારી જીલ વાપર્યા કરે

છે. આવી રીતે દરેક ઠેકાણે તેઓ લલાઈ રાખે છે. તેજ પ્રમાણે ઘણા શેઠીઆઓ પોતાના નોકરો ઉપર પણ રહેમ રાખે છે, અને જેમ જેમ પોતાને વધારે ફાયદો મળતો જાય તેમ તેમ નોકરોના પગાર પણ વધારતા જાય છે તથા નોકરીના પ્રમાણમાં તેમની કદર સમજીને ધનામો આપતા જાય છે. આ બધી વાતો ઘણીજ સારી છે, અને તે બધું સારાં માણસોથીજ બની શકે છે, એમાં કાંઈ શક નથી. માટે એવા લલા કામો કરનાર લલા ગૃહસ્થોને અમે વખાણીએ છીએ અને માન આપીએ છીએ. છતાં પણ એટલું તો કહેવું જોઈએ કે, આવા લલા માણસોમાં પણ એક જાતની ભુલ રહી જાય છે અને તે એ કે, પોતાના દનેહીઓને તેઓ જેમ વ્યાવહારિક બાબતોમાં બહુજ લાગણીપૂર્વક મદદ કરે છે તેવી રીતે તેઓને ઈશ્વરી રસ્તામાં લાવવા માટે મદદ કરતા નથી. એ બાબતમાં સારા સારા માણસોમાં પણ બહુ અંધારું જોવામાં આવે છે. પણ યાદ રાખજો કે, આ સારમાં અને આ જીદગીમાં સૌથી વધારેમાં વધારે જરૂરની વાત તો એજ છે કે, પોતાનાથી બની શકે તે પોતાના દનેહીઓને તથા બીજાઓને ઈશ્વરી જ્ઞાન આપવું, તેઓને ઈશ્વરનાં રસ્તામાં બાળવા અને તેઓની અંદર પ્રભુપ્રેમ જગાડવાના ઉપાયો કરવા, એ સૌથી વધારે મહત્વની વાત છે. કારણકે ઈશ્વરના જ્ઞાનથીજ જીદગી સુધરી શકે છે, ઈશ્વરના જ્ઞાનથીજ અંતરની શાંતિ મેળવી શકાય છે, અને ઈશ્વરના જ્ઞાનથીજ મુઆ પછીની જીદગી પણ સુધરી શકે છે. માટે ઈશ્વરી જ્ઞાન એ સૌથી મોટામાં મોટી વાત છે, અને એ કામ ખાસ કરવા જોવું છે, એટલુંજ નહીં પણ પોતાને આશરે પડેલાં સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે કુટુંબના માણસો, નોકરો, તથા પોતાની ઉપર ઘણી જાતનો આધાર રાખતા હોય તેવા લાઈઓ અને દોસ્તોને ઈશ્વરનો રસ્તો બતાવવો એ આપણી ખાસ ફરજ છે, અને જ્યાં સુધી એ ફરજ આપણે ન બજાવીએ ત્યાંસુધી અધુરાપણુંજ રહી જાય છે. કારણ કે જગતના બીજા બધા વિષયોના જ્ઞાન કરતા ઈશ્વરનું જ્ઞાન સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, અને બીજા અનેક જાતની વ્યાવહારિક મદદોની પ્રભુની હજુરમાં જેટલી કીમત છે તે કરતા ઈશ્વરીજ્ઞાન આપવાની તેની હજુરમાં બહુજ મોટી કીમત છે. માટે જેમ બને

તેમ આપણા કુટુંબમાં અલણ રનેહીઓમા, આપણા પાડોશીઓમાં, આપણા નોકરોમાં અને આપણા લાગતા વળગતાઓમાં ધર્મનું જ્ઞાન ફેલાય તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે બીજા અનેક ફરજો બળવ્યા છતાં જ્યાં સુધી એ બાબતમાં અંધાર રહી જાય ત્યાં સુધી બધુંએ કાચુ છે, અને એકડા વગરનાં મીઠા જેવું છે. માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! તમે જેમ તમારા રનેહીઓને બીજા ઘણી ભતની મદદ કરો છો તેમજ ઇશ્વરી રસ્તો દેખાડવાની પણ મહેનત કરજો, ઇશ્વરી રસ્તો દેખાડવાની પણ મહેનત કરજો, એજ અમારી વિનંતી છે.

૬૩-કેટલાક લોકો કહે છે કે ભક્તિ કરવામાં શું વળે ? પણ એમ કહેનારને કહેા કે ભક્તિ કરવાથી થતા ફાયદા સામે તો જરા જુઓ.

કાઠિયાવાડમા એક નાના ગામડામા એક માણસ રહેતો હતો તે મુબઇમા જઇને સારી રીતે પૈસા કમાયો. એ પછી તેણે પોતાના ગામને સુધારવા માટે અને પાણીનું દુઃખ મટાડવા માટે એક મોટા કુવા ઉપર પવનચક્કીનો સચો ગોઠવ્યો. એ પવન ચક્કીનું બહુ ઉંચે રહેલું મોટું ચક્કર બહુ જોરથી ગોળ ગોળ ફર્યા કરતું હતું અને તે ચક્કર ઘણે દરથી ફરતું દેખાતું હતું એ જોઇને આસપાસના ગામડાના જ ગલી લોકો હસવા લાગ્યા અને પોતપોતાની અદર અદર કહેવા લાગ્યા કે, આ શેઠીઓ કેવો મુરખ છે ? મુબઇમા જઇને રૂપિયા મળ્યા તે આવી રીતે ઉડાવે છે. આટલું ઉંચું પૈડું ફર્યા કરે એમા શું વળે ? એથી ફાયદો શું ? બિચારાએ મફતની મહેનત કરી છે. એમ કાંઈ પાણી મળે ! એ કરતા રેટ ચલાવ્યો હોત કે કોથ માડ્યો હોત તો ખરચ પણ ઓછો થાત અને પાણી મળ્યા કરત, પણ આ ક્યાયનું ક્યાય ઉંચું ચક્કર ફર્યા કરે એમા કાંઈ પાણી આવે ? આ પ્રમાણે તે ગામડીયાઓ વાતો કરતા હતા અને એ ચક્કર સામે જોઈ હસતે હસતે તે શેઠીયાની મશ્કરી કરતા હતા. પણ એ પછી થોડા દિવસની અદર તેઓએ જોયું કે, આ બહુ ઉંચે ફરતા ચક્કરથી તો ઘણું પાણી મળે છે, એ પાણીથી

હવેડા લરાય છે, ટાંકી લરાય છે, બગીચામા પાણી બાય છે, અને ઘણાં ખેતરોને તેનું પાણી પહોંચે છે. તેથી એ ચક્કરની આસપાસ ઘણે દૂર સુધી લીલું છમ થઈ રહેલું છે. એટલુંજ નહિ પણ બ્યારે આગ લાગે છે ત્યારે પણ ટાંકીનું પાણી બહુ ઉપ-યોગી થઈ શકે છે. આ બધી બાબત પોતાની નજરે જોયા પછી ગામડીઆઓ તે શેઠીયાની મરકરી કરતા હતા તે બધા શરમાઈ ગયા, અને કહેવા લાગ્યા કે, મુંબઈવાળાની અફલને કોઈ ન પહોંચે.

બધુઓ ! આ દાખલો આપીને એક સત મહાત્મા એમ સમન્વતા હતા કે, જેમ પવનચક્ષીના ચક્કરનો પાણી સાથે રહેલો સબ ધ ગામડીયાઓના ધ્યાનમા આવી શકતો નહિ તેમજ ભક્તિનો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની સાથે કેવો ગાઠસબધ રહેલો છે તે વાત ઘણાએ સંસારી લોકો સમજી શકતા નથી. તેથી તેઓ એમ કહે છે કે, ભક્તિમા શું વળે ? પણ ચાલ રાખજો કે, ભક્તિના ચક્કરમાથો તો જે ધારો તે બની શકે તેમ છે. જેમકે, ભક્તિથી અતરમા શાંતિ મળે છે. ભક્તિથી પાપ કપાતાં બાય છે. ભક્તિથી પોતાની આસપાસના મંડળમાં સલાહ શાંતિ વધતી બાય છે. ભક્તિથી વગર મક્તની હાય હોય એછી થતી બાય છે. ભક્તિથી એક જાતનો સાચો સંતોષ આવતો બાય છે. ભક્તિથી સદગુણોના ખીજે ખીલતાં બાય છે. ભક્તિથી જીવા ત્માને એક ઉચી જાતનો ખોરાક મળે છે. ભક્તિથી જીવને પુષ્ટિ મળે છે. ભક્તિથી આનંદમા રહી શકાય છે. ભક્તિથી કેટલીક જાતના બધનો કપાઈ બાય છે ને કાઈક સ્વતત્રતા આવી બાય છે. ભક્તિથી ભક્તની અદર એક નવી જાતનું અલૌકિક બળ આવી બાય છે. ભક્તિથી નીકળેલા વચનોમા કાઈક ખાસ માલ હોય છે. ભક્તિથી જગતના બધા પદાર્થો નીચા પડી બાય છે, તેથી ઘણી વસ્તુઓનો મોહ એછો થઈ બાય છે. ભક્તિથી પોતાની ફરજો બજાવવાનું બળ આવી બાય છે. ભક્તિથી પરમાત્મા તરફની વૃત્તિ જાગૃત થાય છે ભક્તિથી આત્માનું બળ સમજાતું બાય છે. ભક્તિથી ઇશ્વરની નજીક નજીક જઈ શકાય છે. ભક્તિથી હૃદય હલકું ફૂલ જેવું થઈ બાય છે. ભક્તિથી કેટલીક જાતની નાની નાની સિદ્ધિઓ એની મેળે મેળે મળી બાય છે. ભક્તિથી

ખમી ખાતાં આવડે છે. ભક્તિથી જીની ટેવે તથા હલકી ભતના આચાર વિચારોને બદલી શકાય છે. ભક્તિથી ભક્તોનું તેજ વધી જાય છે. ભક્તિથી ઘણી ભતના દુર્ગુણો કાંઈપણ મહેનત વિના એની મેળે મેળે મુકાતા જાય છે. ભક્તિથી મહાત્માઓને પગલે પગલે ચાલી શકાય છે. ભક્તિથી શાસ્ત્રોના ઉડાં રહસ્યો સમજી શકાય છે, અને ભક્તિથી ઘણી ભતના દુઃખ તથા દરદો મટી જાય છે. એટલુંજ નહિ પણ ભક્તિથી ભગવાનની અદર નં ગુણો રહેલા છે તે ગુણો આવતા જાય છે. એથી આગળ જતાં મહાત્મા, દેવ, અવતાર અને પછી નરમાંથી નારાયણ બની શકાય છે. આવું અલૌકિક ભક્તિનું બળ છે. આવું ચમત્કારી ભક્તિનું બળ છે, અને આવું પ્રત્યક્ષ ભક્તિનું બળ છે. માટે બધુઓ ! બીજા અજ્ઞાનીઓના બોલવા મામે જોયા કરવામા રહી જાઓ મા, પણ ભક્તિનું ચક્ષર ચલાવ્યા કરો, અને તેમાથી મહાન્ લાભ મેળવ્યા કરો. મહાન્ લાભ મેળવ્યા કરો.

૬૪-અંતરની પવિત્રતા વિષે. પવિત્રતા પરમાત્મા- માંથી આવે છે.

પવિત્રતા એ બહુજ ઉત્તમમા ઉત્તમ વસ્તુ છે, પવિત્રતા એ અમૃત્યમા અમૃત્ય છે, અને પવિત્રતા એ પ્રભુની બહાલી વસ્તુ છે. તેથી પવિત્રતા મેળવવા માટે દુનિયાના દરેક ધર્મોએ હુકમ કરેલો છે, અને જગતમા જોટલા સતો થયા છે તે સહુ સતો પવિત્રતા મેળવવા ઉપર ખાસ ભાર મૂકતા હતા. કારણકે અતરમા પવિત્રતા આવે તે પછીજ ધર્મ સિદ્ધ થાય છે. અંતરમા પવિત્રતા આવે તે પછીજ ધર્મની બધી ક્રિયાઓ પૂરેપૂરું ફળ આપી શકે છે. અતરમા પવિત્રતા આવે તે પછીજ ભક્તિનો ખરો આનંદ ભોગવી શકાય છે. અતરમાં પવિત્રતા આવે તે પછીજ સત્ય જ્ઞાન ઉત્તમ થાય છે, તથા તે જ્ઞાન હૃદયમા ઠરે છે. અતરમા પવિત્રતા આવે તે પછીજ ચમત્કાર કરવાની શક્તિઓ પોતાની મેળે મેળે આવે છે. અતરમાં પવિત્રતા આવે છે પછીજ બીજા લોકોની ઉપર અજબ જેવી અસર કરી શકાય છે, અને અતરમાં પવિત્રતા આવે તે

પછીજ હૃદગીનો સાર્થકતા થાય છે, તથા અંતરમાં પવિત્રતા આવે તે પછીજ મોક્ષના સુખો ભોગવી શકાય છે, માટે દરેક હરિજન પવિત્રતા મેળવવા સારૂ બહુજ પરિશ્રમ કરે છે પણ તેમ છતાં આપણે જોઈએ છીએ કે બહુજ થોડા માણસોને સાચી પવિત્રતા મળી શકે છે. બાકીતો ઘણા ખરા બહારની પવિત્રતામાજ રહી જાય છે. કારણ કે અંતરની ખરી પવિત્રતા કેમ મળે છે તેની કુચી તેઓ જાણતા નથી. તેથી તેઓ પવિત્રતા માટે ફક્ત માર્યા કરે છે, પણ ખરી પવિત્રતા મેળવી શકતા નથી, માટે સાચી પવિત્રતા મેળવવાની કુચી મેળવી લેવી જોઈએ. એ માટે સતો કહે છે કે:-

પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા પૂર્ણ પવિત્ર છે. માટે જગતમાં લગતોની અદ્વૈતે કાંઈ પવિત્રતા છે તે બધી પવિત્રતા પરમાત્મામાથીજ આવેલી છે. પ્રભુ સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ માથી પવિત્રતા આવી શકતી નથી. માટે જો પૂર્ણ પવિત્રતા મેળવવી હોય તો પૂર્ણ પવિત્રતાવાળા લગવાનની અદ્વૈત આપણા જીવનો લય કરવો જોઈએ, અને એટલો વખત જગતનું બધું ભાન ભૂલી જવું જોઈએ. આવી દશા થાય તેને શાસ્ત્રમા લય યોગ કહે છે. પણ એવા લયયોગને અમે અંતર પવિત્રતા કહીએ છીએ. કારણકે એવા લયયોગ વખતે જીવમા જેવી પવિત્રતા આવી જાય છે તેવી પવિત્રતા બીજે કોઈ પણ વખતે આવી શકતી નથી. માટે જો ખરી પવિત્રતા મેળવવી હોય અને એ પવિત્રતાને કાયમ રાખવી હોય તો પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની અદ્વૈત જીવને જોડી રાખવો, અને સમુદ્રમા જેમ નદી ખોવાઈ જાય છે તેમ પૂર્ણ પવિત્ર અને મહા આનંદ રૂપ લગવાનની અદ્વૈત આપણા જીવને ખોઈ નાખવો, એટલે કે પ્રભુની અંદર આપણા જીવનો લય કરવો, અને એમ કરવા માટે દરરોજ પ્રેમપૂર્વક તથા નિયમપૂર્વક સર્વ શક્તિમાન મહાન્ ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરવું, તેના નામનું સ્મરણ કરવું, તેની સેવા કરવી, તેના ગુણ ગાવા, તેના ઉપકાર માનવો, અને તેના મહિમા સમજી દીનતાથી તેના દાસ બનવું. આ પ્રમાણે કરવાથી આગળ જતા લગવાનની અદ્વૈત પોતાના જીવને લય કરતા આવડે છે. અને એવી રીતે લગવાનની અંદર જીવનો લય થાય ત્યારેજ

અંતરની પવિત્રતા આવી શકે છે. માટે અંતરની પવિત્રતા મેળવવા સાડે પ્રેમપૂર્વક લક્ષિતમાર્ગના ઉપર જણાવેલાં સાધનોમાં મંડ્યા રહેવું જોઈએ, અને યાદ રાખજો કે, એવાં સાધનોમાં મંડ્યા રહેવામાં કાંઈ મુશ્કેલી નથી, પણ જેમ જેમ અંતરમાં પવિત્રતા આવતી જાય છે તેમ તેમ એવા સાધનોમાં મંડ્યા રહેવાથી ઉલટો વધારે વધારે આનંદ આવતો જાય છે, અને જીવમાં નવું નવું ગળ આવતું જાય છે, તથા વધારે વધારે ઇશ્વરની કૃપા આવતી જાય છે, માટે પ્રભુમાથી મળતી પૂર્ણ પવિત્રતા મેળવવા સાડે લક્ષિત માર્ગનાં સાધનોમાં મંડ્યા રહેજો, એજ અમારી લલામણ છે.

અંતરને પવિત્ર કરવા સાડે પોતાની સ્થિતિ બદલવાની જરૂર નથી.

પોતાનું હૃદય પવિત્ર કરવા માટે કાઈ ન ત જાત તજવાની જરૂર નથી. પોતાનું અંતર પવિત્ર કરવા માટે કાઈ ધ ધો રો જગાર તજ દેવાની જરૂર નથી. પોતાનું અંતર પવિત્ર કરવા માટે કાંઈ દેશ કે વેશ તજવાની જરૂર નથી, અને પોતાનું અંતર પવિત્ર કરવા માટે કાઈ વનમા જવાની જરૂર નથી. પણ જો પવિત્ર થવાની કુચી આવડી જાય તો ઘરમા રહીને પણ પવિત્ર રહી શકાય છે. ધ ધો રોજગાર કરતે છતે પણ પવિત્ર રહી શકાય છે, અને રૂડી રીતે ઘર સંસાર ચલાવતે છતે પણ પવિત્ર જીંદગી ગાળી શકાય છે.

પવિત્ર થવા માટે કાઈ ઝાણું લણવું ગણવું પડતું નથી. પવિત્ર થવા માટે કાઈ પડિતાઈ જોતી નથી. પવિત્ર થવા માટે કાઈ ઉંડો ઉંડો અભ્યાસ કરવો પડતો નથી, અને પવિત્ર થવા માટે કાંઈ મહા જ્ઞાની થવું પડતું નથી. કારણકે આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણી વખત તદ્દન અલણ માણસો પણ પવિત્ર હોય છે. બહુજ થોડું લણેલા પણ પવિત્ર હોય છે, અને બહારની બહુ ચતુરાઈ વિનાના આળાસોળા ભગતો હોય તેઓ પણ ઘણી વખત બહુ પવિત્ર હોય છે એ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, પવિત્ર થવા માટે કાઈ બહુજ મહોટા પડિત થવાની જરૂર નથી.

૯૪-અંતરની પવિત્રતા મેળવવા માટે કાંઈ પોતાની સ્થિતિ બદલવાની જરૂર નથી.

બધુઓ! પવિત્રતાનું સ્વરૂપ કેવું છે? પવિત્રતા ક્યાંથી મળે છે? અને પવિત્રતા કેમ મળે છે? એ વાત બરાબર રીતે ન સમજવાને લીધે ઘણા હરિજનો એમ સમજ્યા કરે છે કે, પોતાની સ્થિતિ બદલવાથી પવિત્રતા મળે છે. આવી સમજણને લીધે પવિત્રતા મેળવવા માટે કોઈ માણસો પોતાનાં ધરખાર છોડે છે, કોઈ માણસો પોતાના વેશ બદલે છે, કોઈ માણસો પોતાના દેશ છોડે છે, કોઈ માણસો પોતાના ધર્મ બદલે છે, અને કોઈ માણસો પોતાના ગજા ઉપરાતના કામો કરે છે, અને તેમ છતાં તેઓને સાચી પવિત્રતા મળતી નથી. કારણ કે સ્થિતિ બદલવા સાથે પવિત્રતાને કાંઈ સંગ ધ નથી, એટલુંજ નહિ પણ મહાત્માઓનો તથા શાસ્ત્રોનો તો એજ સિદ્ધાંત છે કે પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ આપણને જે સ્થિતિમાં મૂક્યા હોય તે સ્થિતિમાં સંતોષથી રહીને તે સ્થિતિના રૂડી રીતે ધર્મો બજાવવાથી અંતરની પવિત્રતા મળી શકે છે. આમ હોવાથી જે ઉંચા ભગતો છે, જે ચાખખી સમજણવાળા ભગતો છે, અને જે પવિત્ર ભગતો છે તેઓ તો જે વખતે ને જે ટાણે જે આવી બને તેમાં રાજી રહે છે અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રહે છે. એવા અર્પણ થઈ ગયેલા ભગતા કોઈ પણ વાતનો અફસોસ કરતા નથી, કોઈ પણ વાતની ચિંતા કરતા નથી, કે પોતાના ગજા ઉપરાંતનું કોઈ પણ કામ કરતા નથી, પણ જેમ પ્રભુની ઇચ્છા હોય તે પ્રમાણેજ દોરાયા કરે છે. એથી તેઓ હૃદયમાં શાન્તિમાં રહી શકે છે. એથી તેઓના અંતરની પવિત્રતા ટકી શકે છે તથા વધી શકે છે. માટે જો અંતરની સાચી પવિત્રતા મેળવવી હોય, અને તેને ટકાવી રાખવી હોય તો પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષથી રહીને ભગવત્ ઇચ્છા પ્રમાણે વર્ત્યા કરવું જોઈએ. કારણ કે પવિત્રતા મેળવવાની, તેને જાળવી રાખવાની, તથા તેને વધારવાની એ સહેલામાં સહેલી કુચી છે.

પવિત્ર ભગતોની વચ્ચે અને પવિત્ર થયા વિનાના

ભગતોની વચ્ચે શું ફેર છે તેનો ખુલાસો.

આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણા માણસો દેવદર્શનમાં ફરે

છે, પણ તેઓ પોતાના અતરમાથી પવિત્ર થયેલાં હોતાં નથી. ઘણાં માણસો ઘણાં વરસો સુધી વારે વારે તીર્થોમાં કર્યા કરે છે, પણ તેઓ પોતાના અતરમાથી પવિત્ર થયેલાં હોતાં નથી. ઘણાં માણસો બહુ ઉદાર મન રાખીને બુદ્ધી બુદ્ધી જાતનાં મોટાં દાનો કર્યા કરે છે, પણ તેઓ પોતાના મનમાંથી પવિત્ર થયેલાં હોતાં નથી. ઘણાં માણસો દરરોજ જ્ઞાનની વાતો કર્યા કરે છે, પણ તેઓ પોતાના અતરમાથી પવિત્ર થયેલાં હોતાં નથી, અને ઘણાં માણસો બહારનો વેશ બદલે છે, તિલક, માળા ધારણ કરે છે, અને બીજાં પણ ઘણી જાતનાં દેખાવો તથા કર્મ કાંડો કરે છે, છતાં પણ તેઓના અતઃકરણ શુદ્ધ થયાં હોય એમ જણાતું નથી. કારણ કે એ બધું વરસોના વરસો સુધી કરતા છતાં પણ તેઓ બિચારાં જ્યાંના ત્યાંજ હોય છે. એટલે કે પ્રથમ જેવી તેઓની રહેણી કરણી હતી તેવીને તેવીજ રહેણી કરણી હોય છે. તેઓના વિચારો પણ એવાને એવાજ હોય છે, એ ઉપરથી એમ સમજી શકાય છે કે, તેઓ ધર્મમા આગળ વધી શક્યા નથી, અને એનું કારણ એજ છે કે, તેઓ પોતાના અંતરમાથી પવિત્ર થયેલાં હોતાં નથી. તેથી તેઓના અતરમાં દોષો રહી ગયેલા છે, અને એ દોષોને તેઓ કાઢી શકતા નથી, તેઓ જ્યાંના ત્યાંજ રહી જાય છે. પણ જે પવિત્ર થયેલાં હોય છે તેઓના અતરમાથી દોષો નીકળી ગયેલા હોય છે, તેથી તેઓ ધર્મના માર્ગમા દરરોજ આગળ આગળ વધી શકે છે. આ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ પોતાના હરિજનોને કહેતા હતા કે:—

ઘણાંએ શ્રીમતોને ઘેર પોતાના દિવાનખાનાની અંદર બહુ સુંદર કાગળના ઝાડો ગોઠવેલા હોય છે. એ ઝાડો બહારના દેખાવમા બહુ લલકારા લાગે છે. કારણ કે તેમા જુદા જુદા રંગના ફુલો હોય છે, અને એ ફુલોની તથા પાંદડાની નકસી ને તેની રચના બહુ સારી હોય છે, તથા તેના રંગમા બહુ ચક્રચક્રિતપણું હોય છે. એટલે બહારના દેખાવમા તે ઝાડો બહુ સારાં લાગે છે, પણ એ કાગળના ઝાડો કાંઈ મોટાં થઈ શકતાં નથી. તેતો જેવડા હોય તેવડા ને તેવડાજ રહે છે. પણ એજ શેઠના બારણા આગળ જમીનની અંદર જે નાનકડું ઝાડ

ઉગેલું હોય છે તે ઝાડ દરરોજ મોટું મોટું થતું બાંધ છે, અને થોડા વખતની અંદર એ જમીનમાનું ઝાડ બહુજ મોટું થઈ બાંધ છે. કારણ કે એ ઝાડ જીવતું હોય છે, તેથી તે વધી શકે છે, અને કાગળનું ઝાડ જીવ વિનાનું હોય છે, એટલે તે બહારથી શોભાવાળું દેખાય પણ પોતાની અદરથી વધી શકતું નથી. તેમજ જે પવિત્ર થયા વિનાના ભગતો છે તેઓ જમીનમા ઉગેલા ઝાડના જેવા છે. એટલે તેઓ હુમેશા પોતાની ભક્તિમાં, જ્ઞાનમાં ને ધ્યાનમાં આગળ વધી શકે છે. માટે હે હરિજનો ! તમે બહારથી શોભાવાળા ને ભક્તિના ઠાઠમાઠવાળા પણ અંદરથી વધી શકાય નહિ તેવા કાગળના ઝાડ જેવા રહી જશો મા. પણ જમીનમાં ઊગેલું ઝાડ જેમ દરરોજ વધી શકે છે તેમ તમે તમારા ધર્મમા દરરોજ આગળ વધી શકો તેવા થજો, એજ અમારી ભલામણ છે. અને એવી રીતે અતરમાંથી જીવન વાળા થવા સાડ તથા આગળ વધવા સાડ અતરમાંથી પ્રભુ સાથે જોડાએલા રહેવાય થવાય તેમ કરજો.

દપ-અંતરની પવિત્રતા વિષે ભાગ ખીજે—વળું માણસો એમ માને છે કે અમે બહારનાં કર્મો કરવાથી પવિત્ર થઈશું, પણ યાદ રાખજો કે બહારનાં કર્મો કરવાથી અંતરમાંથી પવિત્ર થવાનું નથી.

કેટલાંક માણસો એમ સમજે છે કે, અમુક દેવની પુજા કરીએ તો પવિત્ર થઈએ. કેટલાક બ્રાહ્મણો એમ સમજે છે કે ગાયત્રીના જપ કર્યાથી પવિત્ર થવાય છે. કેટલાક માણસો એમ સમજે છે કે દાન દેવાથી પવિત્ર થવાય છે. કેટલાક માણસો એમ સમજે છે કે, પોતાના ધર્મ તજી ગીજો નવો ધર્મ સ્વીકારવાથી પવિત્ર થવાય છે. કેટલાક માણસો એમ સમજે છે કે, જ્ઞાન મેળવ્યાથી પવિત્ર થવાય છે અને કેટલાંક માણસો એમ સમજે છે કે, સારા ગુરૂ મળ્યાથી પવિત્ર થવાય છે, પણ ખરી પવિત્રતા તો એ બધી બાબતથી તદ્દન જૂદીજ છે. જો કે એ બધી બાબતોથી ફાયદો થાય છે એમાં કાંઈ શક નથી, પણ અંતરની ખરી પવિત્રતા મેળવવાની કુચી તો કાંઈક જૂદીજ છે.

અને તે એ કે, સર્વ શક્તિમાન અને સર્વ વાતે પરિપૂર્ણ એવા ભગવાનનો આશરો લીધાથી, તેના નામનું રંટણ કર્યાથી, તેના દાસ થઈ જવાથી, તેની પાસે જવાથી અને તેનામા પોતે ખોવાઈ જવાથી પૂર્ણ પવિત્ર થવાય છે. કારણ કે પવિત્રતા કાંઈ બહારનાં કર્મોમાંથી આવતી નથી, પણ સાચી પવિત્રતા તો અતઃકરણમાંથી નીકળે છે ને પ્રભુમાંથી આવે છે. માટે આપણો જીવ જ્યારે ભગવાન સાથે તદ્દાકાર થાય અને તેમા જોડાઈ જાય ત્યારેજ તેનામા સાચી પવિત્રતા આવી શકે છે. ભગવાન સાથે જોડાયા વિના માત્ર બહારના કર્મોથી અંતરની ખરી પવિત્રતા આવતી નથી, પણ ખરી પવિત્રતા મેળવવા માટે તો જે પવિત્રતાનો ભંડાર છે, અને જે પવિત્રતાનો મહાસાગર છે તેની સાથે એક રસ થઈ જવું જોઈએ. જ્યારે એમ કરતા આવડે અને એવા પવિત્રતાના મહાસાગરમા પોતાના જીવને ખોઈ નાખતાં આવડે ત્યારેજ સાચી પવિત્રતા આવી શકે છે.

અંતઃકરણ પવિત્ર થયેલા ભગતોનાં લક્ષણ.

અંતર શુદ્ધિને મહાત્માઓ પવિત્રતા કહે છે, માટે અંતર શુદ્ધિવાળાનાં લક્ષણો કેવા હોય તે આપણે જાણવું જોઈએ એ માટે શાસ્ત્રોમાં કહેલું છે કે જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયેલું હોય તે હરિજનો સરલ સ્વભાવના હોય છે. જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયેલું હોય તે ભગતો સાધે રહેતાં ચાલનારા હોય છે. જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયેલું હોય તેઓમા ઢોંગીપણ કે ધુતારાપણ હોતું નથી. જેનું અંતઃકરણ પવિત્ર થયેલું હોય તેઓમા તરકટ કે છળ પ્રપચ હોતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ જેમ જેમ અંતરની પવિત્રતા વધતી જાય તેમ તેમ ધનનો મોહ ઓછો થતો જાય છે, મોજમજ ભોગવવાની ઇચ્છા ઓછી થતી જાય છે, અને માનપાન મેળવવાની લાલચ ઓછી થતી જાય છે. તે પછી આગળ જતાં તેઓની અદર પોતાનો ખોટો સ્વાર્થ રહેતો નથી, તેમજ એવા અંતર શુદ્ધિવાળા હરિજનો બહારના ડાળ ડીમાકની કિંમત સમજતા નથી, અને પોતે એવા કોઈ પણ જાતના ઢોંગ કરતા નથી. તથા બીજા જે કોઈ બહારનો ડાળડીમાક રાખવાવાળા હોય તેઓથી અંજાઈ જતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ માન અપમાન કે નિંદાની પણ દરકાર

રાખતાં નથી. કારણ કે એવી અંતર શુદ્ધિવાળા લગતોને બહારથી આનંદ શોધવો પડતો નથી. પણ પોતાના અંતરમાંથીજ તેઓને આનંદ મળ્યા કરે છે એટલે તેઓ બહારની ચીજોની બહુ દરકાર રાખતા નથી.

અંતર શુદ્ધિવાળા હરિજનોમા આવું બળ હોય તેનું કારણ એ છે કે તેઓ પ્રભુપ્રેમમાં જીવતા હોય છે. એટલે જેમ જીવતાં માછલાઓ પાણીના પ્રવાહમાં તણાય જાય નહિ તેમ તેઓ સામાન્ય લોકોના વિચારોના પ્રવાહમાં તણાયા જતા નથી કારણ કે તેઓમા પ્રભુપ્રેમનું નવું જીવન હોય છે. પણ એને બદલે જે અંતર શુદ્ધિવિનાના માણસો છે, તેઓ પ્રભુ પ્રેમ વિનાના હોય છે. એટલે તેઓ મુવેલાં માછલાંના જેવા છે. તેથી તેઓ બીજા અજ્ઞાનીયોના વિચારોના પુરમાં તણાઈ જાય છે. આવો માત્ર કહેવાતા લગતોમાં અને પવિત્ર લગતોમા ફેર છે. માટે યાદ રાખજો કે જે લગતોના અતઃકરણ પવિત્ર થયેલા છે તેઓ બીજા વ્યાવહારીક લોકોની વચ્ચે રહે તેમ છતાં તેઓથી જુદા છે ને તેઓથી શ્રેષ્ઠ છે.

અંતરની પવિત્રતાની ઓળખાણ.

જે લગતોનાં અંતર પવિત્ર થયેલા હોય તેઓ હુમેશાં આનંદમા રહે છે. બીજી એ કે, સુખ દુઃખ વગેરે સારા માફા પ્રસંગો આવી પડે તો પણ તેઓ પોતાની પવિત્રતાને તજવાનું કબુલ કરતા નથી. મતલબ કે એવા પવિત્ર થયેલા હરિજનોને મરણ ગમે છે પણ પાપ ગમતું નથી. જે લગતોની આવી સ્થિતિ હોય ને આવી રહેણી કરણી હોય તેને અમે અંતરની પવિત્રતાવાળા કહીએ છીએ.

આપણી મરજી પ્રમાણે વધારે વધારે કર્મો કરવાથી કાંઈ પવિત્રતા આવતી નથી, પણ પ્રભુની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવાથી સાચી પવિત્રતા આવે છે.

બંધુઓ ! ઘણાં કામો કરવાથી અથવા મ્હોટા કામો કરવાથી કાંઈ ખરી પવિત્રતા આવતી નથી, પણ પ્રભુના હુકમ પ્રમાણે વર્તવાથી ખરી પવિત્રતા આવે છે. એ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક ગામઠી દાખલો આપીને એક ભક્ત-

રાજ મહારાજ સમજાવતા કે, કોઈ માણસે પોતાની બાયડીને ઠણુ કે, તારે દરરોજ ચાર રોટલા ઘડવા, તેને બદલે તે બાયડી પોતાના મનમાં બહુ ડહી થઈને એમ વિચાર કરે કે, મારો ધણી ઠણે છે તે કરતા હું કાઠક વધારે કામ કરી બતાવું ત્યારેજ મારી ખુશી કહેવાય. એમ ધારીને તે બાઈ દરરોજ આઠ આઠ રોટલા ઘડવા કરે તો એથી કાઠ તેનો ધણી રાજ થાય નહિ. કારણકે ન્યા ચાર રોટલાની જરૂર હોય ત્યા આઠ રોટલા ઘડવાથી ઉલટો ધરમા બગાડ થાય છે, અને તેનો વખત ફાગટ જાય છે. તેથી જો સારો ધણી હોય તો ઠપકો આપે છે, અને તેમ છતા બાયડી ન સમજે ને દરરોજ વધારે ને વધારે રોટલા કર્યા કરે તો પછી તે બાયડી ઉપર તેને ગુસ્સે થવું પડે છે. તેમજ પ્રભુએ આપણને જે સ્થિતિમાં રાખેલા હોય ને જે ધર્મ પાળવાનું કહેલું હોય તેજ પ્રમાણે આપણે વર્તવું જોઈએ. પણ એને બદલે દોઢ ડાહ્યા થઈને જો આપણે પ્રભુની ઇચ્છા ઉપરાંત વધારે વધારે કરવા જઈએ તો ઉલટા દુઃખી થઈ જઈએ છીએ, ને પ્રભુથી વિમુખ થઈ જઈએ છીએ. એમ ન થાય માટે આપણે આપણી સ્થિતિમાં રહીને ધર્મ સાધવો જોઈએ, અને તેમાથીજ ખરી પવિત્રતા મેળવવી જોઈએ. કારણકે યાદ રાખજો કે, બહારના કોઈ પણ કર્મોમાં સાચી પવિત્રતા નથી, પણ સાચી પવિત્રતા તો પવિત્રતાના મહાસાગર મહાન પ્રભુમાંજ છે. અને એ પવિત્રતા તો તેની નજીકમાં રહેવાથીજ મળી શકે છે, અને પોતાની સ્થિતિના ધર્મો પાળવાથીજ ઈશ્વરની નજીકમાં રહેવાય છે, પણ સ્થિતિની બહારના ગોટા કામો કરવા જતા તો ઉલટા પ્રભુથી વિમુખ થઈ જવાય છે. જેમકે:—

જે કુંડમાં કે જે નદીમાં બહુ લુધ ઉમેલી હોય તેવા કુંડમાં કેઈ માણસ ઉતરે અને પછી લુધથી ઇટવા માટે જેમ જેમ વધારે વધારે હાથ પગ હલાવે તેમ તેમ તે ઉલટો વધારે વધારે એ લુધમાં બધાતો જાય છે. તેમજ પવિત્રતા મેળવવા માટે જે માણસો ઉધા ઊધા ઉપાયો કરે, અને ખોટા ખોટા પુરુષાર્થ કરે, તેઓ પવિત્રતા મેળવવાને બદલે પોતાનામાં જે કાંઈ થોડી ધણી પવિત્રતા હોય તે પણ ખોઈ બેસે છે. એમ

ન થાય માટે સાચી પવિત્રતા મેળવવા સાડ જોમ અને તેમ પ્રભુની નજીકમાં રહેવાની તથા તેની સાથે એક રસ થઈ જવાની કોશીશ કરવી જોઈએ. જો એમ કરવામા આવે તોજ ખરી પવિત્રતા મેળવી શકાય છે.

બધુઓ ! આ બધી વાતો કહીને અમે તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે, ખરી પવિત્રતા કાંઈ દૂર નથી. તેમજ ખરી પવિત્રતા કાંઈ પોતાની શક્તિ ઉપરાંતના કામો કરવામાજ નથી, પણ ખરી પવિત્રતા તો પ્રભુની અદર રહેલી છે, અને તે પ્રભુની તરફથીજ જીવોને મળે છે. માટે જો સાચી પવિત્રતા જોઈતી હોય તો અનંત ગુણવાન પૂર્ણ પવિત્ર પ્રભુનું ધ્યાન ધરવું જોઈએ, તેનો મહિમા સમજવો જોઈએ, તેના નિયમો પાળવા જોઈએ, અને તે જે સ્થિતિમા રાખે તે સ્થિતિમા આનંદથી રહેતાં શીખવું જોઈએ. જો એમ કરતા આવડે તો કોઈ પણ ઠેકાણે તે કોઈ પણ સ્થિતિમાં પવિત્ર રહી શકાય છે. માટે પવિત્રતા મેળવવા સાડ મોટાં કામોનો મોહ રાખો માં, પણ સાચી પવિત્રતા મેળવવા સાડ પરમકૃપાળુ પરમાત્માની સાથે એક રસ થવાય અને તેની અદર લય થવાય એમ કરો, એજ મહાત્માઓનો સિદ્ધાંત છે, અને એજ શાસ્ત્રોનું ઉંડું રહસ્ય તથા ગુપ્ત તત્વ છે. માટે ખરી પવિત્રતા મેળવવા સાડ પૂર્ણ પવિત્રતા વાળા સર્વ શક્તિમાન મહાન પ્રભુની નજીક રહો, મહાન પ્રભુની નજીક રહો, અને તેમા પોતાના જીવનો લય કરી શકાય તેમ કરો, એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

૯૬-અંતરની પવિત્રતા વિષે-ભાગ ત્રીજો.

પવિત્રતા મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ ?

પવિત્રતા આવી અમૂલ્ય વસ્તુ છે, માટે તમને એમ લાગશે કે, પવિત્રતા મેળવવા માટે તો કોણ જાણે શું ને શું કરવું પડતું હશે ? પણ સતો કહે છે કે, પવિત્રતા મેળવવામાટે કાંઈપણ ઝાઝી મહેનત કરવી પડતી નથી. એ તો સહેજમાં જ મળે છે. પણ એ મેળવવાની કુચી એ છે કે, ખરી પવિત્રતા ને ખરી પવિત્રતા ભગવાનના સાચા ભગતોમા હોય છે, માટે તેઓ

તે સગ કરવાથી પવિત્રતા મળે છે. આમ હોવાથી પવિત્રતા મેળવવા માટે કામ ખરચ કરવો પડતો નથી કે મહેનત કરવી પડતી નથી, પણ એ તો ફાગટ મળે છે. જેમ ધર્માદાની સ્કુલ ના માસ્તરને કામપણ ફી દેવી પડતી નથી, પણ બધું મફત શીખી શકાય છે, તેમજ પવિત્રતા મેળવવા માટે ભગવાનના ભગતોને કામપણ ફી દેવી પડતી નથી, એ તો સાવ મફતજ મળે છે. પણ પવિત્રતા મળ્યા પછી તેને સાચવી રાખવી એ મુશ્કેલ છે. જેમકે ધર્માદાની સ્કુલમાં ભણવા માટે કામ ફી આપવી પડતી નથી, પણ તેમાં જે શીખવાનું હોય તે શીખવા માટે તો ખુબ મહેનત કરવી પડે છે. તેમજ પવિત્રતા સતોની પાસેથી પ્રથમ મફત મળે છે. પણ તેને વારવા માટે તો ખાસ મહેનત કરવી પડે છે. કારણ કે મફતની નુકલ મળ્યા છતાં જે વિદ્યાર્થી મહેનત ન કરે તે પાસ થઈ શકતો નથી. તેમજ પ્રભુના પ્યારા સતોના સગથી પ્રથમ મફત પવિત્રતા મળ્યા છતાં પણ જે માણસોએ પવિત્રતાને જાળવી રાખવાની કોશીશ ન કરે તેઓની અંદર એ પવિત્રતા રહી શકતી નથી. માટે પવિત્રતાને જાળવી રાખવા સાડ તથા તેને વધારવા સાડ યોગ્ય ઉપાયો કરવા જોઈએ.

ભગતો કાંઈ અસલથી જ ભકતો હોતા નથી, પણ પાછળથી ધીમે ધીમે ભગત થાય છે.

બધુઓ ! હમણા આપણે જે મોટા બારોટરોને જોઈએ છીએ તે બારોટરો કામ અસલથી જ બારોટર નહોતા, પણ વિદ્યાર્થિયામ કરીને ધીરે ધીરે તેઓ બારોટર થયેલા છે. તેમજ હમણા આપણે જે મોટા લશ્કરી કમાન્ડરોને જોઈએ છીએ તેઓ પણ કામ અસલથીજ એવા મોટા કમાન્ડરો નહોતા, પણ નોકરી બજાવતે બજાવતે અને પદવીએ ચઢને ચઢતે અ તે ઘણાં વરસોએ એ હોદ્દાપર પડેયેલા છે. તેમજ જે મહાન ગુરુઓ છે તેઓ પણ કામ એકદમ મોટા ગુરુ બની ગયેલા નથી, પણ એ માટે તેઓએ અગાઉ ઘણીજ મહેનત કરેલી છે ત્યારે ધીમે ધીમે વખત આવે તેઓને એ પદ મળેલું છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, આપણે પણ જો પ્રભુના માર્ગમાં પડ્યા રહીશું ને તેમાં આગળ વધ્યા કરશું તો કોઈક દહાડે આગણે પણ પ્રભુના પ્યારા પવિત્ર ભક્ત થઈ શકશ. માટે હમણા તમારી સ્થિતિ તમને

નબળી જણાય, કાચી જણાય કે અધુરી જણાય તેથી કરી જશો માં અને હિંમત હારી જશોમા, પણ લક્ષિતમા મહ્યા રહેજો, એટલે ધીમે ધીમે પગથીયાં ચઢતે ચઢતે પવિત્ર સંત બની શકશો.

બધુઓ ! આની આ વાત બહુજ વધારે ચોખ્ખાઈથી સમજ લેવા માટે જુઓ કે, જે નાના બાળકો હમણા પોતાની માતાના ખોળામા સુતેલા છે કે રમી રહ્યા છે, અથવા પોતાની માની આગળી પકડીને ચાલવું શીખે છે, તથા જે બાળકો નિશાળોમા ભણે છે ને એકકા ધુ ટે છે, તથા કકકો લખે છે તેઓ માથી કોઈ મોટા કારભારી થવાના છે, તેઓમાથી કોઈ મોટા શેઠ થવાના છે તેઓમાથી કોઈ દુનિયાને અજળ કરે તેવા માણસો બનવાના છે, અને તેમ છતાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે, જ્યારે તેઓનું બાળપણ હોય છે ત્યારે કોઈને પૂરું બોલતાં પણ આવડતું નથી. કોઈ બીજાને આધારે પહેલા હોય છે. કોઈ આફનેજમા પડેલાં હોય છે. અને કોઈ ખરાબ માણસોની સાથે તથા ખરાબ સંજોગોમા રહેલા હોય છે. છતાં પણ વખત આવ્યે ચક્કર બદલાઈ જાય છે, અને એવી કઠગી સ્થિતિમાથી પણ તેઓ મોટા માણસો બની જાય છે. તેમજ બધુઓ ! હમણા આપણે વારે વારે પાપમા પડી જઈએ છીએ, ધર્મના માર્ગમા ઠોકર ખાધા કરીએ છીએ, અને જેમ વર્તવું જોઈએ તેમ વર્તી શકતા નથી, તથા જેટલું પાળવું જોઈએ તેટલું પાળી શકતા નથી, છતાં પણ જો ભગવાનની લક્ષિત કર્યા કરશું, સતોના ચરણમા રહેશું, અને પ્રભુનો પ્રેમ રાખશું તો આગળ જતા પ્રભુ ના પ્યારા ભક્ત થઈ શકશું, એમા કાઈપણ શક નથી. માટે હમણા લક્ષિતની શરૂઆતના વખતમા જેવી જોઈએ તેવી પવિત્રતા ન દેખાય તો તેથી નિરાશ થવું નહિ, પણ પ્રેમપૂર્વક ભજન કર્યા કરવું એટલે આગળ જતા અંતરની સાચી પવિત્રતા આવી શકશે. અને એવી ઉત્તમ જાતની મહા આનંદવાળી અલૌકિક પવિત્ર દશા પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તમોને આપે એવી અમારી પ્રાર્થના છે.

અંતરમાંથી પવિત્ર થવાય નહિ ત્યાંસુધી

આગળ વધી શકાતુ નથી.

બધુઓ ! તમે જોઈ હશે કે, જે વાદરાની કેકમા દોરડું

ખાધેલું હોય છે અને એ દોરડું મદારીએ પોતાના હાથમાં પકડી રાખેલું હોય છે તે વાદરો પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલી શકતો નથી. એ વાદરો ન્યારે સ્તંભમાં ચાડ્યો જતો હોય ત્યારે તે જુદી જુદી દુકાનમાં ઘણીએ મુદર ચીંતે જુવે છે, તેથી એ બધું લેવાની તેની મરજી થાય છે. જેમકે કોઈ ઠેકાણે કેળા જોય ત્યારે તે લેવાનું મન થાય છે. કોઈ ઠેકાણે ચીઠાઈ જોય ત્યારે તે લેવાનું મન થાય છે, કોઈ ઠેકાણે બીજા કાઈ ફળ જોય ત્યારે તે લેવાનું મન થાય છે, અને કોઈ ઠેકાણે દુધ, દહી કે પાણી જોય ત્યારે તેને તે લેવાનું મન થાય છે, પણ તેની કેડે દોરડું ખાધેલું હોય છે અને તે દોરડાને છેડે મદારીના હાથમાં હોય છે, એટલે પોતાની ખુશી પ્રમાણે તે કાઈ લઈ શકતો નથી, પણ જેમ મદારી ખેચી જાય તેમ તેને ખેચાઈ જવું પડે છે. તેમ યાદ રાખજે કે, જે હરિજનો પોતાના અતરમાથી પવિત્ર થ એલા હોતા નથી તેઓ પોતાના અતરમાથી કોઈ કોઈ જાતની વાસનાઓથી બધાએલા હોય છે. એટલે તેઓની ઇચ્છા થાય કે અમે ધર્મના અમુક અમુક કામો કરીએ તો સારૂ, પણ એ પ્રમાણે તેઓ કરી શકતા નથી. કારણકે તેઓનું હૃદય પવિત્ર થએલું હોતું નથી. એટલે તેઓ આશા, તૃષ્ણાની દોરીઓથી બધાએલા હોય છે. તેથી તેઓ પોતાની ઇચ્છા છતાં પણ ધર્મના માર્ગમાં જેવા જોઈએ તેવા આગળ વધી શકતા નથી.

આની આજ વાત હજી વધારે સમજાવવા માટે એક સત કહેતા હતા કે, મથુરામાં બે ચાગા હતા. તેઓએ એક દિવસ ખુબ ભાગ પીધી, ને તે પછી તેઓ ગોકુળ જવા માટે હોડીમાં બેઠા, ને પછી પોતાને હાથે તે બેને જણ ખુબ હલેસા મારવા માડ્યા એટલે તે હોડી પાણીમાં હલક ડોલક થવા લાગી, તેથી ભાંગના ઘેનમાં તે ચાગાજી એમ સમજ્યા કે, અમે ખુબ જોર કરીએ છીએ તેથી અમારી હોડી બહુ દોડી જાય છે એ પછી એમ કરતે કરતે ઘણો વખત થયો અને હલેસા મારી મારીને તેઓ થાકી ગયા પણ ગોકુળ આવ્યું નહિ ત્યારે તેઓ વિચારમાં પડ્યા કે, હજી સુધી ગોકુળ કેમ દેખાતું નથી ? ત્યારે બીજા કોઈ કિનારે ઉભેલા માણસે કહ્યું કે, હજી તો આ મથુરાનોજ ઘાટ છે. તમે અહીંથી ખસ્યા છોજ ક્યા ? એ સાંભળીને

ચોખાણુ વિચારમાં પડી ગયા, ને પ્રથમ તો તેની એ વાત માની નહિ. પણ પછી ભાંગના ઘેનમાથી આખો ખોલી જરા હુશીયારી રાખી જોતા જણાયું કે, પેલા માણસની વાત સાચી હતી. અને તેઓ હજી મથુરાના એના એ ઘાટ ઉપરજ હતા એ જોઈને તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આમ કેમ થયું ? અમે આટલાં બધા હલેસા માર્યા ને આટલી બધી મહેનત કરી તેમ છતાં હજી સુધી એ ને એ ઠેકાણે કેમ છીએ ? પછી એ બાબતનો તપાસ કરતા સમજણ પડી કે, તે હોડીનું દોરડું કીનારે બાધેલું હતું, એટલે હલેસા મારવાથી તે હોડી પાણીમા ઉચી નોચી થતી તથા જરાક આગળ પાછળ થતો, પણ આગળ વધી શકતી નહોતી.

બધુઓ ! આવીજ રીતે ઘણા માણસો ઘણા વરસો સુધી ધર્મમા આગળ વધવા માટે ક્ષાક્ર માર્યા કરે છે. પણ તેમ છતાં ખરું જોતા તેઓ જ્યાના ત્યાજ રહી ગયેલા હોય છે. તેઓનો જીવ પ્રભુમા લય થયેલો હોતો નથી. કારણ કે તેઓના અતરની શુદ્ધિ થયેલી હોતી નથી. તેથી તેઓના અતરના બાંધનો કપાતો નથી. એટલે તેઓ પ્રભુના રસ્તામા આગળ વધી શકતા નથી. માટે આજથી યાદ રાખજો કે, અમે જેને પવિત્રતા કહીએ છીએ તે કઈક જુદીજ વસ્તુ છે કારણ કે અમે ન્હાવા ધોવાને, માળા તિલકને, જટા ભસ્મને કે, બહારના ત્યાગ વેરાગને પવિત્રતા સમજતા નથી. પણ અતરના બાંધનો કપાઈ જાય તેને અમે સાચી પવિત્રતા સમજીએ છીએ અને એ જાતની પવિત્રતા અમે તમારી પાસે માગીએ છીએ, માટે જો સાચા ભક્ત થવું હોય તો અતરના બાંધનો કપાઈ જાય એવી રીતે પ્રભુ સાથે જોડાઈ જતા શીખો. અતરના બાંધનો કપાઈ જાય એવી રીતે પ્રભુ સાથે જોડાઈ જતા શીખો.

૯૭-અંતરની પવિત્રતા વિષે. ભાગ ચોથો.

પવત્ર થયા પછી જે સત્કર્મો કરવામાં આવે તેની કિંમત ઘણીજ વધારે છે.

ઘણા માણસો એમ કહે છે કે, શુભ કર્મ કરવાથી અંતરની શુદ્ધિ થાય છે. પણ અમે એમ માનીએ છીએ કે,

અંતર શુદ્ધ થયા પોલા જે કાંઈ તપ, દાન વિગેરે કર્મો કરવામાં આવે, તેની કાંઈ બાદ કિંમત નથી. કારણકે અંતર શુદ્ધ થયા વિના જે કર્મો કરવામાં આવે તે કર્મોને પ્રભુ અંગીકાર કરતા નથી એટલે એવા કર્મોથી કાંઈ બહુ મોટું ફળ મળતું નથી. પણ અતઃ શુદ્ધિ થયા પછી જપ, તપ, તીર્થ, વ્રત, દાન, ધ્યાન વગેરે જે કાંઈ કરવામાં આવે તેની કિંમત ઘણીજ વધારે છે. કારણકે અંતર શુદ્ધિ થવાથી જે કર્મો કરવાની લાવનાઓ બદલાઈ જાય છે. એટલુંજ નહીં પણ અતર શુદ્ધિ થયા પછી જે કર્મો કરવામાં આવે તે કર્મો અજબ જેવા બળથી થાય છે, એટલે તે કર્મો બહુ જલદીથી ફળ આપી શકે છે. માટે દરેક હરિજનોએ પોતાના જીવને ભગવાનના જોડી રાખીને પોતાના અંતઃકરણને પવિત્ર બનાવવાની તજવીજ કરવી જોઈએ.

પ્રભુના રસ્તામાં આગળ વધેલા સતોમાં અને શરૂઆતના નવા ભગતોમાં શુ ફેર છે ?
તેનો ખુલાસો.

જે ભગવાનના મોટા ભગતો છે, મહાત્માઓ છે, અને સતો છે તેઓ ધર્મના મકાનના ઉપલા ભાગમાં રહે છે, અને જે શરૂઆતના કાચા ભગતો છે તેઓ ધર્મના મકાનમાં નીચેના ભાગમાં રહે છે. મતલબ કે જેમ કાંઈ સુદર બગલામાં શેઠીયાઓ ઉપર રહે છે અને લેયા, ઘાટી, ઘોડાવાળા વિગેરે નીચે ભોયતળીએ રહે છે, તેમજ સતો ઉપર રહે છે, અને શરૂઆતના નાના ભગતો નીચે રહે છે. પણ એમાં જે દીલાસો લેવા જેવી વાત છે તે એ કે આપણે સહુ એકજ મકાનમાં રહેનારા છીએ. એટલે જો સાધનયુક્ત રહીશું અને પ્રેમ રાખી હમેશા આપણે આપણાં સાધનમાં આગળ વધ્યા કરશું તો કોઈ દિવસ ઉપરના મજલામાં પણ રહી શકીશું, અને મોટા સતોના જેવા પવિત્ર પણ થઈ શકીશું. માટે નિરાશ નહીં થતા ઈશ્વર કૃપાથી જે સાધનો મળેલાં છે તેનો લાભ લીધા કરવો અને તેમાં આગળ વધ્યા કરવું. કારણકે અફસોસ કર્યા કરવાથી કાંઈ વળવાનું નથી, પણ ભજન કરવાની વળવાનું છે. માટે જો સાચી પવિત્ર-

તા જોઈતી હોય તો જેમ અને તેમ લજનનું જોર રાખવું, એજ અમારી વિનંતિ છે.

યાદ રાખજો કે કાંઈ એકદમ પવિત્ર થઈ જવાતું
નથી, માટે પવિત્ર થતાં વાર લાગે તો
નિરાશ થશોમાં.

કોઈપણ જીજ્ઞાસુ હરિજન જ્યારે પ્રથમ ભક્તિ માર્ગમા દાખલ થાય છે ત્યારે તેને આસુરી સંપત્તિની સાથે લડાઈ લડવી પડે છે. માટે આપણે સહુ હમણાં એ લડાઈના મેદાનમા છીએ, એટલે એ લડાઈના દુઃખો તો સહન કરવાંજ પડશે. પણ જ્યારે એ લડાઈ થઈ રહેશે અને તેમાં આપણે ક્રોધ મેળવશું ત્યારે આપણે શાંતિના સુખો ભોગવી શકશું. માટે હમણાં જ્યાં સુધી લડાઈનો વખત છે ત્યાં સુધી કદી પૂરેપૂરી પવિત્રતા ન આવે તો તેથી નિરાશ થવું નહિ. કારણ કે હમણાં આપણને દેહ છે, ઇન્દ્રિયો છે ને મન છે. વળી ખરાબ સમય છે, ખરાબ સોખત છે, ને બીજા પણ ઘણાંજ ખરાબ સંજોગો છે, એટલે વારેવારે પાપમાં પડી જવાય છે ને પૂર્ણ પવિત્ર થઈ શકાતું નથી, પણ તેથી હિંમત હારવી નહિ, ને નિરાશ થઈ જવું નહિ. કારણ કે જો આપણે હમેશા ભગવાનના થઈને રહીશું, તેનો આશરો રાખીશું, ને તેણે બતાવેલા સાધનો કર્યા કરીશું તો તેની કૃપાથી આગળ જતા જરૂર સાચી પવિત્રતા મેળવી શકીશું. માટે હમણાં તો ધીરજ રાખીને આસુરી સંપત્તિની સાથે લડાઈ કરવી જોઈએ. અને મનમાં જે જે માઠા વિચારો આવે તેને દૂર કરવાની કોશીશ કરવી જોઈએ જો એ પ્રમાણે વારંવાર થયા કરે તો ધીરે ધીરે પવિત્રતા વધતી જાય છે.

બીજું આ વાત પણ યાદ રાખવી કે, સાપને જ્યારે અંદર થી નવી ચામડી આવે છે ત્યારે તેની જીની કાંચળી પોતાની મેળે ઉતરી જાય છે. તેમજ ઇશ્વર ભક્તિના સાધન કરતે કરતે ઘણા દહાડા પછી અને ચોખ્ખ વખત આવશે ત્યારે પોતાની મેળેજ બધી અનુકૂળતા આવતી જશે, તથા પોતાની મેળે મેળે પાપ ઓછાં થતા જશે, અને પવિત્રતા વધતી જશે. પણ એમાં એટલી વાત ધ્યાનમા રાખવી કે, એ બધું કાંઈ એકદમ બની

જતું નથી. જ્યારે દાદર ચઢવો હોય ત્યારે કાંઈ બધાં પગથીયાં એકદમ ચઢી જવાય નહિ. પણ ક્રમે ક્રમે અને ધીમે ધીમે ચઢી શકાય છે. તેમજ આખો કાર્મ એક દિવસમા પાકી જાય નહિ, પણ જ્યારે તેનો સમય આવે ત્યારે તે પાકે છે. તેમજ લક્ષિ કરવાથી અંતરનાં બધને કપાઈ જાય, તેવી ઉંચી જાતની પવિત્રતા પણ કાંઈ એકદમ આવી જતી નથી, પણ જેમ જેમ લક્ષિ વધતી જાય, જેમ જેમ પ્રભુપ્રેમ વધતો જાય, અને ચાખી સમજણ થતી જાય તેમ તેમ અતરની શુદ્ધિ થતી જાય છે. માટે અંતરની શુદ્ધિ થતા વાળાને તેથી નિરાશ થવું નહિ. પણ ભગવાનનો મહિમા સમજીને ભગવાનની લક્ષિમા તથા સત્કર્મોમા મચેલા રહેવું. એટલે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા જરૂર કૃપા કરશે, અને પવિત્ર થાશે, એમા કાંઈપણ શક નથી. માટે પવિત્ર થવા સાચા નિરાશ ન થતા લક્ષિમા મહ્યા રહો, લક્ષિમાં મહ્યા રહો.

અંતરની પવિત્રતા એટલે શું ?

જીવ જ્યારે પ્રભુ સાથે જોડાયેલો રહે છે ત્યારે પ્રભુમા જે પવિત્રતા છે તે પવિત્રતા જીવમા ઉતરે છે, તેને અમે અતરની પવિત્રતા કહીએ છીએ. માટે અતરની પવિત્રતા મેળવવા સાડા દુરિજનોએ પોતાના જીવને પ્રભુ સાથે જોડેલો રાખવો જોઈએ, અને આપણા જીવ પ્રભુ સાથે જોડાયેલો રહે તે માટે ઇશ્વરી જ્ઞાન તથા ઇશ્વરનું ધ્યાન એ બંને વસ્તુ આપણામા હોવી જોઈએ. કારણકે જ્ઞાન વનારું ધ્યાન વિના જીવ પ્રભુ સાથે જોડાઈ શકતો નથી. અને જીવ પ્રભુ સાથે જોડાય નહિ ત્યાં સુધી અતરમાં પવિત્રતા આવી શકતી નથી. માટે અતરને પવિત્ર રાખવા સાડા સર્વ શક્તમાન મહાન્ ઇશ્વરનો મહિમા સમજી શકાય એવું તેનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ, અને મનને એકાગ્ર કરી અતઃ કરણના ઉડાણમાંથી પ્રભુનું ધ્યાન ધરતા શીખવું જોઈએ. પણ એ બંને વાતો મુશ્કેલ છે. તેથી એ બંને બાળતોને સિદ્ધ કરવા માટે ધર્મના બીજા ઘણા નિયમો પાળવા જોઈએ. જેમકે પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. આપણા કર્મ પ્રભુને અર્પણ કરવા જોઈએ. પ્રભુને અર્થે કર્મો કરવા જોઈએ. પ્રભુના નિયમો પાળવા જોઈએ. પ્રભુ જે સ્થિતિમા રાખે તે સ્થિતિમાં આનંદથી

રહેલું બેઠ્યો. સુખ દુઃખ વખતે સમતા રાખવી બેઠ્યો, અને એ પણ ભગવદ્ ઇચ્છા છે એમ બાણી તેને લોગવી હેવાં બેઠ્યો, અને જેમ અને તેમ બધી જાતનાં પાપથી દૂર રહેલું બેઠ્યો; બ્યારે આ પ્રમાણે વર્તી શકાય ત્યારે ઇશ્વરનું સાચું જ્ઞાન થાય છે. અને તે પછી સાચું ધ્યાન ધરી શકાય છે. અને બ્યારે જ્ઞાન તથા ધ્યાન બંને ને દૃઢ થાય ત્યારે અતરની સાચી પવિત્રતા આવી શકે છે. અને જેમ જેમ પ્રભુનું જ્ઞાન તથા ધ્યાન વધતું જાય તેમ તેમ અતરની પવિત્રતા વધતી જાય છે, માટે યાદ રાખજો કે, અમે જે અતરની પવિત્રતાની વાતો કરીએ છીએ તે કાંઈ બહારની પવિત્રતાની વાતો નથી; ઉપલક પવિત્રતાની વાતો નથી, અને નહાવાઘોવાની કે માત્ર શરીર શુદ્ધ રાખવાની પવિત્રતાની વાતો નથી, પણ પ્રભુની અંદર સ્વાભાવિક રીતેજ જે પવિત્રતા રહેલી છે તે પવિત્રતાને આપણા જીવાત્માની અંદર ઉતારવી તેને અમે અતરની પવિત્રતા કહીએ છીએ. અને એવી સાચી પવિત્રતા તમે મેળવો એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

દુકામા એજ કે બ્યારે પ્રથમ વરસાદ પડે ત્યારે જેમ ઘરનાં છાપરાઓ, રસ્તાઓ તથા ઝાડો ઉપરથી બધો કચરો ધોવાઈ જાય છે ને તે બધા બહુ સ્વચ્છ ને સુંદર બની જાય છે; તેમ જે ભગતોના અતરમા પવિત્રતા આવી જાય છે તેઓના દરેક કામોમા ચોખ્ખાઈ આવી જાય છે. તેઓની દરેક વૃત્તિઓમાં આનંદ આવી જાય છે, તેઓની રેહણીકરણીમાં ઉચ્ચતા આવી જાય છે. તેઓની ભાવનાઓમાં બળ આવી જાય છે. તેઓની વાણીમા મીઠાશ આવી જાય છે. તેઓ પ્રભુની ઇચ્છાને આધીન થઈને પોતાની જીવગી ગાળી શકે છે. અને પવિત્રતાના મહાસાગર સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વરના સ્વરૂપમ પોતાના જીવાત્માને લય કરી શકે છે. અને પ્રભુના પ્રેમને લીધે લૌકિક આનંદો લોગવી શકે છે. આ બધું અતઃકરણની પવિત્રતામાથી થાય છે. અને એવી સાચી પવિત્રતા પ્રભુમાથી મળે છે. માટે જો એવો મહાન આનંદ લોગવવો હોય તો સાચી પવિત્રતા મેળવો અને સાચી પવિત્રતા મેળવવા સારૂ તમારા

જીવાત્માને ભગવાનમાં લીન કરો, અને તમારા જીવાત્માને ભગવાનમાં લીન કરવા સાડ પ્રભુના નિયમો પાળો. પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તો. પ્રભુનું સ્મરણ કરો, પ્રભુનું ધ્યાન ધરો, પ્રભુનું જ્ઞાન મેળવો અને સર્વ વાતે પ્રભુના થઇને રહો; એટલે તમે સાચી પવિત્રતા મેળવી શકશો અને તેના મહાન આનંદો ભોગવી શકશો અને એવી મહાભાગ્યશાળી તકો પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તમોને જલદી આપે એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

યાદ રાખજો કે તમે ભગત થાઓ તે સાડ કાંઈ બીજાઓને હેરાન કરવાનો તમને હુક નથી, એટલે કે મતલબી ભગત ન થાઓ.

ધણા માણસો બ્યારે ભગત થાય છે ત્યારે ઉલટા કઢંગા સ્વભાવના થઈ જાય છે. કેટલાક ભગતો કોઈ પણ જાતના દમધડા વિનાના થઈ જાય છે. કેટલાક ભગતો બીજાઓની તરફ બેદરકારી રાખનારા થઈ જાય છે. કેટલાક ભગતો પોતાના મનના ક્રાંટા પ્રમાણે પોતાના તોરમાને તોરમા તણાઈ જાય છે. કેટલાક ભગતો પોતાને ગમી ગયેલી કોઈ ચાકસ રીતો પ્રમાણે આલ્યા કરે છે. કેટલાક ભગતો પોતાના શરીર સાથે કેટલીક જાતની ઉધાઈ કર્યા કરવામાંજ ભક્તિ સમજ્યા કરે છે, અને કેટલાક ભગતો પોતાની ભક્તિના તાનમાં ધણી જાતના નિયમો ન પાળવા તથા બીજાઓને આધીન ન રહેવું તેમાંજ ભક્તિ સમજ્યા કરે છે. તેથી પરિણામ એ થાય છે કે ધણા ભગતોને ખાધા પીધાની બહુ દરકાર હોતી નથી, એટલે ખાવા પીવામાં મોડું ઠેલું થાય તોપણ તેઓને ચાલ્યું જાય છે. પણ તેઓની એવી રીતભાતથી ધરના માણસોને વાટ જોઈને બેસી રહેવું પડે છે, તથા બીજા સગાવહાલાઓને ત્યા જમવ જવું હોય ત્યારે તેઓને પણ હેરાન થવું પડે છે. કારણ કે ભગતો એમ સમજે છે કે, ભજન કીર્તન ગાતા હોય, દર્શન કરવા ગયા હોય, અથવા પાક પૂજા કરતા હોય તેથી કલાક બે કલાક જમવામાં મોડું ઠેલું થઈ જાય તો તેમાં શું થઈ ગયું? ખાવાપીવાનો એટલો બધો મોહ છેજ કેને? અમે તો કોઈ દિવસ બપોરે પણ જમીએ, કોઈ દિવસ રોડે પણ જમી.

એ, કોઈ દિવસ સાંજે પણ જમીએ, કોઈ દિવસ રાતે પણ જમીએ અને કોઈ દિવસ ભક્તિની લહેર ચડી ગઈ હોય તો જમ્યા વિના પણ ચલાવી લઈએ. કારણ કે જમવું એમાં શું મોટી વાત છે? આમ સમજીને તેઓ ખાવાપીવાની બાબતમાં બહુ બેદરકારી રાખે છે, પણ એવી બેદરકારી રાખવાથી ઘરના માણસોને તથા જેને ત્યાં પોતે જમતા હોય તેઓને કેટલું બહુ હેરાન થવું પડે છે, એનો ખ્યાલ તેઓને આવતો નથી. પણ માફ રાખો કે, એ ખ્યાલ રાખવાની બહુ જરૂર છે, કારણ કે મારે સારૂ કરીને કોઈ પણ માણસને તકલીફ ન પડે એમ દરેક ભગતે ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. પણ આમાં બો એમ બને છે કે પોતાની મોજને ખાતર, પોતાના ઇશકને ખાતર, પોતાની ખુમારીને ખાતર, પોતાની બેદરકારીને ખાતર, અને પોતાની મોટાઈ અગર અભિમાનને ખાતર બીજાઓને હેરાન થવું પડે છે. અને તે પણ કોઈ કોઈ વખતે જ નહિ, પણ વખતો વખત આ પ્રમાણે બન્યા કરે છે. અને તેમ છતાં ઘણા ભગતો એ બાબતમાં પોતાની ભૂલ થાય છે એમ સમજતા નથી, પણ ઉલટા એવી બાબતમાં ડહાપણ સમજે છે તથા પોતાની ખુબી સમજે છે તેથી એ ભતની ભૂલોમાંથી છુટી શકતા નથી. માટે તેઓની ભૂલ સુધારવા સારૂ એ ભતના યોગ બીજા દાખલાઓ પણ આ ઠેકાણે જણાવવા જોઈએ.

કેટલાક ભગતો ભજન ગાવામાં ને સાંભળવામાં એવા ગુલતાન બની જાય છે કે તેઓ મોટી રાત સુધી ભજ્યા કરે છે, તથા સવારમાં બહુ મોડા ઉઠે છે. અને કેટલાક ભગતો બહુજ વહેલા ઉઠે છે. પણ પોતાની આવી રીતભાતથી પોતાનાં બાયડી છોકરાઓને તથા બીજાં ઘરના માણસોને કેવી અઠ-ચણો ભોગવવી પડે છે એનો ખ્યાલ તેઓ કરતા નથી. કેટલાક ભગતો પોતે ભક્તિના કામમાં લાગેલા હોય તે વખતે છેક રાત્રો રમતા હોય કે વાતો કરતા હોય તે તેઓને ગમતું નથી, તેથી તેઓ વારે વારે પોતાના છોકરાઓને ધમકાવ્યા કરે છે; એટલું જ નહિ પણ નાનાં છોકરાઓને જે સગવડો આપવી જોઈએ તથા જે છુટાપછુ આપવું જોઈએ અને તેઓની ઉધર

જે સ્નેહ રાખવો જોઈએ તે તેઓ રાખી શકતા નથી. એ બાબતમા તેઓની ભક્તિ ઉડી જાય છે. કીર્તન ગાવા, માળા ફેરવવી, સત્સંગની મહાળીમાં જવું, દેવપૂજ કરવી, એ બધી બાબતમાં તેઓ ભગત હોય છે; પણ પોતાના બાળકોની સાથે માયાળુપણે વર્તવાની બાબતમા તેઓ ભગત હોતા નથી, ને તેમ છતાં એ બૂલ તેઓને સમજતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ પોતાનાં છોકરાઓ તરફ બેદરકારી રાખવામા ઉલટા તેઓ પોતાનું ડહાપણ સમજે છે; અને અમને છોકરાઓનો મોહ નથી, એમ બીજા હોકાને બતાવે છે. એમ કરવું એ એક જાતની બહુ મોટી બૂલ છે એમ તેઓ માનતા નથી, તેથી તેઓની એ બૂલ સુધરી શકતી નથી. માટે આવી બાબતોમાં બૂલ ન થામ તેની ભગતોએ સંભાળ રાખવી જોઈએ.

ધણુ ભગતો ટાઇમ સાચવવાની બાબતમાં બહુજ બેદરકાર હોય છે. તેથી પોતાના કોઇ મિત્રને ત્યાં જવાનો વાચદો કર્યો હોય કે, “હું નવ વાગે આવીશ.” તેને બદલે અગીઆર વાગે જાય છે. એક વાગ્યાનું કહ્યું હોય તેને બદલે ત્રણ વાગી જાય છે, ત્રણ વાગ્યાનું કહ્યું હોય તેને બદલે છ વાગી જાય છે, અને કોઇ કોઇ વખત તો વાચદાને દિવસે પહોંચતાજ નથી, પણ બીજે કે ત્રીજે દિવસે જ્યારે પેલો માણસ મળે ત્યારે કહે છે કે, ફલાણે ઠેકાણે બેસવામાં મજા પડી ગઇ જેથી આવી શકાયું નહિ. ધણુએ યાદ હતું પણ કથામાં એવો રજ પડ્યો કે ઉઠી શકાયુજ નહિ. આવા કેસ કોઇક વખતેજ બને છે એમ નથી, પણ વખતો વખત આવી રીતે થયા કરે છે. પણ એમ થવાથી પોતાના સ્નેહીઓને કેટલી બધી અડચણ થતી હશે? તેનો ખ્યાલ તેઓને આવતો નથી. પણ યાદ રાખજો કે જે ખરા ભગતો હોય તેઓએ તો આ બધી બાબતો સમજી લેવી જોઈએ, અને પોતાને લીધે કોઈ પણ માણસ દુઃખી ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ.

કેટલાક ભગતો પોતાને ત્યાં મોટી રાત સુધી ભજન કીર્તન ગવરાવે છે. એ વખતે જાંઝ, તબલા, મજરાં, હારમોનીઅમ વિગેરેની ધામધુમ હોય છે, અને કોઇ સારો ભજન

મોલનારો મળી ગયો હોય તો ઘણી વખત રાતના એ ત્રણ વાગી જાય છે. એવાં કામને ભગતો સારા સમજે છે, અને આજે તો અમારે ઘેર સવારો સવાર ભજન થયાં હતા એમ મોટાઈ લેય છે, પણ ચાલીનાં માણસોને તથા પાડોશીઓને એથી કેવો ત્રાસ થયો હશે ? અને કેટલાંક માણસોને ઉભાગરો થવાથી કેવું હેરાન થવું પડ્યું હશે ? એનો ખ્યાલ તેઓ કરતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ આવી આવી ઘણી બાબતો તરફ તેઓનું ધ્યાન પણ ખેંચાતું નથી. પણ આજના જમાનામાં તો હવે કાયદાઓને માન આપવું જોઈએ, લોકોના વિચારોને માન આપવું જોઈએ, પોતાના શરીરની સ્થિતિ સામે જોવું જોઈએ, પોતાના કુટુંબનાં સુખ તરફ જોવું જોઈએ, અને જેમ બને તેમ નિયમમા રહીને ભક્તિ કરતા શીખવું જોઈએ. તોજ આગળ જતાં સાચી ભક્તિ થઈ શકે છે. પણ જે ભગત આવી બાબતો ઉપર ધ્યાન ન રાખે અને પોતાની ખુમારીમાજ ફર્યા કરે તથા પોતાના ક્રાંટા પ્રમાણેજ વર્ત્યા કરે અને પોતાને લીધે બીજાઓને હેરાન થવું પડે તેની દરકાર કરે નહીં તે મતલબી ભગત કહેવાય છે, તે સ્વાર્થી ભગત કહેવાય છે, તે અજ્ઞાની ભગત કહેવાય છે અને તે ક્રાંટાબાજ ભગત કહેવાય છે, પણ એવી રીતે વર્તનારા કાઈ સાચા ભગત કહેવાતા નથી. માટે એવા મતલબી ભગત ન થવાય એ સભાળજો, અને આપણે લીધે કાઈ પણ માણસને હેરાન થવું ન પડે, તથા આપણી ભક્તિ વગેવાય નહિ તેની ખાસ કાળજી રાખજો એજ અમારી બલામણુ છે.

૯૯ ખરા ભગત ને ખોટા ભગત વિષે.

ઘણા માણસો ભગતને નામે ઓળખાય છે પણ તેઓની અંદર જેવી જોઈએ તેવી જાનની ભક્તિ હોતી નથી. માત્ર બહારથી ભગતનું નામજ હોય છે; અને તે પશુ તિલક, માળા, કપડાં વગેરે બહારની ટાપટીપને લીધેજ ભગત કહેવાયા કરે છે. પણ ભગત થવા માટે પોતાના અતઃકરણમા જે સુધારો વધારો કરવો જોઈએ ને પોતાની રહેણીકરણીમાં જે ફેરફાર કરવો

બેઠકો તે તેઓ કરતા નથી, અને તેમ છતાં ધર્માને માણસો તેઓને ભગત સમજવાની ભૂલ કર્યા કરે છે. એમ ન થાય માટે સાચા ભગનો કેવા હોય અને ખોટા ભગનો કેવા હોય તેની ખરી હકીકત સૌ ભાઈ બહેનોએ બાણી લેવી બેઠકોએ માટે સતો કહે છે કે,

સાચા રૂપીઆમાં ને ખોટા રૂપીઆમાં જેટલો ફેર હોય છે-તેટલોજ ફેર ખરા ભગનોમાં ને ખોટા ભગનોમાં હોય છે. ખોટા રૂપીઓ ન્યા સુધી સાચા સરાફને હાથે ન ચડ્યો હોય ત્યાં સુધીજ તે સાચો રૂપીઓ ગણાયા કરે છે, પણ ન્યારે કચોટીએ ચડે ત્યારે તુરતજ તેનું ખોટાપણ જણાઈ આવે છે. તેમજ જે ખોટા ભગનો છે તેઓ ખરા મહાત્માઓની પાસે તુરતજ ઓળખાઈ જાય છે.

આપણા ઘરમાં સ્ત્રીઓના બહુ સુદર ચિત્રો લટકાવેલાં હોય તે ચિત્રની સ્ત્રીઓ કાંઈ ઘડના કામકાજ કરવામાં ઉત્તરેગી થાય નહિ, તેમજ ઢોગી ભગનોએ ભક્તિના પ્રકારના ચિત્રોને ધારણ કરી લીધા હોય તેથી કાંઈ તેઓના અતરને સતોષ થાય નહિ.

શ્રીમતોના ઘરમાં છેકગાંબે ને રમણ માટે રમકડાના ઘોડા હોય તે ઘોડામાં અને તેઓના તગેડામાં બાધેલા પાણીદાર અરળી ઘોડામાં જેટલો ફેર છે તેટલોજ ફેર ખોટા ભગતોમાં ને સાચા ભગનોમાં છે એમ બસુજો.

તજના ઝાડની માત્ર છાંય કામમાં આવે છે તેનું બીજું કાંઈ કામમાં આવતું નથી. તેમજ જે ખોટા ભગનો છે તેઓનો દેખાવ માત્ર ભગત તરીકેનો લાગે છે. એ દેખાવ સિવાય દુનિયાને તેઓનું બીજું કાંઈ કામમાં આવતું નથી.

સળગતી મીઠુગત્તીમાં અને સળગ્યા વિનાની મીઠુ. બત્તીમાં જેટલો ફેર પડે છે તેટલો ફેર સાચા ભગત અને ખોટા ભગતની વચ્ચે છે. સળગતી મીઠુગત્તીથી ઘણા જણને અજવાળું મળે છે, પણ વગર સળગેલી મીઠુગત્તીથી કોઈને અજવાળું મળતું નથી. તેમજ જે ખરા ભગનો છે તેઓથી ઘણા લોકોને ઘણી જાતના લાભ થાય છે, અને તેઓના પોતાના

અંતરમા પણ શાન્તિ, આનંદ, તૃપ્તિ ને પ્રશ્વરી જ્ઞાન વિગેરે ઉત્તમ વસ્તુઓનો પ્રકાશ હોય છે, અને તે તેની આસપાસના બીજા કોકોને પણ મળે છે. પણ જે ખોટા ભગતો છે તેઓમા એ કાંઈ હોતું નથી, તેથી તેઓ સળગ્યા વિનાની બીજા-બત્તી જેવા છે.

ઉગી શકે તેવાં બીમા-અને નહિ ઉગી શકે તેવાં બીમ' જેટલો ફેર છે તેટલો ફેર સાચા ભગતો અને ખોટા ભગતોમાં છે. કારણ કે જે સાચા ભગતો છે તેઓ ઉગી શકે તેવા બી જેવા છે. એટલે તેમાથી બહુ સુદર ને મોટાં ઝાડો થાય છે, અને તેને કિમતી ફળો આવે છે. પણ જે બીજની અદરની ઉગવાની શક્તિ નાશ પામેલી હોય તે એની એ જગ્યામા પડ્યું રહે છે, અને થોડા દહાડામા સડી જાય છે. તેમજ જે ઢોગી ભગતો છે તેઓને પણ થોડા વખતમા નાશ થાય છે, અને એને કાંઈ ફળફૂલ થતાં નથી. એટલે કે તેઓ બીજા કોઈ માણસને ભગત બનાવી શકતા નથી. પણ જે સાચા ભગતો છે તે તો બીજા સંકડો માણસોને ખોતાના જેવા સાચા ભગત બનાવે છે.

આપણા ઘરમા છોકરાઓ ને રમવા માટે કુતરા, મીંદડાં, એના, પોપટ વિગેરે રમકડાના જનાવરો તથા પક્ષીઓ હોય તેઓ બગ વિનાના હોય છે, માટે જેટલા હોય તેટલાજ રહે છે. પણ આપણા ફળીયામાં જે કુતરા હોય, આપણા ઘરમા જે મીંદડા હોય, આપણા તમેલામા જે ગાયો ભેસો તથા પોપટ ચકલા વિગેરે હોય તેઓ જીવતા હોય છે, તેથી દર વરસે તેમાથી બીજા નવા નવા બચ્ચાઓ ઉત્પન્ન થયા કરે છે, અને તેની વૃદ્ધિ થયા કરે છે. તેમજ જે ખોટા ભગતો છે તેઓ મુડદા જેવા છે, એટલે તેમાથી બીજા નવા ભગતો થઈ શકતા નથી. પણ જે સાચા ભગતો છે તેઓ જીવતા ભગતા હોય છે તેથી તેઓની મદદથી બીજા ઘણા ભગતો થાય છે.

બધુઓ ! આ બધા દાખલાઓ ઉપરથી હવે તમે સમજી શક્યા હશે કે, ખરા ભગતો કેવા હોય અને ખોટા ભગતો કેવા હોય, જે ખરા ભગતો છે તેઓ પ્રભુની કૃપા પા-

એલા હોય છે તેથી તેઓમા પ્રભુને પ્રેમ અને પ્રભુનું જ્ઞાન હોય છે, અને એ બન્ને ઉત્તમમા ઉત્તમ ને મોટામા મોટી તથા અલૌકિક વસ્તુઓ બીજાઓને આપ્યા પછીજ તેઓ મરે છે, પણ જે મોટા ભગતો છે તેઓમા આવી સાચી વસ્તુઓ હોતીજ નથી, તેથી તેઓ કાંઈને એવી અલૌકિક વસ્તુ આપી શકતા નથી. એટલે તેઓની પાછળ ભકિત વધતી નથી. પણ જે સાચા ભગતો છે, તેઓ સ્વર્ગવાસી થયા પછી પણ તેમની પાછળ ભકિત વધ્યા કરે છે, અને પોતે પણ જીવે ત્યાં સુધી આ સંસારમા રહીને સ્વર્ગ લોગવ્યા કરે છે તથા પ્રભુપ્રેમથી બીજાઓને રહે છે.

બોલો, હવે તમે ખરા ને મોટા રૂપિયા વચ્ચેનો તફાવત સમજ્યા કે નહિ? અને ખોટા રૂપિયો બજારમા ચાલી શકતો નથી, એ વાતની ખાત્રી થઈ કે નહિ? જો એ ખાત્રી થઈ હોય તો હવે ખરા ભગત થાઓ, ને સાચી ભકિત કરતા શીખો એજ અમારી વિનંતી છે.

૧૦૦ સાચા ભગતોની ઓળખાણ.

દુનિયામા ભગત કહેવાયા કરે પણ અતરમાથી ભગત હોય નહિ તેવા ઘણા માણસો હોય છે અને કેટલાક માણસો ભગત તરીકે બહુ જાણીતા થયેલા ન હોય છતાં પણ તેઓ અતરમાથી સાચા ભગત હોય છે. આમ હોવાથી ભગતોને ઓળખવામા ઘણી વખત ઘણા માણસો ઠગાય છે. અને જેઓ સાધારણ લોખા માણસો હોય છે તેઓ આડબરવાળા ડોળધાણ માણસોને તથા જેઓના નામ બહુ પ્રસિદ્ધિમા આવી ગયેલાં હોય તેવા માણસોનેજ ભગતો સમજ્યા કરે છે અને જે ખરા ભગતો હોય તેઓને તો જાણતા પણ નથી. આવી ભૂલ ન થાય માટે સાચા ભગતો કેવા હોય છે અને તેને કેમ ઓળખવા એ વાત જાણી લેવી જોઈએ. એ માટે સતો કહે છે કે:—બહુ મોટા મહારાજાની હજીરમા રહેનારા હજીરીઆઓ હોય, તે લોકો કાંઈ ખરાબ લોકોની સાથે ફરતા નથી; અને એવા બાદશાહોના હજીરીઆઓ કાંઈ દુર્ગુણો

લોકોની સાથે ભળી જતા નથી; તમજ જેઓ ભગવાનની હ-
બુરમા રહેવાવાળા ભગતો હોય છે તથા ભગવાનને પોતાના
હૃદયની અદર રાખનારા ભગતો હોય છે, તેઓ પણ કાંઈ
વ્યાવહારિક જાળવાળા માણસોની સાથે ભળી જતા નથી, અને
ભગવાનથી વિમુખ હોય તેવા અજ્ઞાની લોકો સાથે દોસ્તી રાખ-
તા નથી અને જો એમ જણાય કે આ ભગત માયિક લોકોના
સંબંધમાં બહુ વધારે રહે છે તો તેને માટે એમ સમજ
લેવું કે એ હજી કાંઈ ભગત છે. ભગવાનની રસિકતાનો ખસે
આનંદ હજી તેને આવેલો નથી. જો ભગવાનની મોટાઈનો મે
ભગવાનના પ્રેમનો મહા આનંદ તેને આવેલો હોય તો તે
જાળી લોકોની અદર કર્યા કરે નહિ, માટે ભગતોની પહેલી
પીછાણ એ છે કે તેઓ જેમ બને તેમ ભગવાનની સાથે અને
ભગવાનના હરિજનોની સાથેજ રહે છે, અને જમતના જાળી
લોકોની સાથે બહુ એકરસ થઈ જતા નથી.

જે ભગતનો જીવ ઈશ્વર સાથે જોડાય રહે છે તે ભગતનું
મન બહુ મોટું થઈ જાય છે, તેથી વ્યાવહારિક નાની નાની
બાબતો તેને બહુ અસર કરી શકતી નથી. એટલુંજ નહિ
પણ બહુ મોટું મન થઈ ગયાથી બીજા ઘણા માણસોના કર-
તાં તેવા ભગતોની અંદર ઘણી જાતની વિશેષતા રહેલી હોય
છે. એટલે દરેક બાબતોમાં તેઓ અતિશય ઉદાર હોય છે.
જેમકે, ધન ખર્ચવામાં ઉદારતા, સેવા કરવાના કામમાં ઉદારતા,
વિચારોમાં ઉદારતા અને એવી બીજી ઘણી ચીજોમાં બહુ ઉદારતા
આવી જાય છે. કારણ કે તેઓનું મન મોટું થઈ ગયેલું હોય
છે. માટે જેનું મન મોટું થઈ ગયેલું હોય તેને સાચા ભગત
સમજવા. પણ જેનું મન બહુ ટુંકુ હોય તેને મહાન ભગત
સમજવા નહિ. કારણ કે જેના મનમાં ભગવાન રહેતા હોય
તેનું મન ટુંકુ રહી શકતું નથી. પણ જેના મનમાં ભગવાનનો
વાસ હોય તેનું મન તો દિન પ્રતિદિન મોટું મોટું થતું જાય
છે. માટે મનની મોટાઈ ઉપરથી પણ ભગતની ઓળખાણ
મધ્ય સકે છે.

જે મહાન ભગતો છે, જે તાળી લાગેલા ભગતો છે,

અને જે પ્રભુ પ્રેમમા ગળી ગયેલા ભગતો છે તેઓ આ દુનિયાદારીની જગતોને પોતાના અંતરમા ધુસવા દેતા નથી. કારણ કે આ જગતના માયિક સુખો અને વૈભવોની કિંમત તેઓના અંતરમા બહુજ ઓછી થઈ જાય છે, તેથી જગતના માનપાનનો મોહ તેઓના મનમાથી નીકળી જાય છે, તથા જગતના વિષયવાસનાના સુખો ભોગવવાની આગા-તૃષ્ણા મરી જાય છે. કારણ કે તેઓને એવો અનુભવ થાય છે કે, ઈશ્વરી આનંદની આગળ માયાના સુખો મેળવવાના કાંઈક માર્ગો એ ક્ષતરા ખાડવા જેવું છે. આમ લાગવાથી તેઓને જગત ઉપરનો મોહ ઓછો થઈ જાય છે. અને વ્યાવહારિક ઢોંકોને જગતના જે સુખો બહુ મોટા મોટા ને બહુ સારા સારાં લાગ્યા કરે છે તે સુખો એવા સાચા ભગતોને શીકાં અને નીરસ લાગે છે. તથા અહીંની મોટાઈ તેઓને પોલ પોલ જેવી દેખાય છે, તેથી એવી વાતોમાં તેઓનું મન શેકાએકું રહેતું નથી. આવી રીતે વસ્તુ સમજીને જેનું મન જગતના મોહમાથી નીકળી જાય તેને સાચા ભગત સમજવા.

વ્યાવહારિક ઢોંકોને જેવી વાતોમા બહુ સુખ દુઃખ લાગ્યા કરે છે તેવી વાતોમાં સાચા ભગતોને બહુ સુખ દુઃખ લાગતાં નથી. એટલુંજ નહિ પણ જે જાતનાં દુઃખોથી તથા જે જાતની અડચણોથી મોહવાદી માણસો અતિશય ગભરાઈ જાય છે, બહુજ મુંઝાઈ જાય છે અને રડાપીટ કરી મૂકે છે તથા ઘણો વખત સુધી દિલગીરીમા રદ્યા કરે છે તેવી જાતનાં દુઃખોની પણ ઉત્તમ ભગતોપર બહુ અસર થતી નથી. કારણ કે તેઓ ભગવદ્ દર્શાને સમજી ગયેલા હોય છે, અને દુઃખ પણ કાંઈક મહદ કરવાને તથા આગળ વધારવાને મારેજ આવે છે એમ તેઓની ખાતરી થએલી હોય છે, તેથી વ્યવહારી ઢોંકોની પેઠે તેઓ દુઃખથી ગભરાઈ જતા નથી. આવી રીતે દુઃખના વખતમા ધીરજ ગળવી ને દુઃખનો ધકકો પોતાના હૃદયમા પહોંચવા દેવો નહિ એ પણ ભગતોની ઓળખવાની મોટી નિશાની છે.

બધુઓ! સાચા ભગતો આવી ઉંચી સ્થિતિમાં કેમ

રહી શકે છે અને બધી વસ્તુઓને પોતાના પગ નીચે કેમ રાખી શકે છે તેનું કારણ તમે જાણો છો? તેનું કારણ એ છે કે, જેમ વિમાનમાં બેસી આકાશમાં ઉડતા માણસને મોટું ચહેરો નાના ગામડા જેવું લાગે છે, કુમરો દડા જેવા લાગે છે, અને મોટી નદીઓ રૂપાના કીણા તાર જેવી લાગે છે, તેમજ જે ભગતો ભગવાનની હુજુરમાં રહેતા હોય અને પ્રભુને મહા આનંદ લોગવતા હોય તેઓની આગળ પણ જગત નીચું પડી જાય છે. તેથી જે વસ્તુઓ બીજાઓને બહુ બારે બારે લાગતી હોય તે વસ્તુઓ પણ સાચા ભગતોને માલ વિનાની જણાય છે. માટે જે ભગતોની આવી ઉંચી દશા થઈ હોય તેને સાચા ભગત સમજવા.

ઘણા માણસો ભક્તિ કરે છે અને ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં પધારવા માટે પ્રાર્થના કરે છે, પણ તેઓ કામી વાર ભગવાનને પોતાના હૃદયમાં બેસવા દેતા નથી, પણ જે ખરા ભગતો હોય છે તેઓ પોતાના હૃદયમંદિરમાં ઘણી વાર સુધી ભગવાનને રહેવા દેય છે. એટલુંજ નહિ પણ તેઓ દરરોજ વારેવારે પોતાના હૃદયમાં ભગવાનને પધારવ્યા કરે છે. માટે આ ઉપરથી એમ સમજી લેવું કે, જેના હૃદયમાં ઘણી વાર સુધી ભગવાન મિરાજે તે મહાન ભગત કહેવાય છે, અને જેના હૃદયમાં ભગવાન આવીને તુગ્તજ પાછા ચાલ્યા જાય તે કાચા ભગત કહેવાય છે. માટે જો ખરા ભગતની પીછાન કરવી હોય તો એ વાતની તપાસ કરવી કે, આ ભગતના હૃદયમાં ભગવાન કેટલી વાર રહે છે? અને કેટલી વાર આવે છે? કારણ કે જેના હૃદયમાં ભગવાન વારેવારે આવે અને કામી વાર રહે તેને ઉંચા ભગત સમજવા. જે ભગતના હૃદયમાં ભગવાન વધારે વાર વાસો કરે છે તે ભગતના મોંઢા ઉપર ભક્તિ આવીને વસે છે, તેથી તે ભગતના ચહેરાનું તેજ વધી જાય છે. તેના ચહેરા ઉપર ભક્તિ દેખાયા કરે છે, અને તેના મોંઢા ઉપરથી એમ સમજી શકાય છે કે, આ ભગતની અંદર પવિત્રતા, શાંતિ અને દીનતાએ ઘર કરેલું છે. આવું જેના ચહેરા ઉપર દેખાય તે ભગતને શ્રેષ્ઠ સમજવા.

ભગતોના ચહેરા ઉપર કુદરતી રીતેજ ભક્તિની છાયા આવી જાય છે, પણ ઘણા માણસો ભગત હોતા નથી. છતાં પણ તેઓને પોતાના ચહેરા ઉપર ભક્તિ દેખાડવાનું મન થાય છે, કારણ કે પોતાના મોઢા ઉપર ભક્તિ દેખાડવાથી કે-ટલીક જ્ઞાતના સ્વાર્થ સાધી શકાય છે. એ માટે ઘણાએ ઢોળી ભગતો તથા ડોળવાલુ સાધુઓ પોતાના ચહેરા ઉપર ભક્તિ દેખાડવા માટે બહુ થોડું બોલે છે; અને જાણે બહુ શાંતિમાં રહેતા હોય તેવો દેખાવ કરે છે. પણ યાદ રાખજો કે આવો ખોટો ડોળ કરવો ને લોકોને ઠગવા, એ બહુજ મોટું પાપનું કામ છે. માટે ભક્તિ જતાવવાના લોકમાં પડી જઇને ડોળ-વાલુ ન થઇ જવાય એ સલાહવાનું છે.

. ઘણી વખત એમ પણ બને છે કે, ઘણા માણસો બહુજ સારા કામો કરવાવાળા હોય છે, તથા ઘણી રીતે પોતાના બંધુઓની સેવા કરે છે, અને પ્રભુ ઉપર પ્રેમ પણ રાખે છે, છતાં પણ તેઓના ચહેરા ઉપર જેવી જોઇએ તેવી ભક્તિ દેખાતી નથી. તેથી એમ ન સમજવું કે આ માણસ ભગત નથી, પણ એમ સમજવું કે, જુદા જુદા ભગતમાં જુદે જુદે ઠેકાણે ભક્તિ દેખાય છે. જેમકે કોઇ ભગતના ચહેરા ઉપર ભક્તિ દેખાય છે. કોઇ ભગતના લક્ષણોમાં ભક્તિ દેખાય છે. કોઇ ભગતોના નિષ્કામ કર્મોમાં ભક્તિ દેખાય છે. અને કોઇ ભગતોની પવિત્રતામાં અથવા તપમાં ભક્તિ દેખાય છે. આવી રીતે જુદા જુદા ભગતોમાં જુદે જુદે ઠેકાણે ભક્તિ દેખાય છે. માટે કદી કોઇ ભગતના ચહેરા ઉપર બહુ ભક્તિ ન દેખાતી હોય તો તેથી તેને હલકો સમજવાની ભૂત કરવી નહિ, પણ તેનાં કામો, તેનાં જ્ઞાન તથા તેના ચરિત્ર સામે જોઈને તેની સાથે તેની ભક્તિની તુલના કરવી.

બંધુઓ! ભગતોને લગતા આવા ચોખ્ખા ખુલાસા જાણવાથી ભગતોને ઝોળખવામાં ભૂલ થતી નથી તેમજ આપણે પોતે પણ હજી કંઈ જાનના છીએ અને આગળ જતાં શું કરવું જોઈએ તે બધું સમજી શકાય છે. અને જો એવો લાભ હોવાય તો આ બધી બાબતો જાણ્યાની સાર્થકતા થાય

છે. માટે એવી સાર્થકતા કરવાનું પ્રભુ તમોને બળ આપે એમ
અમે પ્રાર્થના કરીએ.

૧૦૧-મનાવડી ચાંદી સાથે રાજની છાપ હોય તે
રાજને મમે નહિ, તેમજ ઢાંગી ભગતો પ્રભુને
ગમતા નથી.

સાચી ભક્તિથી આ લોક અને પરલોક બન્ને સુધરે છે
તથા જીવંતી આનંદ રૂપ થાય છે. અને ભક્તિના બળથી
સ સારમાં સ્વર્ગ લોગવી શકાય છે. માટે ભગત થવું સૌને ગમે
એ કુદરતી છે. એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. પણ જેમ ભગત થવાની
મુશ્કેલ કુદરતી છે તેમજ મનુષ્યના મનમાં જે અતિશય સ્વાર્થ
જુગી ગયેલો છે અને તેને લીધે જે અનેક પ્રપચો થયા કરે છે
તે પણ સ્વાભાવિક છે. એટલે એક તરફથી ભગત થવાનું મન
થાય છે, અને બીજી તરફથી વિકારો, મોહ, સ્વાર્થ તથા
લાલચો નડે છે. તેથી ભગત થવા માટે આચાર સંપત્તિની સાથે
બહુ મોટી લડાઈ લડવી પડે છે. એ લડાઈમાં બહુ થોડાં
માણસો જીતે છે, બાકી ઘણા માણસો તો માયાના મોહમાં ફસાઈ
જાય છે. અને તેમ છતાં તેઓને ભગત ગણાવું ગમે છે. તેથી
તેઓ જ્યારે મંદીરમાં જાય કે ઘરમાં પાઠ પૂજા કરવા એસે
ત્યારે થોડો વખત ભગત થઈ રહે છે. પણ જ્યારે દુકાને જાય,
નોકરી ઉપર જાય, કારખાનામાં, ખાણોમાં કે બહારમાં કામ
કરવા જાય ત્યારે ત્યાં ભક્તિ ટકી રહેતી નથી. એ વખતે ભ-
ગતપણું ઉડી જાય છે. એવા ભગતની ભક્તિ બહુ તો પોતાનાં
ઘરનાં માણસો સાથે સલાહ શાન્તિ રાખવા સુધીની હોય છે.
પણ જ્યારે પરધર્મીઓ સાથે કામકાજ પડે ત્યારે તેઓની
ભક્તિ ઉડી જાય છે. ત્યારે પરદેશીઓની સાથે કામકાજ પડે
ત્યારે તેઓનું ભગતપણું ભાગી જાય છે. તેઓની ભક્તિ પાક
કરવામાં, પૂજા કરવામાં, કે માળા ફેસ્વવામાં આવી જાય છે,
પણ બધા માણસોની સાથે તથા બધી જાતના વ્યવહારિક
સંબંધોમાં તેઓની ભક્તિ ટકી શકતી નથી. વાતચીતમાં,

જાણવામાં, ચાલ ચલણમાં, બુની ટૂંવોમાં અને એવેજ બીજે બધે ઠેકાણે કે જ્યાં ભક્તિને ખાસ રાખવીજ જોઈએ ત્યાં જોઈ ભક્તિને રાખી શકતા નથી, અને તેમ છતાં તેઓને ભગત ગણાવું ગમે છે ! જાણ માણસોને સતો ઢોંગી ભગતો કહે છે. અને ઢોંગી ભગતોના કેવા હાલ થાય તે જોઈ નીતે સમજાવવા માટે સાધુઓ કહે છે કે,-

લેજલેજવાળી ખોટી બનાવટી ચાલી ઉપર કોઈ માણસ રાજની છાપ પાડે અને તેને સાચા સિક્કા તરીકે ચલાવે તો એ ભાત રાજને ગમે નહિ, કારણકે ખોટી ચાલી ઉપર રાજનો ગુરો હોય તે રાજનું અપમાન કરવા જેવી વાત છે. તેથી એવા ખોટા સિક્કાઓને બે કોમાં કાપી નાખવામા આવે છે, અને એવા ખોટા સિક્કા પાડનાર માણસોને રાજાઓ બહુ સખ્ત સિક્કા કરે છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, જે ઢોંગી ભગતો છે, જે બનાવટી ભગતો છે, જેના આચરણો અદરથી ખરાબ છે, અને મહારથી ભક્તિનો ડોળ ઘાલે છે, અને જે ભગત ગણાયા કરે છે પણ પ્રભુના જીવોની સાથે ભલામી રાખતા નથી તે ઢોંગી ભગતો છે. અને એવા માણસોની ઉપર ભગતની છાપ હોય તે મહારાજાઓના મહારાજા પ્રભુને ગમતું નથી. તેથી એવા ઢોંગી ભગતોને ઇન્સાફ વખતે પ્રભુની હજુરમા બહુ સખ્ત શિક્ષા થશે. એમ ન થાય માટે બધુઓ છેવટ સુધી ‘ઢોંગી ભગત રહી જાઓ મા.’ ઢોંગી ભગત રહી જાઓ મા. પણ હવે તો અતરમાંથી સાચા ભગત થવાની કોશિષ કરો.

૧૦૨-ખીજાઓ દુઃખ દે છે છતાં પણ સાચા ભગતો ખરેખરા દુઃખી થતા નથી. તેનાં કારણો-

કુળ પાકવાનું થાય ત્યારે પક્ષીઓ તેની ઉપર ચાંચ મારવા મંડે છે. તેમ કોઈ પણ માણસમાં જ્યારે ભક્તિ વધી જાય છે ત્યારે સંસારી લોકો એવા ભગતોને બહુ હેરાન કરવા માંડે છે. કેટલાકો અદેખાઇને લીધે તેઓને દુઃખ દે છે. કેટલાકોને ભગતોની મસ્તી ને બેદરકારી ગમતી નથી તેથી તેઓની વિરૂદ્ધમાં બહુ સખ્ત ટીકા કર્યા કરે છે. કેટલાકોને

એમ લાગે છે કે, આ ભગત ઢાંગી છે, અને બીજાઓને ઠગવા સાડા આ બધા ડાળ કરે છે, એમ ધારી લઇને તેની વિરુદ્ધ થાય છે. કેટલાકોને પોતાની અંદર શ્રદ્ધા, ભક્તિ કે ઇશ્વર સંબંધી કાંઈ પણ જ્ઞાન હોતું નથી, તેથી ભગતોના અતરની ખરી સ્થિતિ તેઓ સમજી શકતા નથી, તેને લીધે ભગતો તરફ વેર ભાવથી જુએ છે. કેટલાક નાતીલાઓને તથા સગાંઓને એમ લાગે છે કે, આ માણસ ભગત થઇ બેઠો છે પણ અમને કંઈ મદદ કરતો નથી, ને અમારા નિયમો પાળતો નથી, એટલે એને જોઇને બીજાઓ પણ બગડશે, એમ માની લઇને ભગતોને હેરાન કર્યા કરે છે. અને ભગતો પોતાની પ્રભુ પ્રેમની લામણીઓના પૂરમાં તણાયા જાય છે, તેને લીધે કુટુંબીઓનાં નાનાં નાનાં ઘરસારી કામકાજોમાં આજું ધ્યાન આપી શકતા નથી. તેથી ઘરનાં માણસો પણ ભગતોની ઉપર ગુસ્સે થયેલાં હોય છે. આવા આવા કારણોને લીધે ઘણા માણસો તરફથી ઘણી બાબતમાં ભગતોને બહુ દુઃખો ખમવાં પડે છે છતાં પણ એવાં દુઃખોની ઘણા ભગતોને કાંઈ આશી અસર થતી નથી. આવા દુઃખોની વચ્ચે પણ તેઓ તો પોતાના ઇશ્વરી આનંદમાં રથી પચી રહેલા હોય છે, અને આવી જાતના દુઃખો છતાં પણ તેઓના અંતરમાં અખડ શાન્તિ હોય છે માટે હવે ભગતોના જીવનમાંથી આપણે એ કુચી જાણી લેવી જોઈએ કે, ઘણાં માણસો ઘણી જાતના દુઃખો દેય છે છતાં પણ તેઓને કેમ દુઃખ થતું નથી? એ જોઈ સમજાય તો આપણી જીન્દગી સુધારવામાં તેથી મદદ મળે છે. કારણ કે ઘણી વખત ઘણા લોકો તરફથી આપણને પણ એવા દુઃખો નડ્યા કરે છે, માટે એવા દુઃખો હોય છતાં પણ તે દુઃખોનો ધક્કો અતરમાં લાગે નહીં અને એ દુઃખોને લીધે પોતાનો ધર્મ ચુકી જવાય નહીં તેવી કુચી આપણે મેળવી રાખવી જોઈએ. એ માટે સતો કહે છે કે,-

જે સાચા ભગતો હોય છે તેઓ ધર્મના બહુ ઉચા વિચારોમાં રોકાયેલા રહે છે તેથી સસારીક લોકોની નાની નાની બાબતો ઉપર તેઓ ધ્યાન આપતા નથી. એટલે જે

આકાશમાં ઉડતા પક્ષીઓને જમીન ઉપરથી ફેંકેલા ઘા વાગી શકતા નથી તેમજ હરિજનો ઉપર પણ સસારીઓના ખરાબ વચનોની આસર થતી નથી. કારણ કે તેઓ ઉચ્ચે ઉડનારા પક્ષીઓના જેવા હોય છે, તેથી લોકો તરફથી આવતાં કડવાં વચનોને તથા સખ્ત ટીકાઓને તેઓ પોતાની ઉપર લઇ લેતા નથી. કારણ કે ભગતો હમેશાં ક્ષમાનું ગાજર પહેરી રાખે છે, એટલે એ ગાજરમાં કડવા વચનોના તીરો ખુચી શકતા નથી, તેથી તેઓને દુઃખી થવું પડતું નથી. તેને ક્ષીધેજ આપણે જોઈએ છીએ કે, ધ્રુવ, પ્રહલાદ, નરસિંહ મહેતા, ખીસંગાદ, તુકારામ વગેરે ઘણા ભગતો ઉપર ઘણી જાતનાં કાંકટો પડ્યા હતા, છતાં પણ એ દુઃખોથી તેઓ કાયર થયા નહોતા અને એ દુઃખોને દુઃખરૂપ સમજતાં નહોતાં, એટલુંજ નહિ પણ જેમ ઉધા ઘડા ઉપર ગમે તેટલું પાણી રેડીએ તોપણ એ ઘડો ભરાયજ નહિ, તેમજ એવા સાચા ભગતો બહારના લોકો તરફથી આવતા દુઃખોની બાબતમાં પોતાના હૃદયને ઉધા ઘડા જેવું કરી રાખે છે, એટલે તેની અંદર કંઈ પણ જાતનાં દુઃખો પેસી શકતાં નથી. પણ સસારિક લોકો તરફથી જે જે દુઃખો આવી પડે તે દુઃખો બહારના બહારજ રહે છે. તેઓ પોતાના અંતરમાં એ દુઃખોનો સ્પર્શ થવા દેતા નથી. કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે, પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદાય અમારૂં રક્ષક કરે છે. ભગવાનના ભગતોનું બુદ્ધિ થઈ શકજ નહિ. જે થય તેમા કાંઈક લાભજ હોય છે. માટે આ સસારી લોકો અમને દુઃખ દેય છે તેમા પણ સર્વશક્તિ માન પરમાત્માનો કાંઈક શુભ હેતુજ હશે. અને અમારા ભલા માટેજ એ દુઃખો આવતા હશે એમ સમજીને તેઓ કંઈ પણ વખતે પોતાના મનને મુંઝાવા દેતા નથી કે દુઃખની અસરમાં હમાઈ જતા નથી. મટે બધુએ! જે આવી જાતના દુઃખોમાથી ગયલું હોય તો મહાન્ ભગતેની પાસેથી એ કુચી શીખી લે કે હમેશાં ધૃધિર જ્ઞાનના વિચારોમાજ રહેલું, તથા મોહવાદી લોકો તરફથી જે જે જાતની અસરો આવી પડે તેની દરદર કરવી નહિ, અને જે કાંઈ કડવું

વચનો કહેવામા આવે કે મેણા ઓઠાં દેવામા આવે તેને પોતાની ઉપર લઈ લેવા નહિ, પણ ઉંઘા ઘડાના જેવું હૃદયને બનાવી દઈ એ બધાં હુન્મેને દૂરનાં દૂર રાખવાં, અમે કદી કોઈ હુન્મે પોતાને નડે એવું હોય તો એ વખતે પણ એમજ સમજવું કે, મારા લલ્લા માટેજ એ હુન્મે આવેલું છે. મને ઉતારી પાડવા માટે નહિ, મારા સિદ્ધાંતોને તોડી નાખવા માટે નહિ, અને મને મારી લકિતમાથી ઢીંચો પાડી નાંખવા માટે નહિ, પણ મને આગળ વધારવા માટે, મારા નિદ્ધાંતોને મજબુતી આપવા માટે, મારી લકિતમા દૃઢતા આપવા માટેજ આ હુન્મે મારી ઉપર આવેલું છે એમ સમજી સસારિક લોકો તરફથી આવી પડેલા હુન્મેથી હુન્મે થવું નહિ, પણ નો સાચા ભગન થવું હોય તો એવે વખતે ધીરજ રાખવી, અને ક્ષમાનું બખ્તર પહેરી લેવું, એટલે ઘણી જાતના હુન્મે ઓછા થઈ જશે, એમા કાંઈપણ શક નથી. માટે ભગનો હુન્મે મા દબાઈ જતા નથી તેની આ કુચી મેળવી લ્યો, એટલે બીજાઓ તરફથી હુન્મે આવી પડે છતા પણ તમે જ્ઞાનદમાં રહી રાકશો.

૧૦૩-વિચારી જેતાં શ્રીમતો કરતાં ગરીબો ધણજ વધારે મુખી હોય છે.

બન્ધુઓ ! ઘણા માણસોને એમ લાગે છે કે, જેની પાસે જાડું ધન હોય તે માણસો જાડું સુખી હોય છે. આમ માનવાનું ગરબુ એ હોય છે કે, શ્રીમતોને જ્ઞાન મળે છે. સારું સારું ખાવાનું મળે છે. જુદી જુદી ફેશનના ચુર્ર કપડાં પહેરવા મળે છે. ગાડી ઘોડા હોય છે, અને રમતગમતના સાધનો હોય છે. માટે આ જાંયા જાહારનો ઠાઠમાફ બોધને ભેળા લોકો એમ સમજે છે કે શ્રીમતો જાડું સુખી છે. પણ માણસોના જલ્દવ તથા પદ્ધતિ નાજોડા મહાત્માઓ કહે છે કે, ઘણાએ શ્રીમતો કરતા કેટલાક ગરીબો ધણજ વધારે સુખી હોય છે. ગરબુ કે ગરીબો જેવી અતરંગી અર્થિક ભેગમી શકે છે તેની અતરંગી શાન્તિ શ્રીમતો ભેગમી

શકતા નથી. ગરીબો જેવું પોતાનું જીવન પવિત્ર રાખી શકે છે તેવું પવિત્ર જીવન શ્રીમતો રાખી શકતા નથી. ગરીબો જેમ કુંકામાં ચલાવી લેય છે તેમ શ્રીમતો ચલાવી શકતા નથી. અનેક શ્રીમતોને અને ચીજોને જેટલો મોહ હોય છે તેટલો મોહ ગરીબોને હોતો નથી, માટે શ્રીમતો કરતા ગરીબો જીવન વધારે નિરપરાધીપણે ગાળી શકે છે, તેથી શ્રીમતો કરતાં ગરીબો શ્રેષ્ઠ છે.

કેમ ગરીબનાં વહાણ ફૂટી ગયા છે? કેમ ગરીબોના માળા બળી ગયા છે? કેમ ગરીબોને મીલમા ખોટ મળે છે? કેમ ગરીબોના લાખોના દીવાળા નીકળ્યા છે? કેમ ગરીબોના જીવેરાત ચોરાઈ ગયાં છે? કેમ ગરીબોની મોટરોની હરરાજ મળે છે? અને કેમ ગરીબોની બેકે તૂટી છે? આ બધા દુઃખો ગરીબોને થતાં નથી, અને આવા મોટા અખમો ગરીબોને લાગતા નથી. માટે શ્રીમતોના કરતા ગરીબો વધારે સુખી છે.

શ્રીમંતાઈનાં દુઃખો અને ગરીબાઈનાં સુખો.

બધુઓ! જે લોકો બહારથી જોનારા છે, જે લોકો ઉપરછડું જોનારા છે, જે લોકો બહારના ઠાઠમાઠથી અબધ જનારા છે, અને જે લોકોને અતરની ઉંચી જાતની વૃત્તિઓના માનસિક આનંદો ભોગવતા આવડતું નથી તેઓ શ્રીમંતાઈના બહારના ઠાઠમાઠ જોઈને તથા ગરીબોની પાસે જોઈ સાધનો જોઈને એમ સમજ્યા કરે છે કે, શ્રીમતો બહુ સુખી છે, ને ગરીબો દુઃખી છે. પણ ખરી રીત જોતા, જીવનથી જોતા, ધર્મની નજરે જોતાં અને દુનિયાના ભલાની નજરે જોતા હરિજનોને એમ જણાય છે કે સતોષી વૃત્તિવાળા, કુકામા ચલાવી લેનારા, ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઈ જનારા, અને પવિત્ર જીવન ગાળનારા ગરીબોજ વધારે સુખી હોય છે, અને પ્રમતી જીવન ગાળનારા, બહુજ મોહમા ફસાઈ પડેલા, અનેક ભતના લેખ લાલચમા બધાઈ મચેલા અને તમારો મારીને મેંદુ લાલ ચખનારા શ્રીમતો પોતાના અતરમાંથી બહુ દુઃખી હોય છે. જેમ કે—

રહેવાની જગ્યાનાં દુઃખો.

શ્રીમંતોને રહેવા માટે બહુ સુદર મકાનો હોય છે, વાઢી ખંમલા હોય છે, મ્હોટાં મ્હોટાં દીવાનખાનાઓ હોય છે, તેમાં સુંદર ફરનીયર હોય છે, અને મોજશોખની બીજી બાણીએ વસ્તુઓ તૈયાર હોય છે. પણ એ બધું મેળવવા માટે તથા એ બધો ઠાઠમાઠ નિભાવી રાખવા માટે તેઓને કેટલી બધી મહેનત પડે છે? અને એ સારાં મકાનો સાફ કરીને તેઓને કેટલા બધા પ્રયત્નો કરવા પડે છે તથા તે માટે તેઓને કેટલી બધી હાથહોય ભોગવવી પડે છે એ તમે જાણો છો? પોતાના ઘરની બહાર પણ પોતાનાં છુટ સાફ કરાવ્યા વિના તેઓ જઈ શકતા નથી. કારણ કે એમને એમ ખરાબ છુટ પહેરીને તેઓ દીવાનખાનામાં ચાલ્યા જાય તો સેકડો રૂપિયાનો ગાલીચો ખરાબ થાય છે. માટે તેમના ઘરમાંજ તેમને આગળ વધવામાં પ્રથમ તો તેમનાં છુટજ તેમને અટકાવે છે, અને એ માટે પણ પરાધિનતા ભોગવવી પડે છે. કારણ કે જ્યારે કોઈ નોકર આવીને છુટ સાફ કરે ત્યારેજ તેઓ પોતાના દીવાનખાનામાં દાખલ થઈ શકે છે. અને એમાં ભોગભોગે જ નોકરને આવતા જો ચાર મિનિટની વાર લાગે તો તે શેઠના મિત્રને કેવા જાય છે? ને જરા વાર ઉભુ રહેવું પડે એ માટે તેઓ પોતાના મનમાં કેવા મુંઝાણ જાય છે? એ તમે કોઈ દિવસે જોયું છે? ગમે એવો મ્હોટો ખમલો હોય કે ગમે તેવો મ્હોટો રાજમહેલ હોય, પણ તેમાં સુવા માટે તો ગરીબને જેટલી જગ્યા જોઈએ તેટલીજ જગ્યા શ્રીમંતોને પણ જોઈએ છે. એથી વધારે જગ્યામાં કાંઈ જોઈએ સુઈ શકતા નથી. હવે બીજી તરફ ગરીબની સામે જુઓ.

ગરીબને રહેવા માટે બહુ ન્હાનું મકાન હોય છે. તેમાં ચિત્રો હોતા નથી, તેમાં પુરશી કાચ હોતા નથી, તેમાં ન્હાવાનો ઓરડો, કપડાં બદલવાનો ઓરડો, સુવાનો ઓરડો, સુલક્ષ્મતા લેવાનું દીવાનખાનું, લાયબ્રેરીનો ઓરડો, એકાત લોખંડાવાનો ઓરડો અને દેવમંદિરનો ઓરડો તથા બિભારીનો

ચોરડા એમ જૂદા જૂદા ચોરડા હોતા નથી. તેમજ એવા જૂદા જૂદા ચોરડાઓની તેઓને જરૂર પણ પડતી નથી. કારણ કે તેઓ બહારના ઠાઠમાઠ સામે જોતા નથી પણ પોતાની જીવગી ટકાવી રાખવા માટે જેટલી જરૂરની વસ્તુઓ હોય તે સામેજ તેઓ જુએ છે અને એમ સમજે છે કે, જેટલા વૈભવો ઓછા તેટલી જબળ ઓછી, અને જેમ જબળ ઓછી તેમ મન વધારે શાન્તિમા રહી શકે, તેથી વધારે ભક્તિ થઈ શકે. માટે અમને તો અમારા નાનકડા ધર્માજ આનંદ છે. આવી રીતે મતોષી જીવન ગાળવાની ઇચ્છાને લીધે ગરીબો પોતાની બહુજ નાનકડી જગ્યામા પણ આનંદથી રહી શકે છે. અને ગ્રામતોને રહેવા માટે બહુ મોટા બગલાઓ હોય છતાં પણ તેઓ અંતરની શાન્તિ ભોગવી શકતા નથી. તેમજ તેઓના એ મોટા બગલાઓથી પણ તેઓને ખરે આનંદ થતો નથી, પણ હજી એ કરતા પણ બીજા વધારે સારા બગલાની તેના મનમા ઇચ્છા હોય છે. અને તે પણ કાંઈ એકજ ઠેકાણે નહિ, પણ જ્યાં જ્યાં હવા ખાવાનાં ઠેકાણા હોય, તથા પોતાને વારવાર જવું પડતું હોય તે દરેક ઠેકાણે તેઓને એવા ને એવા સારામા સારા મકાનો જોઈએ છે. અને તે પાત્ર કોઈક બીજાના નહિ, પણ પોતાનાજ હોય તો સારું, એવી તેઓની ઇચ્છા હોય છે. તેથી સારા મકાનમા રહેવા છતાં પણ તેઓને તૃપ્તિ કે સતોષ હોતો નથી. પણ તેઓના મનમા તો ઉલટી ઘણીજ વધારે જબળો ભરેલી હોય છે માટે જે ભગવદ્ ઇચ્છાને આધિન થનારા હરિજનો છે તેઓને તો એમજ લાગે છે કે આટલી બધી ઉપધી ભોગવીને પોતાને રહેવા માટે માટે માટું મકાન મેળવવું તે કરતા શાન્તિથી રહી શકાય તો ન્હાના મકાનમાં રહેવું એ પણ અમને તો મેઘ જણાય છે. એટલુંજ નહિ પણ માત્ર માટું મકાન વાપરવા સારું કરીનેજ કેટલા બધા દુઃખો ભોગવવા પડે છે! એનો જ્યારે જ્યાંસ કરીએ છીએ ત્યારે અપણને એમ લાગી જાય છે કે, મોટા મકાનો રહેવા સારું આટલી બધી હાથહોય ભોગવવી તે કરતાં ન્હાની ગુંપડીમાં

શાન્તિથી રહેવું એ ધણુંજ સારૂ છે આમ હોવાથી અમને એમ લાગે છે કે, જગ્યાની ખામતમા શ્રીમતો કરતા ગરીબો વધારે સુખી છે.

કપડાંનાં તથા દાગીનાનાં દુઃખો.

શ્રીમંતોના સુદર કપડાઓ તથા ભારે ભારે કિંમતના દાગીનાઓ જોઈ જોઈને તમે રાજી થાઓ છો, પણ પોતાનાજ કપડા તથા પોતાનાજ દાગીના માટે તેઓને કેટલું બધું દુઃખી થવું પડે છે એ તમે જાણો છો? તેઓની નેકટાઈ, તેઓના પટ્ટા, તેઓના બટનો, તેઓના કોલરો અને તેઓના ડગલાઓ તેઓને કેટલા બધા નડ્યા કરે છે એ તમને ખબર છે? ઘણીએ શેઠાણીઓ જ્યારે બહુ લુગડા ધરેણા પહેરીને સભાઓમા ગઇ હોય અગર લગ્ન વિવાહમા ગઇ હોય, અને ત્યાજરા વધારે વાર લાગી ગઇ હોય તો પોતાના કપડાના ભારથી તથા દાગીનાના ભારથી તેઓ કેવા કંટાળી જાય છે એ તમને ખબર છે? અને એ પછી ઘરે આવીને પોતાનાં કપડાં તથા દાગીના કેવા જલદી જલદી કાઢી નાખે છે, અને ઘટ ઘટ જ્યા ત્યા ફેંકી દે છે—એ તમે જોયું છે? તેઓને શણગાર સજ્જતા કેટલી વાર લાગે છે, અને એ માટે કેટલી બધી વસ્તુઓની મદદ લેવી પડે છે એ તમને ખબર છે? અરે! શું કરીએ? પા પા અરધા કલાકે તો તેઓને ચરીસાની સલાહ લેવી પડે છે. એટલુજ નહિ પણ જે લુગડાઓ અને જે ધરેણાઓ બહારના લોકોને બહુ સારા સારા લાગે છે તેજ લુગડાઓ અને તેજ ધરેણાઓથી શેઠીઆઓ તથા શેઠાણીઓ કંટાળી જાય છે, બહારના લોકો એમ સમજે છે કે, લુગડા ધરેણુમા આનંદ છે, પણ ઘણીએ શેઠાણીઓને વારંવાર બહુ ભારે લુગડા પહેરવા પડે ને ઝાઝા દાગીના પહેરવા પડે એ બહુ દુઃખરૂપ થયું પડે છે. અને કેટલીક મૂર્ખ શેઠાણીઓ તો કોઈ કોઈ વખત દાગીના તથા લુગડાઓની મુશ્કેલીએ ને લીધેજ માઠી પડે છે, ને ચાલુનો મંદવાડ ભોગવ્યા કરે છે. હવે વિચાર કરો કે, જે ગરીબો પોતાની ગરીબાઈમા પણ આનંદથી રહી શકે છે,

અને શરીર ઠંકાય તેટલાં લૂગડાંથી પોતાનું ચલાવી લે છે તેવ સંતોષી તથા ભગવદ્ ઇચ્છાને આધીન થઇ ગયેલા ગરીબોને લૂગડાનાં ને ધરેણાનાં આવા દુ ખો ભોગવવાં પડે છે કે? તેઓને કાંઈ દિવસ આમં લૂગડાથી કટાણવું પડે છે કે? તેઓને નવાં નવા લૂગડાં મેળવવા માટે જીદી જીદી દુકાનોમા રખડવું પડે છે કે? અને એ બધું મેળવવા માટે તેઓને સાચા ખોટા કરવાં પડે છે કે? તથા લૂગડા ધરેણા ઉપર તેઓની જીદગીનો ચણો ભાગ બચે છે કે? કહો કે નહિજ. હવે તમે વિચાર કરો કે, ખરા સુખી કોણ—? જે માણસો પોતાની અમૂલ્ય જીદગી લૂગડા ધરેણાં પાછળ કાઢી નાંખે તે ખરા સુખી કહેવાય કે જે ગરીબો પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષથી રહે ને ભગવદ્ ઇચ્છાથી જેવો વખત હોય તે પ્રમાણે વર્તી લે ને પોતાની મરીબી માટે પણ ભગવાનનો ઉપકાર માન્યા કરે તે વખતે સુખી કહેવાય? આ બધું જોતાં હરિજનોને તો એમજ લાગે છે કે, લૂગડાં ધરેણાંની બાબતમાં પણ શ્રીમંતો કરતાં ગરીબો વધારે સુખી હોય છે.

૧૦૪-વિચારી જોતા શ્રીમંતો કરતાં ગરીબો ધણાજ વધારે સુખી હોય છે તે વિષે ભાગ બીજો.

ખાવા પીવાનાં દુઃખો.

ધણા શ્રીમંતોને ત્યાં ધણા રમોઘયા હોય છે. અને તેઓ, દરરોજ જીદીજીદી જાતની ધણી વસ્તુઓ ખનાવે છે. જેમ કે મોહનચાણ, ફૂધપાક, જલેબી, બાસુદી, ખમણદોઢળા, ધણી જાતના શાક, ધણી જાતના રાઇતા, ધણી જાતના અચાણા, ધણી જાતના મેવા અને ધણી જાતના ફળો. જોઇને બહારના વેલવથી અજાણ જનારા અજાણ્યા લોકોને એમ લાગે છે કે, આવી આવી વસ્તુ ખાનારા શ્રીમંતો બહુ સુખી હશે. પણ સાધજો! તમારું તે માનવું બૂલ ભરેલું છે. કારણ કે તમે માત્ર મેવા, મીઠાઇઓ ને શરબતો સામેજ જોયા કરો છો, અને તેથીજ શ્રીમંતોને સુખી સમજ્યા કરો છો, પણ એ બધું

પચાવવા માટે લેઝોની જઠરાન્નમાં ભેર ક્યાં છે? એ તો બધા જુઓ! દૂધના વાટકા વેચાર હોય પણ દૂધ પીવું તેઓને ક્યાં ખમે છે? દાઢમ, કાઢ, અંભર વિગેરે તૈયાર છે પણ એ લેઝોને ક્યાં પચે છે? મોહનચાળ, મેસુર, માસુંદ્રી વગેરે મીઠાઈઓ હાજર છે પણ એ ખાવાની ઠાકટરની રબ્બ ક્યાં છે? અને તેમ છતાં બળભેર કરીને કદી કોઈ એ બધું ખાત પીતો એ લેઝોના શરીરના હાલ કેવા થાય છે તે તમે ધ્યાન દર્શાવે એવું છે.

હવે બીજી તરફ ગરીબોની સામે જુઓ. તેઓને બહુ સાદું ખાવાનું મળે છે. પણ એવું સાદું ખાવામાં પણ તેઓને ફેટલો બધો જ્ઞાનદ આવે છે? તેઓને કેવી ચોખ્ખીને મીઠી ભૂખ લાગે છે? અને જે ખાવાનું મળે તેમાથી તેઓના શરીરમાં કેવું તાજુ લોહી બને છે એ તમે જાણો છો? યાદ રાખો કે શ્રીમતોની ભાતભાતની મીઠાઈઓ તેઓને નેટલી બનદુરસ્તી આપી શકે તે કરતાં ગરીબોનો હલકો ખોરાક ગરીબોને વધારે તનદુરસ્તી આપી શકે છે માટે ખાવાપીવાની આખતમા પણ શ્રીમતો કરતાં ગરીબો ઘણાજ વધારે સુખી છે.

બધુઓ! આ વાત બરોબર રીતે સમજવા માટે એક રાબતો દાખલો જાણવા લાયક છે; અને તે એ કે,-

એક રાબ હતો, તેને દરેક વસ્તુઓની સંગવડ હતી. કારણ કે મોટા રાબને અનેક ચીજોની સંગવડ હોય તેમા કાંઈ નવાઈ નથી એ રાબ માટે ઊંચામાં ઊંચી ભાતનાં જોજનો છતાં, અને હજી પેટમાં ભૂખ લાગેલી ન હોય તેની પહેલા તો વારંવાર દિવસમાં ઘણી વખત જૂદે જૂદે વખતે જૂદી જૂદી વસ્તુઓ હાજર રહેતી. જેમ કે સવારમાં ઉઠે કે તુરત ચાહ ને દૂધ હાજર હોય, એ પછી નાસ્તો તૈયાર હોય, એ પછી અગીઆર વાગે જમવાનું તૈયાર હોય, બપોરે કુદ તૈયાર હોય, સાંજે ત્રણ ચાર વાગે કાંઈ ઢોકળાં, બજામાં મઠાઈ, પોટા અગર ખમણ કાકડી એવું કાંઈ હોયજ. સાંજે પાછો ચાહ તૈયાર હોય, રાતે જમવાનું તૈયાર હોય, અને સૂતી વખતે કોશી કે કોકો તૈયાર હોય. એ સિવાય કાંઈ કાંઈ કેમ-લેથી કાંઈ ખાસ વસ્તુઓ આવેલી હોય તે બધું પણ જમ

જરા ખવાયા કરે, એટલે ગરીબ બિચારી જઠરાગ્નિને કુરસા જન્મ મળતી નહિ, તેથી એ બધી મારી સારી ને સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓમાં પણ તેને બહુ સ્વાદ લાગતો નહિ. તે પછી એક દિવસ તે રાજા શિકાર કરવા માટે જંગલમાં ગયો હતો, ત્યાં કાંઈ કારણમર તેને બહુ ફરવું પડ્યું, ને બહુ મોડું થઈ ગયું તેથી મહેનતને લીધે તથા ભોજનનો વખત વીતી જવાને લીધે તેને બહુ કંડકડીને ચોખ્ખી ભૂખ લાગી. પણ એ વખતે તેની પામે કાંઈ ખાવાનું નહોતું તેથી તે ખાવાનું શોધવા લાગ્યો. ફરતે ફરતે એ રાજા એક ખેતર ઉપર જઈ ચડ્યો. ત્યાં એક ગરીબ ખેડૂત બવારના રોટલા ખાતો હતો. તે જોઈને રાજાએ કહ્યું કે, મને કાંઈ ખાવાનું આપો, ત્યારે તે ખેડૂતે કહ્યું કે, સાહેબ, આપને લાયક મારી પાસે કાંઈ નથી. માત્ર આ જુવાળના બડા બડા રોટલા છે. જો આપને તે ભાવે તો તૈયાર છે. એ પછી રાજાને તો બહુ કંડકડીને ભૂખ લાગેલી હતી, તેથી તે બહુ ખુશીથી એ રોટલા ખાવા લાગ્યો એ વખતે એ જુવારના ઠંડા રોટલાના તેન એટલો ગંધ સ્વાદ લાગ્યો કે, તે બહુ અજબ થયો. અને કહેવા લાગ્યો કે, આવી મીઠાશવાળી રોટલી મેં કેાઈ દિવસ ખાધી નથી. હે પ્રભુ! આવા ઉત્તમ સ્વાદિષ્ટ ખોરાકથી આજ દિવસ સુધી તે મુને કેમ દૂર રાખ્યો? એમ કહી પોતાને આજ દિવસ સુધી જુવારનો રોટલો ખાવા ન મળ્યો એ માટે અફસોસ કરવા લાગ્યો.

હવે વિચાર કરો કે શુ રાજાની ધરની મીઠાઈ કરતા તે ગરીબ ખેડૂતના જુવારના બડા રોટલામાં શુ વધારે મીઠાશ હતી? નહિ ભાઈ, મીઠાશ તો દરેક ચીજોમાં છે. પણ સૌથી સારી મીઠાશ તો ચોખ્ખી ભૂખમાં છે. અને એવી ચોખ્ખી ભૂખ સાદા ખોરાકથી થતી મહેનતથી, તથા જબાણ વગરની ખવિત્રતાવાળી જીદગીથી ગરીબને મળી શકે છે. પણ બહુ ઉપાધિવાળા, જરૂર કરતા વધારે ખાનારા, બહુ મસાલાવાળા નહિ પણ તેવા ભારે ખોરાકો ખાનારા, અને ખાવાપીવાની પાછળ પાછળજ ભટક્યા કરનારા શ્રીમતોમાં એવી ચોખ્ખી ભૂખ હોતી નથી એટલે ખાવપીવાની અનેક વસ્તુઓ હાજર

છતાં પણ તેઓ તેમાથી ખરું સુખ લોગવી શકતા નથી, પણ તેને બદલે બહુ થોડી વસ્તુમાંથી તથા સાદી સાદી વસ્તુમાંથી પણ સતોષી ગરીબો વધારે આનંદ લોગવી શકે છે, ને વધારે સારી તાંદુરસ્તી લોગવી શકે છે; માટે અમને તો એમ લાગે છે કે, ખાવાપીવાની ખાબતમાં પણ શ્રીમતો કરતા ગરીબો ઘણાજ વધારે સુખી હોય છે.

નિદ્રાનાં દુઃખો.

શ્રીમતોના ઘરમાં સુવા માટે જે ઓરડા હોય છે તે બહુ સુદર હોય છે, તેની અંદર બહુ મ્હોટા પલંગો હોય છે. એ પલંગોની ઉપર બહુ જાડાં ને ઘણાજ નરમ રૂવાળા પોચાં પોચાં ગાદલા હોય છે. સુદર મખમલના તકીયા તથા ગાલમ-સુરીયા હોય છે. મચ્છર, માકડ કે ચાચડ ન કરડે તે માટે ઘણી જાતની ખાસ તજવીજો રાખેલી હોય છે. ભલકાદાર મચ્છરદાનીયો હોય છે. સુતી વખત ગરમી ન લાગે માટે વીજળીના પંખા હોય છે. તેમને જાંઘમા કોઈ અડચણ કરે નહિ તેવી સગવડો હોય છે, અને ટાઈમસર સૂઈ શકે તેવી સગવડો હોય છે, છતાં પણ એવા પોચા પોચા નરમ બિછાનામા પણ ઘણા શ્રીમતોને સુખેથી જાંઘ આવતી નથી તે વાત તમે જાણો છો? અને જાંઘ ન આવે તેને લીધે તેઓને આડાની કમળયત રહ્યા કરે છે, જઠરાગ્નિ મદ રહ્યા કરે છે, માથાનો દુખાવો રહ્યા કરે છે અને વાત વાતમાં જલદી જલદી ઉરકેરાઈ જાય તેવી લાગણીયો બની જાય છે, તેથી સઉની ઉપર વડચકા નાખ્યા કરે છે, અને સઉની સાથે ચીથરાં ફાંજ્યા કરે છે, એ તમે જોયું છે? હવે બીજી તરફ નિદ્રાની ખાબતમાં ગરીબોના સુખો જુઓ. તેઓને સુવાની ખરાબ જગ્યા હોય તોપણ તેઓને બહુ મજેની જાંઘ આવી જાય છે. દુકી ને સાંકડી જગ્યામાં પણ તેઓને બહુ ચોખ્ખી જાંઘ આવી જાય છે. બિછાવવા માટે કાંઈ ન હોય તો જમીન ઉપર, રેતી ઉપર, પથ્થર ઉપર તથા ખેતરોની માટીની અંદર પણ તેઓને બહુ મજેની જાંઘ આવી જાય છે; કારણ કે જાં

ધનો સબધ મનની શાન્તિ ઉપર છે. ઊધનો સબધ શરીરના નિરોગીપણાની સાથે છે, અને ઊધનો સબધ અતરના પવિત્રપણાની સાથે છે, અને એ બધી બાબતો પવિત્ર ગરીબોમાં હોય છે, પણ અનેક જાતના પ્રપચોથી ભરેલા મોહવાદી શ્રીમતોમાં એ બધી બાબતો બરોબર રીતે હોતી નથી તેથી તેઓને તદુરસ્તી આપનારી, શાન્તિ આપનારી અને એક જાતનો કુદરતી આનંદ આપનારી મીઠી ઊધ આવતી નથી. માટે સતો એમ કહે છે કે, ઊધની બાબતમાં પણ શ્રીમતો કરતા ગરીબો ઘણાજ વધારે સુખી હોય છે.

સુવાને માટે બહુ સારામાં સારા સાધનો હોવા છતાં પણ ઘણાએ શ્રીમતોને બહુ મજેની ઊધ આવતી નથી તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, તેઓના અતરમાં અનેક જાતની જાળો ભરેલી હોય છે. તેઓના મનમાં ઘણી જાતની લાલચો ભરેલી હોય છે. તેઓના મગજમાં ઘણા બોલો રહેલો હોય છે અને તેઓના પેટમાં જરૂર કરતા વધારે ભાર ભરેલો હોય છે. તેને લીધે તેઓને ચોખ્ખી ઊધ આવતી નથી. પણ ગરીબોની સાદી તથા સતોષી જીવનમાં એવી કાંઈ મુશ્કેલીઓ નહતી નથી, એટલે તેઓને કુદરતી મીઠી ઊધ આવી શકે છે. ગરીબોને મજેની ઊધ આવે છે તેનું બીજું એક કારણ એ છે કે, તેઓ પોતાના ગજા પ્રમાણે આખો દિવસ ઘટતી મહેનત કર્યા કરે છે, પણ શ્રીમતો આજસાધમાં પોતાનો વખત ગુમાવે છે, અને કામકાજ કરવાથી ચરમાયા કરે છે, તથા કેટલાક કામો ન કરવામાંજ તેઓ પોતાની મોટાઈ સમજ્યા કરે છે. આમ હોવાથી તેઓને પરિશ્રમ પડતો નથી કે થાક લાગતો નથી, પણ ઉલટો કટાણો લાગ્યા કરે છે, એટલે તેઓને ચોખ્ખી ઊધ આવતી નથી, માટે ઊધની બાબતમાં પણ શ્રીમતો કરતા ગરીબો ઘણાજ સુખી હોય છે.

ગરીબો ને શ્રીમતો વચ્ચેનો તફાવત.

એક કસાઇને ત્યાં બકરો હતો તથા કુતરો હતો. તે કુતરો ઘરની ચોક્કી કરતો, પોતાના ઘણીની સાથે જતો, છો કરાઓ સાથે રમતો, અને ટુકડો રોટલો નાખે તો પણ સજીવ

રાજ થઈ જતો હતો, અને પૂછડી હલાવી ઉપકાર માનતો હતો. પણ તને ત્યાં જે બકરો હતો તે કાંઈ કામ કરતો નહિ; છતાં પણ એ બકરાને સારૂં સારૂં ખવરાવીને બહુ બડો બનાવતા હતા એ જોઈને કોઈ એક માણસે બીજા કોઈને પૂછ્યું કે આમ કા? ત્યારે તેણે કહ્યું કે જે નિમકહલાલ કુતરો છે તે જીવતો રહેવાનો છે, પણ જે બકરો બડો થતો બીય છે ને કામમા આવતો નથી તે થોડા વખતની અંદર કપાઈ જવાનો છે. તેમજ જે શ્રીમતો પાપ કરીને વૈભવો વાળા થતા બીય છે તે શ્રીમતોના પણ અતે પુરા હાલ થવાના છે, અને જે ગરીબડા ભગતો પોતાના પ્રભુની સાથે નિમકહલાલીથી ગંડે છે ને જે દુકડો મળે તે ઉપર સંતોષથી રહે છે તે ગરીબો હરિની હજુરમાં અનંત કાળ સુધી જીવવાના છે અને સુખી થવાના છે. માટે શ્રીગતાઈના વૈભવોથી મોહવાઈ જશો માં; પણ એમ સમજાવે કે કોઈના પણ ઉપયોગમાં આવ્યા વિના બડા થવા જતા બકરાના કરતાં ગરીબડા નિમકહલાલ કુતરાની સ્થિતિ વધારે સારી છે, કારણ કે એ કુતરાને ગરીબાઈ ભોગવવી પડે છે, પણ કસાઈની છરીથી કપાઈ જવું પડતું નથી. તેમજ પ્રપચી જીવનવાળા શ્રીમતોને જેવા જમના માર ખાવા પડે છે તેવા પોતાની સ્થિતિમાં સંતોષ માની ભગવત્ ઇચ્છા પ્રમાણે રહેનારા ગરીબ હરિજનોને કાંઈ જમના માર ખાવા પડતા નથી. માટે એ રીતે જોતા પણ હરિજનોને એમ જણાય છે કે, શ્રીમતો કરતાં ગરીબો ઘણાજ વધારે સુખી હોય છે.

૧૦૫-વિચારી જોતાં શ્રીમતો કરતાં ગરીબો ઘણાજ વધારે સુખી હોય છે. તે વિષે-ભાગ ત્રીજો.

પ્રભુને અર્થે ગરીબો જેટલો ત્યાગ કરી શકે છે તેટલો ત્યાગ શ્રીમતો કરી શકતા નથી.

સતો એમ કહે છે કે, ગરીબો બહુ થોડાં દોરડાથી બંધા-

એલા હોય છે; પણ શ્રીમતો તો અનેક જાતના ઘણા દોરડાથી બધાએલા હોય છે. એટલે થોડા દોરડાં વાળા ગરીબો કોઈક વખત પણ પોતાના બંધનોમાથી છૂટી શકે છે, પણ અનેક દોરડાના બંધન વાળા શ્રીમતો પોતાના બહુ મોટા બંધન માથી કદિ પણ છૂટી શકતા નથી. એ માટે એક મહાત્મા એમ કહેતા કે, ગરીબોને જે નરકમા જવું હોય તો તેઓને નરકમાં જતા બહુ મહેનત પડે છે, પણ શ્રીમતો માટે તો નરકનો સીધો રસ્તો હોય છે. તેથી સોયના નાકામાથી ઊંટ ચાદ્યાં જાય એ જે કે બનવા જોગ નથી, છતાં પણ કદાચ બની જાય, પણ શ્રીમતો સ્વર્ગમા જાય એમ તો કદી પણ બનવાનું જ નથી. કારણ કે તેઓ આશાતૃષ્ણના ઘણી જાતનાં દોરડાઓથી ઘણા વિષયોમા બંધાએલા હોય છે એટલે તેઓનો મોહ છૂટી શકતો નથી. આમ હોવાથી ગરીબોની અદર જેવો ત્યાગ વૈરાગ્ય આવી શકે છે, તેવો ત્યાગ વૈરાગ્ય શ્રીમતોની અંદર આવી શકતો નથી. માટે એ બાબતમાં શ્રીમતો કરતાં ગરીબો શ્રેષ્ઠ છે, અને એજ વાત સૌથી મોટી છે. કારણ કે પૈસાના જે મોહવાદી સુખો છે તે તો આ દુનિયામાજ કામ લાગે છે, અને બહુ થોડો વખત કામ લાગે છે, પણ અતરના સાચા ત્યાગ વૈરાગ્યને લીધે જે માનસિક આનંદ મળે છે તે આનંદ તો બહુ કીમતી હોય છે, અને એ આનંદ તો હરિની હજુરમા પણ કામ લાગી શકે છે. માટે એ બાબતમા શ્રીમતો કરતાં ગરીબો વધારે ભાગ્યશાળી છે. કારણ કે ગરીબો પોતાની ગરીબાઇને લીધે ઓછા બંધનમા હોવાથી બહુ જલદીથી ને બહુ સહેલાઈથી તરી શકશે, પણ શ્રીમતો તેમની પેઠે બહુ જલદીથી ને બહુ સહેલાઈથી તરી શકશે નહિ. કારણ કે તેઓની ઉપર ઘણા બોલે હોય છે, એટલે તેઓને તરતાં બહુ વાર લાગશે, તેથી એ દ્રષ્ટિએ જોતાં શ્રીમતો કરતાં ગરીબો ઘણાજ વધારે સુખી છે. માટે ગરીબોએ પોતાની ગરીબાઇ સાડ દિલગીર થવું નહિ, પણ એમ સમજવું કે, શ્રીમતોને તેઓના પૈસાને લીધે જેટલા લાભ મળી શકે છે તે કરતાં ગરીબોને તેઓની ગરીબાઇને લીધે ઘણા વધારે જીવી

બતના લાભો મળી શકે છે, આમ સમજીને પોતાની સ્થિતિમા સતોષ રાખી આનંદથી રહેવું જોઈએ.

ગરીબાઈમાં આનંદથી રહેવાનો ઉપાય.

એક શ્રીમત હતો, તેણે વેપાર સંબંધી બાબતમા કાંઈ બહુ મોટી ઘાલમેલ કરી ને ઘણાં બધું ચતું કર્યું, તે ઉપરથી તેની ઉપર કેસ ચાલ્યો, ને તેમા ગુન્હો પુરવાર થયો, તેથી રાજ્યે તેને દેશનિકાલ કર્યો, એ જોઈને તે બહુ દિલગીર થવા લાગ્યો. એ પછી તે જગલમા ગયો. ત્યાં એક સાધુની ઝુપડી હતી, ત્યાં વિસામો લેવા થોભ્યો, અને તે સાધુ પાસે પોતાની સ્થિતિને માટે બહુ અફસોસ કરવા લાગ્યો તથા રોવા લાગ્યો. ત્યારે પેલા સાધુએ તેને બહુ બહુ દિલાસો આપ્યો, અને થોડા દિવસ પોતાના આશ્રમમા રાખ્યો. એ પછી તેના મનની શાન્તિ વળે તે સારૂ તે સાધુ દરરોજ તેને કાંઈ કાંઈ જ્ઞાનની વાતો સભળાવવા લાગ્યો, પણ એ વેપારી શેઠીઆના મનનું કાંઈ સમાધાન થાય નહિ. એ જોઈને એક દિવસ પેલા સાધુએ પૂછ્યું કે, તારી મિલકત કેટલી હતી? અને તારું કુટુંબ કેટલું હતું? તે મને કહે ત્યારે તે શ્રીમત વેપારીએ કહ્યું કે, મારી પાસે બે લાખ રૂપિયા હતા મારી એક પુખ્ત ઉમરની બાઈ હતી છે. મહને ત્રણ દીકરાઓ છે. બાપદાદાના ઘર છે, ને દુકાન ચાલે છે. એ બધું છોડાવીને મહને દેશનિકાલ કર્યો છે. માટે મહને તે શાન્તિ કેમ વળે? ત્યારે એ સાધુએ પૂછ્યું કે, તમે કયા ગામમા રહેતા હતા? ને ત્યાં કેણું રાજ છે? ત્યારે તે વેપારીએ કહ્યું કે, હું રામનગરમા રહું છું અને ત્યાં હાલમાં ચંદ્રસેન નામે રાજ છે તે બહુજ ખરાબ છે. તેણે મહને દેશનિકાલ કર્યો છે ત્યારે તે સાધુએ કહ્યું કે, એ રાજના બાપ માટે તું કંઈ બાંધે છે? ત્યારે તે શ્રીમતે કહ્યું કે, હા મહારાજ, એને કેમ ન બાંધીએ? એ રાજ તો બહુ મોટું ધર્માત્મા હતા, અને એવા નિરુપદ્રી હતા કે પોતાનું બધું રાજપાટ કુવરને સોંપીને તંત્રો બાંધ કરવા ચાલ્યા ગયા છે, તે હજી સુધી પાછા આવ્યા નથી. એ તો બહુજ નિર્મોહી હતા. એ રાજ હોય તો અત્યારે મહારા આવા હાલ ન થાય.

એ સાંભળીને તે સાધુએ કહ્યું કે, જે રાજાની તું વાત કરે છે એજ હું છું. મારજ નામ પ્રતાપસેન હતું, અને મેંજ રાજા છોડી દીધું હતું. હવે તું જો કે, તેં વધારે ત્યાગ કર્યો છે કે મેં વધારે ત્યાગ કર્યો છે? તને એક ગાલાવેલી બાયડી હતી, તેને તજવા માટે તું આટલો અફસોસ કરે છે પણ મહને કેટલી રાણીઓ હતી એ તને ખબર છે? મને સાત રાણીઓ હતી. તને ત્રણ દીકરા હતા, પણ મારી સાત રાણીઓને કેટલા દીકરા હતા, એ તને ખબર છે? મહને સોળ દીકરાઓ હતા. તારા માત્ર બે લાખ રૂપિયા ગયા છે, પણ મહને દર વરસે બાવન લાખ રૂપિયાની પેદાશ હતી. બોલ હવે વધારે મોટો ત્યાગ કેણે કર્યો છે? તે કે મેં? અને તેમ છતાં મહને કાંઈ અફસોસ થતો નથી, એટલુંજ નહિ પણ એવો મોટો ત્યાગ કરવા માટેજ હું બહુ આનંદમાં રહી શકું છું, અને તને જરાક જેટલું તજવું પડ્યું છે એમા પણ તું રોઈ મરે છે. એનું કારણ શું ?

એ સાંભળીને તે શ્રીમતે કહ્યું કે, ત્યાગ તો તમારોજ મોટો. પણ તમે તમારી ખુશીથી એ બધાનો ત્યાગ કરેલો છે માટે તમને આનંદ આવે છે, અને મારી પાસેથી એ બધું જોરજુલમથી લઈ લીધેલું છે, માટે મહને દુઃખ થાય છે. ત્યારે તે સાધુ મહાત્માએ કહ્યું કે, હવે એ બાબતમાં તું કાંઈ ફેરફાર કરી શકે તેમ છે? અથવા તું બહુ અફસોસ કર્યા કર એથી તારું દુઃખ મટી જાય તેમ છે? ત્યારે એ જુહસ્થે કહ્યું કે, નહિ મહારાજ, અફસોસ કરવાથી દુઃખ ઉલટું વધતું જાય છે. માટે ક્યાથી? તેમજ એ રાજાને પણ હું કાઢી કરી શકું તેમ નથી. હવે તો જે માથે પડ્યું તે ભોગવેજ છુટકો છે. એ સાંભળીને તે સાધુ મહાત્માએ કહ્યું કે, ત્યારે હવે તું પણ ત્યાગ સ્વીકારી લે એટલે તને દુઃખ થશે નહિ. કારણ કે જે બાબત બારાથી સુધરી શકે તેમ નથી, જે વાત તારા અબત્યારની નથી અને જે બાબતનો અફસોસ કરવાથી ઉલટું દુઃખ થાય છે તેવી બાબતમાં કાં મન રાખ? એમાંથી મનને ખેંચી લે, એટલે રાજ તબ્યા છતાં હું જેમ આનંદમાં રહી શકું છું.

તેમ દેશવટો લોગવવા છતાં પણ તું સુખમા રહી શકીશ. કા-
રણ કે, ભાઈ, યાદ રાખજે કે, વસ્તુઓમા સુખ કે હ.ખ નથી,
પણ આપણા મનના વિચારો સાથે સુખ હ ખને સંબંધ છે
એટલે જો મનના વિચારોને બદલી નાખીએ તો ગમે એવા
ખરાખ સંજોગોમા પણ સુખથી રહી શકાય છે. માટે જો તારે
ખરો આનંદ લોગવવો હોય તો તારા મનની વૃત્તિઓને બ-
દલી નાખ, ને જે ત્યાગ પરાણે કરવો પડ્યો છે તે બધી
વસ્તુઓનો તારી ખુશીથી ત્યાગ કરી દે. એટલે તારી ગરી-
બાઈ તને આનંદરૂપ થઈ પડશે.

એ સાલળીને પેલા શ્રીમતે કહ્યું કે, મહારાજ એ વાત
તો સાચી છે, પણ હજી મન વળતું નથી. પણ મ્હને આશા
છે કે, ઇશ્વરકૃપાથી આપના જેવા સંતની સોબતમા રહું છું
એટલે થોડા વખતમા એ કુચી પકડતા મ્હને પણ આવડી જશે.

બધુઓ! જો તમે ગરીબ હોય તો ગરીબીના વિચારોમા
પડ્યા રહેશો મા, પણ પ્રભુએ અમોને ગરીબાઈ આપેલી છે
તેમા પણ કાનૂક અમારૂં કલ્યાણજી હશે, એમ સમજી ગરીબા-
ઈમા પણ સતોષથી રહેતા શીખજો, અને ગરીબાઈમા બહુ
મોટા લાભ છે, એવી સાચી સમજણવાળી તમારી વૃત્તિઓને
બનાવી દેજો, એટલે ગરીબીમા રહેવા છતાં પણ તમે બહુ
આનંદ લોગવી શકશો.

૧૦૬-વિચારી જોતાં શ્રીમતો કરતાં ગરીબો વધારે
સુખી હોય છે. તે વિષે-ભાગ ચોથો.

ગરીબીમાં દિલાસો લેવાના ઉપાયો.

જો કોઈ ગરીબ માણસને પોતાની ગરીબાઈ માટે મ-
નમાથી ખેદ થયા કરતો હોય, અને કેટલીક ચીજોની અગવડો
પડતી હોય તેને લીધે મન અંઝાયા કરતું હોય તો એવા માણ
સોએ પોતાના મનમાં વિચાર કરવો જોઈએ કે, અમારી
ગરીબાઈ તો ઘણીજ થોડી છે. કારણ કે અમારી ખાસે તો હજી
ઘણીએ વસ્તુઓ છે અને અમને તો હજી ઘણી જાતની સગવડો

વડો છે, પણ અગાઉના કેટલાક મહાન ભગતોની પાસે કોઈ પણ ભાતની સગવડો નહોતી. તેઓ એટલા બધા ગરીબીમાં રહેતા હતા કે, તેમની પાસે પાણી પીવા માટે કાંઈ વાસણ નહોતું, તેમને રહેવા માટે જગ્યા નહોતી, તેમને ખાવાના પદાર્થો નહોતા, અને તેમને પોતાનું શરીર ઢાંકવા માટે લ ગોટી પણ નહોતી, એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક સતોને તો મરતી વખત કફન પણ નહોતું. અને તેમના શરીરની કબરો જ ગલી જાનવરો તથા પક્ષીઓના પેટમાં થઈ હતી. આવી ગરીબીમાં છતાં પણ તેઓ પોતાના અતરમાથી અમીરાઈ ભોગવતા હતા, અને ધ્રુવના વૈભવને પણ તુરંછ સમજતા હતા, અને પોતાની ગરીબીમાંજ મસ્ત રહેતા હતા. અને એમ કહેતા હતા કે,

જો સુખ મિલતા રામ ભજનમે,
સો સુખ નહિ અમીરીમે,
અમીરી ક્યા વિચારી હય ?
ગરીબી ખુદા કી પ્યારી હય.

આમ બોલતા બોલતા અને એવીજ ભાવના રાખતા રાખતા તેઓ પોતાની ગરીબીના આનંદમાંજ મસ્ત રહેતા.

હવે વિચાર કરો કે, શું તેઓના કરતા આપણે કાંઈ વધારે ગરીબ છીએ ? કંટો કે નહિજ. અને તેમ છતાં આપણે આપણી થોડીક ગરીબી માટે પણ અફસોસ કર્યા કરીએ છીએ, એ શું આપણી ભૂલ નથી ? માટે એ અમારા ગરીબ બાધુઓ ! એ ગરીબડા હરિજનો ? તમે જરા વિચાર કરજો કે, આપણી ઉપર તો હજી પ્રભુની ઘણીએ કૃપા છે. આપણી ગરીબી તો કાંઈજ વિસાતમાં નથી, પણ આપણા કરતા અતિશય કંગાલ સ્થિતિમાં પણ સાચા ભકતોએ મહા આનંદ ભોગવેલા છે, માટે તેઓના દાખલા જોઈને આપણે શાન્તિમાં રહેતા શીખવું જોઈએ.

બાધુઓ ! માત્ર ગરીબ સતોજ ગરીબાઈને પસંદ કરતા હતા એમ નહિ, પણ કેટલાક સમર્થ મહાન રાજાઓ પણ એમ કહેતા હતા ને અતરમાથી એમ ઈચ્છતા હતા કે, અમારે ગરીબાઈ મળી હોત તો કેવો આનંદ થાત ? એટલુંજ

નહિ પણ કેટલાક તો પ્રભુની એમ પ્રાર્થના કરતા હતા કે,
હે પ્રભુ! અમને ગરીબાઈ આપવાની કૃપા કર. માત્ર આમ
પ્રાર્થના કરતા હતા એટલુંજ નહિ, પણ કેટલાક રાજાઓએ
તો પોતાનાં રાજ પણ તજ દીધાં હતા, અને અનેક જાતના
સાધનો છતાં એ બધાને લાત મારીને ગરીબાઈ સ્વીકારી
હતી. કારણ કે તેઓ એમ સમજતા કે,

અમીરી કયા બિચારી હય ?
ગરીબી ખુદાકી ખ્યારી હય.

એવી સમજણને લીધે તેઓ પોતાનાં રાજપાટ છોડીને
ગરીબ થયા હતા, અને ગરીબ થવા માટે તેઓને પોતાન
પ્રધાનો સાથે લડવું પડ્યું હતું. ગરીબ થવા માટે તેઓને
પોતાના કુટુંબ સાથે કલેશ કરવો પડ્યો હતો. ગરીબ થવા
માટે ઘણા પંડિતો સાથે તેઓને વાદવિવાદ કરવો પડ્યો હતો
અને ગરીબ થવા માટે તેઓને પોતાના અતરમા ઘણી મોટી
લડાઈઓ લડવી પડી હતી. આ બધું કરીને પણ તેઓ ખાસ
ચાહીને ગરીબ થયા હતા. કારણ કે તેઓને એમ ખાતરી થઈ
ગઈ હતી કે,

ને સુખ મિલના રામ ભજન મે,
સો સુખ નહિ અમીરી મે.
દિલ લગાય રામ ફકીરી મે,
દિલ લગાય રામ ફકીરી મે.
રામ ફકીરી અદલ ફકીરી,
ચારો ખુટ જાગીરી મે.

આવા જ્ઞાનને લીધે મોટા મોટા રાજાઓએ પોતાન
રાજપાટ તજ દીધા હતા, અને લગોટીની પણ દરકા-
રાખ્યા વિના પહાડોમા, જંગલોમા, ને ગંગાતિરે ચાલ્ય
ગયા હતા. આવી રીતે મુશ્કેલી ભોગવીને પણ રાજાઓ ને
શ્રીમતો ગરીબ થાય છે, ત્યારે પ્રભુએ કૃપા કરીને તમોને
થોડીક ગરીબાઈ આપેલી છે એમા તે શેના બડબડ્યા કરે
છો? ને એમા તે શેના દિલગીર થયા કરો છો? માટે હવે

ગરીબાઈ માટે દિલગીર નહિ થતા એમજ સમજે કે, આપણને આગળ વધારવા માટે અને ઘણી જાતના પાપથી તથા ઘણી જાતના મોહથી બચાવવા માટેજ પ્રભુએ કૃપા કરીને આપણને ગરીબાઈ આપેલી છે. માટે ગરીબાઈમાં શાન્તિથી રહી તેનો લાભ લેવા જોઈએ, અને પ્રભુ રાજ થાય તેવી રીતે તેણે આપેલી ગરીબાઈને જોગવી લેવી જોઈએ. આમ સમજીને તે પ્રમાણે વર્તવાની ફાશિશ કરશે તો તમે ગરીબી વચ્ચે પણ દિલાસો મેળવી શકશો ને સુખી થઈ શકશો. માટે સતોને પગલે ચાલો, ને ગરીબીનો તિરસ્કાર કરો મા. પણ ગરીબાઈમાં પણ કામક ખાસ ખુબી છે, એમ સમજી તેને શાન્તિથી ને આનંદથી જોગવી દ્યો. એટલે ગરીબી વચ્ચે પણ તમે સુખી રહી શકશો.

ગરીબીથી શરમાશો માં.

ગરીબીમાં દુઃખ છે માટે ગરીબો દુઃખી થાય છે એમ નથી, પણ ઘણાએ ગરીબોને સરખી રીતે ગરીબાઈ જોગવતાં આવડતી નથી તેને લીધે તેઓ દુઃખી થાય છે. જેમ કે ઘણાએ ગરીબો ખસે ઘણી જાતની ઓછી સગવડો હોય છે, પણ ઓછા સાધનોથી રહેતાં કેટલાક ગરીબો શરમાય છે, તેને લીધે તેઓ પોતાની સ્થિતિ ઉપરાત તણાયા કરે છે, ને એથી તેઓ ઉલટા વધારે વધારે ગરીબ થતા જાય છે ને વધારે વધારે મુશ્કેલીમાં આવતા જાય છે. જેમ કે, કોઈ ગરીબ માણસની આવક ઓછી હોય તેથી ઉંચી જાતના ભલકાદાર કપડા પહેરી શકે તેમ ન હોય છતા પણ પોતાના ખીજા ઓળખાણ પિછાણવાળાઓ મારા ઉંચી જાતનાં લુગડા પહેરે તેને લીધે તેને પણ એવા લુગડા લેવાનું મન થાય છે. આવીજ રીતે ખાવા પીવાની બાબતમાં, રહેવાની બાબતમાં તથા લોકોને જમવા જમાડવાની બાબતમાં ઘણા ગરીબો પોતાના જબ ઉપરાતની તાણાતાણ કર્યા કરે છે. તેથી તેઓ દુઃખી થાય છે; પણ એવા પરાણે પરાણે તણાઈ મરનારા ને દુઃખી થનારા ગરીબોને સતો કહે છે કે, ભાઈઓ ! એવી રીતે તણાઈ

મરવાની જરાએ જરૂર નથી, અને પોતાના ગળ ઉપરાતનું કામ કરવાની કાઠ પણ જરૂર નથી.

એ માટે એક કવિએ કહેલું છે કે,—

છત પ્રમાણે રાખીએ અશ્વ ઉંટ ને બેલ,
શરમ નથી એ વાતમા શિવે કરી છે પહેલ.

ભાઈઓ! શિવે પણ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે બળદીએ રાખેલો છે. ત્યારે આપણે આપણી શક્તિ પ્રમાણે આપણા ઘરમા સરસામાન રાખીએ, ખાવા પીવાની વસ્તુઓ વાપરીએ, કે આપણી સ્થિતિ પ્રમાણેના કપડા પહેરીએ એમા શરમ શેની? માટે ખોટી લોક લાજથી તણાઈ તણાઈને વધારે પડતાં ખર્ચો કરવા નહિ, પણ દેવોના દેવ મહાદેવ જેવાના દ્રષ્ટાંતો જોઈને પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે સાધનો રાખવા. એમ કરવાથી પણ ગરીબીમા આનંદથી રહી શકાય છે. માટે ગરીબીમા આનંદથી રહેવાના ઉપાયો જાણતી વખત આ વાત પણ બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજી લેએ કે, પોતાની સ્થિતિમા સતોષથી રહેવું ને પોતાના ગળ ઉપરાત ખર્ચ કરવું નહિ, એ પણ ગરીબીની વચ્ચે સુખેથી રહેવાનો ઉપાય છે, અને એ ઉપાયની કિમત નહિ સમજવાને લીધે પણ ઘણા માણસો દુઃખી થાય છે. માટે હે ગરીબ બધુઓ! ગરીબીની વચ્ચે સુખી થવા માટે આ ઉપાય પણ ધ્યાનમા રાખવાની મહેરબાની કરએ. એટલે ઘણી જાતની મુશ્કેલીઓમાથી ઠાચી શકશો ને ગરીબાઈ છતાં આનંદ ભોગવી શકશો.

ગરીબોના અંતરમાં પ્રભુ હોવાથી તેઓને
ગરીબાઈ નડતી નથી.

એક રાજા હતો, તે પોતાના નોકરની સાથે કાઠ કામ માટે જંગલમા ગયો. એ વખતે ત્યાં ખાવા પીવાની સગવડ નહોતી. તેથી પેલા નોકરને કાઠકિ મન માનતું ખાવા પીવાનું મળ્યું નહિ, પણ જેવું તેવું જે થોડું ઘણું મળ્યું, તે ઉપર

તેણે ચલાવી લીધું. તે બેઠીને રાબાએ તે નોકરને કહ્યું કે, આજે તો તમને બહુ દુઃખ થયું હશે? કારણ કે ખાવાપીવાનું બરોબર મળી શક્યું નથી. એ સાલળીને તે નિમકલાલ નોકરે કહ્યું કે; નહિ સાહેબ, મને કાંઈ દુઃખ થયું નથી. જે મળ્યું છે તેમા મને આનંદ છે. તમે પોતે મારી સાથે છે એટલે પછી ખાવાપીવાની વાતને કોણ ગણે છે? તમારી સાથે રહેવાનો આનંદ મોટો કે સાડા સાડા ખાવાપીવાનો આનંદ મોટો? તમે સાથે હોય છતાં પણ દુઃખ હોય એવા દહાડા તો કોઈકજ વખત આવે, પણ તમે સાથે હો તેને લીધે મહાન સુખ મળ્યા કરે એવો વખત તો હમેશા હોય છે. એટલે જો તમે સાથે હોય તો એવાં દુઃખોને કોણ ગણે છે?

બધુઓ! આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ મહારાજ સમજાવતા કે, જે હરિજનો ભગવાનની સાથે રહે છે એટલે કે જેના હૃદયમા પ્રભુ રહે છે તે ગરીબોને ગરીબાઈના દુઃખો નડતા નથી. કારણ કે તેઓ એમ સમજે છે કે, અમારી ગરીબાઈ તો આ દુનિયા રૂપી જંગલમા જરાકવારની છે, પણ જ્યારે રાજધાનીના શહેરોમા જમીન ત્યારે તો અમીરાઈજ લોગવવાની છે, અને સાચું ઠેકાણું તો રાજધાનીનું શહેરજ છે જંગલ તો જરાક વારનું છે. તેમજ આ દુનિયાના દુઃખો એ તો જરાક વારની વચલી બાજુ છે, પણ હરિની હજીરના અનંત કાળના સુખો એજ ભક્તોના ખરા રહેઠાણ છે. માટે અહીં કદી જરાક વાર દુઃખ લોગવવું પડે તો એમા શું મોટી વાત છે? રાબા સાથે હોય તો ભૂખ્યું રહેવામા પણ મજે છે. તેમજ જો ભગવાન સાથે હોય તો ગરીબાઈમા પણ મહા આનંદ છે એમ સમજીને સાચા હરિજનો પોતાની બહારની ગરીબાઈથી દિલગીર થતા નથી, પણ અમારો નાથ અમારી સાથે છે, એટલે અમને શું ફિકર છે? એમ બાણીને ખરા ભગતો ગરીબી છતાં પણ હમેશા મહાઆનંદમા મગ્ન રહે છે.

૧૦૭-વિચારી જોતાં શ્રીમંતો કરતાં ગરીબો ધણાજ વધારે સુખી હોય છે તે વિષે. ભાગ પાંચમો.

પોતાના અંતરની ભક્તિ વધારવાની એક નવી કુંચી.

એક બહુ મોટા ત્યાગી મહાત્મા હતા તેઓ જ્યારે કોઈ મોટા શહેરોમા જતા ત્યારે ત્યા જે ફેનસી માલની બહુ મોટી મોટી દુકાનો હોય તે જોવા માટે જતા. કોઈ વખત જ્યા જુદી જુદી જાતનો માલ હરરાજ થતો હોય તેવા લીલામ-ખાનામા જતા અને કોઈ વખત જ્યા બહુ મોટા મેળા ભરાય હોય અને જ્યા અનેક જાતની સુદર ફેશનેમલ નવી નવી ચીજો વેચાતી હોય ત્યા તેઓ જતા હતા. એ જોઈને તેમની ઓળખાણવાળા એક શ્રીમંતે એક દિવસ તેમને પૂછ્યું કે મહારાજ! તમે તે આવી ફેનસી દુકાનોમા શા માટે જાઓ છો? તમારે શું ખરીદી કરવી છે? તમારી પાસે દોઢીઆ નથી, તમે કોઈ દહાડો કોઈ વસ્તુ લેતા નથી, અને તેમ છતાં શા માટે એવા ફેનસી બજારોમા ફર્યા કરો છો?

ત્યારે તે ત્યાગી ગરીબ મહાત્માએ કહ્યું કે, ભાઈ, મારે પ્રભુ મને કેટલી બધી ચીજો વિના નિભાવે છે તથા સુખથી રહેતા શીખવે છે, એ સમજવા માટે અને મારા પ્રભુનો ઉપકાર માનવા માટે હું એવા બજારોમા જાઉં છું, તથા હું મારી વેરાગ્ય-વૃત્તિને ખીલવવા માટે એવી દુકાનોમા જાઉં છું. ત્યારે તે સાંભળીને એ શ્રીમંતે પૂછ્યું કે, મહારાજ! એવે ઠેકાણે જવાથી તો ઉલટો મોહ વધે, અને નવી નવી ચીજો લેવાનું મન થાય, પણ એને બદલે એવે ઠેકાણે જવાથી ભક્તિ કેમ વધે? તે કાંઈ હું સમજી શકતો નથી. ત્યારે એ મહાત્માએ કહ્યું કે, ભાઈ એવા ફેનસી માલના બજારોમા જઈને તથા ત્યા થતી ખરીદી જોઈને હું મારા મનમા એમ વિચારું કે, પ્રભુએ મને કેવું ભાગ્યશાળીપણું આપેલું છે કે, આ બધી વસ્તુઓ વિના ફક્ત અન્ન પાણી અને એક ધાબળીથીજ હું ચલાવી શકું છું. લોકોને કેટલા બધા તોફાનો કરવાં પડે છે? કેટલાં બધાં ઉકાડો કરવા પડે છે? વગર મફતની કેટલી બધી બ-

સ્તુઓ વાપરવી પડે છે? એ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે કેટલી બધી મુશ્કેલીઓ લોગવવી પડે છે? એ માટે કેટલી બધી હાથહોય કરવી પડે છે? એ માટે કેટલી બધી જાનજોગવવી પડે છે? અને એ માટે કેટલા બધા કાળાધોળા કરવાં પડે છે? તે બધું બ્યારે હું જોઉં છું, અને બીજી તરફથી એવા કામ પણ તોફાન કર્યા વિના બહુજ દુકામા થોડીક રોટલી અને થોડાક પાણીથી હું મારી જીન્દગી ટકાવી શકું છું, એમ જોઉં છું ત્યારે મહાને માગ અતરમા એવું બળ આપવા માટે હું સર્વશક્તિમાન પરમાત્માને ઉપકાર માનું છું. માટે આજથી સમજી લેજો કે, હું કામ ફેનમી વસ્તુઓના મોહને ખાતર એવી બજારોમા જતો નથી, પણ હું તો મારા વૈરાગ્યને દ્રઢ કરવા સાડ, મારી ભક્તિને વધારવા સાડ, અને મારા નાથનો ઉપકાર માનવા સાડ તથા ગરીબાઇમા શ્રીમતાઈ કરતા કેવી મજે છે તે સમજવા સાડ, તથા બીજાઓને એ વાત સમજાવવા સાડ એ ફેનસી માલના બજારોમા ક્યાં કડું છું.

બધુઓ! સતની આ વાત સાંભળીને તે શ્રીમતની આખો ઉઘડી ગઇ. અને તેને એમ લાગી ગયું કે, ખરેખર મારી શ્રીમતાઈ કરતા આની ગરીબાઇમા વધારે આનંદ છે. મારી શ્રીમતાઈ કરતાં આની ગરીબાઇમા વધારે ખુબી છે. મારી શ્રીમતાઈ કરતા આની ગરીબાઇમા વધારે મસ્તી છે. મારી શ્રીમતાઈ કરતા આની ગરીબાઇમા વધારે મીઠાશ છે. મારી શ્રીમતાઈ કરતા આની ગરીબાઇમા વધારે ધર્મ છે. મારી શ્રીમતાઈ કરતા આની ગરીબાઇમા વધારે રહસ્ય છે. મારી શ્રીમતાઈ કરતા આની ગરીબાઇમા વધારે પવિત્રાઇ છે. મારી શ્રીમતાઈ કરતા આની ગરીબાઇમા ઈશ્વરની વધારે કૃપા છે. અને મારી શ્રીમતાઈમા મહાને ઈશ્વરથી વિમુખપણું દેખાય છે, પણ આની ગરીબાઇમાં ઈશ્વરની નજીકપણું દેખાય છે. માટે મહાને એમ લાગે છે કે અમારી શ્રીમતાઈ કરતાં આની ગરીબાઇ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એટલુંજ નહિ પણ અમે અમારી શ્રીમતાઈને લીધે જે સુખો લોગવી શકીએ છીએ તે કરતાં તે પોતાની ગરીબાઈને લીધે ઘણાજ વધારે આનંદો

લોગવી શકે છે. ઓહો ! પવિત્ર ગરીબાઈમાં આટલી બધી મજે હશે એમ હું જાણતો નહોતો, પણ આ મહાત્માએ મારી આખો ઉધાડી છે. માટે હવે તો મ્હને પણ એમ પ્રાર્થના કરવાનું મન થાય છે કે, હે પ્રભુ ? શ્રીમતાઈના તોફાનો, શ્રીમતાઈનું મોહવાદીપણુ અને શ્રીમતાઈની ઉપાધિઓને બદલે પવિત્ર ગરીબાઈના આનંદો આપવાની કૃપા કરજો

બધુઓ ! પવિત્ર ગરીબાઈમાં શ્રીમતાઈ કરતાં ઘણાજ વધારે સુખો રહેલા છે. માટે જો તમે ગરીબ હોય તો નિરાશ થશો મા કે દિલગીર થશો મા, પણ ગરીબી વચ્ચે પવિત્ર રહી જરીબીમાથી મળતો અમીરાઈ કરતા વધારે આનંદ લોગવજો, એજ અમારી લલામણુ છે.

આ દુનિયામાં જેટલાં સારાં ને મોટાં કામો છે તે

બધાં ધણુંકરીને ગરીબોએજ કરેલાં છે.

ઘણા લોકો એમ સમજે છે કે, ગરીબાઈને લીધે ઘણી જાતના સાધનો મળતાં નથી, તેથી બહુ પાછળ રહી જવાય છે. પણ વિદ્વાનો, સતો તથા આપણો અનુભવ એમ કહે છે કે, એ વાત ખોટી છે. કારણ કે જે શ્રીમતો હોય છે તેઓ પોતાની સુખ સગવડો સામે જોયા કરવામાજ રહી જાય છે. જે બહુ મોટા શ્રીમતો છે તેઓ અતિશય મોહમાં અને મોજ મજમાજ રહી જાય છે. અને જે બહુ સગવડવાળા ગર્ભશ્રીમતો છે તેઓની આસપાસ એવું વાતાવરણુ બંધાય જાય છે કે, તેઓ કાંઈ પણ મોટા કામો કરી શકતા નથી. કારણ કે તેમની પ્રકૃતિ બહુ નાજુક થઈ ગયેલી હોય છે, તેમના સ્વભાવ પોતાના કામુમાં રહી શકે નહિ તેવા બની ગયેલા હોય છે, તેમની રીતભાત કાંઈક વિચિત્રતાવાળી હોય છે, તેમને જરૂર કરતા વધારે માન પાન મળ્યા કરે છે, અને જે ગુણ તેમનામાં ન હોય તે ગુણ પણ ગરજવાન લોકો તેઓની અદર આરોપે છે, એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક સ્વાર્થો ખુશામતીયાઓ તો તેઓની અદર જે મોટા દુર્ગુણો હોય તે દુર્ગુણોને પણ સદ્ગુણો તરીકે બતાવ્યા કરે છે. આમ હોવાથી

ગર્ભશ્રીમતો. બહુ સહેલામ્મથી આગળ વધી શકતા નથી. પણ ગરીબોને આ બધી બાબતની ખીડાઓ નડતી નથી, તેથી તેઓ બહુ સહેલામ્મથી પોતાના બંધુઓને મદદ કરવાના કામોમા તથા પોતાના આત્માના કલ્યાણ કરવાના કામોમા આગળ વધી શકે છે. એટલે ઘણાએ ગરીબો બહુ સહેલામ્મથી ઘણી જાતના મ્હોટા ને સારા કામો કરી શકે છે. જેમકે, જીઓને,

આ જગતની અંદર જે સારામાં સારા પુસ્તકો છે. તે ગરીબ માણસોએ લખેલા છે. આ જગતની અંદર મ્હોટી ઉથલપાથલ કરનારી જે જે શોધો થયેલી છે તે બધી શોધો ઘણુકરીને સેકડે સત્તાણું શોધો ગરીબ માણસોએ કરેલી છે. આ દુનિયામા જૂદી જૂદી ભાષાઓમાં જે પ્રાસાદિક કવિતાઓ છે તે ગરીબ કવિઓએ બનાવેલી છે. વખણાએલાં પ્રદર્શનોની અંદર જે સુંદરમા સુંદર ચિત્રો છે તે ગરીબોના હાથની કારીગીરી છે. દરિયો ખેડવાના અને નવા નવા મુલકો શોધી કાઢવાનાં મહાન કાર્યો ગરીબોએ કરેલા છે. દુનિયામા જે અતિ શ્રેણીર પુરૂષો થયેલા છે તે ગરીબોમાંથીજ થયેલા છે. પોતાના દેશને અર્થે તથા પોતાના રાજ્યને અર્થે જે પ્રાણ આપનારા માણસો છે તેમા સેકડે નેવુ ટકા ગરીબોજ હોય છે. જે મહાન ભગતો થયા છે તે બધા ઘણુકરીને ગરીબ માણસોજ હતા. દુનિયામા જૂદા જૂદા દેશોમા જૂદા જૂદા ધર્મના જે જે પેગંબરો થયા છે અને જેણે નવા ધર્મો ચલાવેલા છે તે બધા મહાત્માઓ ઘણુકરીને ગરીબજ હતા. આ જગતની અંદર જે અનેક જાતની સુંદર કારીગીરી છે તે કરનાર ગરીબ માણસોજ છે. આ જગતની અંદર જે જે પરમાર્થના ખાતાઓ ચાલે છે તેની પ્રથમ યોજના શોધી કાઢનાર, તથા એ ખાતાઓને ચલાવનારાઓ ઘણુકરીને વધુ ભાગે ગરીબ માણસોજ હોય છે. જગતમા જે કાંઈ ચમત્કારો બનેલા છે તે ચમત્કારો ગરીબ માણસોએજ કરેલા છે. અને સ્વર્ગમાં જઈને જીઓ અથવા ઉશ્વરની હજુરમા જઈને જીઓ તો ત્યાં પણ ગરીબ વર્ગના દ્વાકોમાંથીજ ત્યાં ગએલા ઘણા મહાત્માઓ હોય છે. આ બધી

બાબતો ઉપરથી સંમંત શકાય છે કે, જગતની દરેક લાઇનમાં આગળ વધવા માટે ગરીબોને ખાસ સગવડતા હોય છે. માટે ગરીબોએ પોતાની ગરીબાઇથી દિલગીર થવાનું નથી, પણ ગરીબાઇને લીધે આગળ વધવાની ને ભેરથી વધારે કામ કરવાની ઉલટી વધારે તકે મળે છે, માટે ગરીબી મળવાં સારૂ તો ખાસ ચાહીને પ્રભુનો ઉપકાર માનવો જોઈએ ! કારણ કે જગતને સુધારવાની બાબતમાં, પોતાના બધુઓને મદદ કરવાની બાબતમાં, તથા પોતાના આત્માના કલ્યાણની બાબતમાં શ્રીમતો કરતા ગરીબો ઘણુંજ વધારે કરી શકે છે. માટે પરમાર્થના શુભ કામો કરવાની બાબતમાં તથા મોટા કામો કરવાની બાબતમાં શ્રીમતો કરતા ગરીબો વધારે બાગ્યશાળી છે. એટલે એ બાબતમાં પણ શ્રીમતો કરતાં ગરીબો ઘણુંજ વધારે સુખી હોય છે. માટે ગરીબાઇનો અફસોસ કરશો મા, ગરીબ રહ્યા માટે અમારા કીસ્મત નામના છે એમ સમજશો મા, અને ગરીબ છીએ તેથી અમે કાંઈ કરી શકીએ નહિ, એમ સમજશો મા. પણ ખાત્રીપૂર્વક રીતે એમજ સમજીને કે, ગરીબાઇમાં સર્વશક્તિમાન મહાન પરમાત્માની પરમ કૃપા રહેલી છે તેથી ગરીબાઇને લીધે મહાન કામો કરી શકાય છે માટે જેમા કાંઈ બની શકે નહિ ને માત્ર મોજશોખમાજ રહી જવાય તેવી શ્રીમતાઇ કરતા પોતાના બધુઓનું ભલું કરી શકાય તથા જીવનની સાર્થકતા કરી શકાય એવી ગરીબાઇ વધારે શ્રેષ્ઠ છે. માટે ગરીબાઇમાં આનંદથી રહેતા રીજો ! એજ અમારી ભલામણ છે.

૧૦૮-ભક્તિની ખુબી.

આપણા પવિત્ર શાસ્ત્રોમાં ઘણે ઠેકાણે એમ કહેલું છે કે, પ્રાચીન કાળના પવિત્ર ઋષિઓ જ્યારે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ધર્મની ભક્તિ કરતા હતા ત્યારે આકાશમાંથી દેવતાઓ તેમની ઉપર પુષ્પની વૃષ્ટિ કરતા હતા. કારણ કે ભક્તિ એટલે મુજબ અને ભક્તિ એ કેવી-મોટી-વાત છે, તે બાબત માણસો જ-

રોબર રીતે સમજતા નથી, પણ નારદ, સનકાદિક વિગેરે દેવો તથા ધ્રુવ, પ્રહલાદ વિગેરે ભગવાનના મહાન ભગતો એ વાત બરોબર રીતે સમજે છે. તેથી માણસો જ્યારે ભક્તિ કરે ત્યારે તેઓ બહુજ રાજી થાય છે. અને ભક્તિ કરનાર ભગતો ઉપર તેઓની હમેશા શુભ દૃષ્ટિ રહ્યા કરે છે. અને એવા મુક્ત થએલા, ભગવાનની હજુરમા રહેનારા તથા ભગવાન સાથે એકાકાર થઇ ભગવદ્વ્ય બનેલા મોક્ષ ધામના વાસીઓની શુભ દૃષ્ટિમા કેટલું બધું બળ હોય તે વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી.

ઇશ્વરની ભક્તિ કરવાથી, સ્વર્ગના દેવતાઓ તથા મોક્ષ-ધામના મહાત્માઓ રાજી થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ ભક્તિ કરવાથી ભગતોના પિતૃઓ પણ બહુજ રાજી થાય છે. કારણ કે જેના કુળમા મહાન ભગત થાય તેની આગળની તથા પાછળની ઘણી પેઢીઓને બહુજ ફાયદો થાય છે. ભગતોના વશમા દાદા, પરદાદા, તથા બીજા જે જે કુટુંબના માણસો ગુજરી ગયા હોય તે સહુના જીવાત્માને પાતાના વશમા થએલા ભગતની ભક્તિથી આગળ વધવામા અને બીજી ઉચેની ભૂમિકામા જવાની તક મળે છે, તેથી તેઓ પણ પાતાના વશમા થએલા ભગતને આશીર્વાદ આપ્યા કરે છે, અને ભલે અમારા કુટુંબમા આવો ભગત થયો, ધન્ય છે પુત્ર તને. હે પ્રભુ! તારો મહાન ઉપકાર છે કે અમારા કુટુંબમા તારો મહિમા સમજનાર માણસ જન્મ્યો. આ પ્રમાણે રાજી થઇ થઇને ભગતોના પિતૃઓ પણ ભગવાનની પ્રાર્થના કર્યા કરે છે. કારણકે અહીં મનુષ્ય લોકમા ભક્તિની જેટલી કિંમત સમજાય છે તે કરતા પિતૃ લોકમા, સ્વર્ગ લોકમા, અને તેની ઉપરના લોકોમા તેની બહુજ વધારે કિંમત સમજી શકાય છે. કારણ કે એવા લોકોમા સ્થલ દેહ હોતો નથી, તેમજ ભગવાનને ઓળખવામા દુનિયાદારીમા જે જે અડચણો આવે છે તેવી અડચણો એવા લોકોમા નડતી નથી. તેથી તેઓ ભગવાનને વધારે સારી રીતે જોઇ શકે છે, સમજી શકે છે, અને અનુભવી શકે છે. એટલે આપણા કરતા બહુજ વધારે સારી

રીતે તેઓ ભાકતંત્રી ક્રમત સમજી શકે છે. માટે જે માણસ ભક્તિ કરે તેઓની ઉપર તેઓ બહુજ રાજી રહે તેમા કાઈ નવાઈ નથી.

ભક્તિ કરવાથી દેવો, મોક્ષ ધામના વાસીઓ તથા પિતૃઓ રાજી રહે છે એટલુજ નહિ, પણ જે માણસો પૂર્ણ પ્રેમથી ભક્તિ કરે છે, ભગવાનનો મહિમા સમજીને ભક્તિ કરે છે, અને આત્માવડે પરમાત્માને પકડી શકે છે તેવા ભક્તોમા એવું બળ આવી જાય છે કે, અગ્નિ, વાયુ, પાણી, ઠંડી, ગરમી વિગેરે કુદરતી તત્વો પણ તેમને આધીન થઈ જાય છે. અને એવા સમયે તત્વો ઉપર પણ તેઓની સત્તા ચાલી શકે છે. જેમકે પ્રહ્લાદને અગ્નિએ બાળ્યો નહિ. શકરને હેર નડી શક્યુ નહિ, પીપા ભગતને જળે ળુડાડ્યો નહિ. આવી રીતે ભગતોના ચારત્રો ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ઘણાએ ભગતોને ઘણાએ મહાન તત્વો પણ વશ થઈ ગએલાં હોય છે. તેથી તેઓ ઘણી જાતના ચમત્કારો કરી શકે છે. અને એવા તત્વો વશ થવાથી ઘણાએ ભક્તોમા ઘણી જાતની રિદ્ધિસિદ્ધિ આવી જાય છે. અને યાદ રાખજો કે, એવી રિદ્ધિસિદ્ધિ મેળવવા માટે તથા કુદરતી તત્વોને વશ કરવા માટે એવા મહાન ભક્તોને કાંઈ મહેનત કરવી પડતી નથી. અરે મહેનત કરવી તો બાળુએ રહી, પણ એવી જાતની તેઓને પોતાના મનમા ઇચ્છા પણ હોતી નથી. છતાં પણ ભક્તિના બળથી તેઓની અદર સ્વાભાવિક રીતેજ કોઈ કોઈ જાતની રિદ્ધિ-સિદ્ધિની શક્તિ આવી જાય છે, તથા તત્વોને વશ કરવાનું બળ આવી જાય છે. એટલુ બધુ ભક્તિમા બળ છે.

આ બધી વાતો સાબળીને તમને કદાચ એમ લાગશે કે, આ તો બહુજ મોટા ભક્તોની વાતો છે. એવું કાંઈ સહુ ભક્તોથી બની શકે નહિ. તમારી એ વાત ખરી છે, પણ તેની સાથે બીજી એ પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે, નાના નાના ભક્તોમા પણ બીજા વહેવારીક ઘણા માણસો કરતા ઘણુંજ વધારે બળ હોય છે. જેમકે ભગવાનને ખાતર ઘણા સાધુઓ, દુનિયાના દહાડામાં ચોરાશી ધૂણી તપી શકે છે. જમણે શિ:

યજ્ઞમાં અતિશય ઠંડી પડતી હોય ત્યારે ઠંડા પાણીમા બેસીને ભજન કરી શકે છે. એટલુંજ નહિ પણ ઘણાએ ભક્તોને સાપ, વાઘ, વર, મિહ વિગેરે હિંસક પ્રાણીઓ પણ મળ કરતાં નથી. અને મીરાંભાઈને ઝેર પણ નડ્યું નહોતું. આવી રીતે ઘણા ભક્તોમા ઘણી જાતનું બળ આવી જાય છે, તેથી દુનિયાના ઘણી જાતના દુખો તેઓ બહુ સહેલાઈથી ખમી શકે છે. જેમકે, ગરીબાઈના દુખો, અપમાનના દુખો, મદવાડના દુખો, અને મરણના દુખો, એ બધા દુખો તેઓ બહુ સહેલાઈથી ખમી શકે છે. કારણ કે ભક્તિની અદર એવી ખુબી રહેલી છે કે, તે વ્યવહારી લોકો કરતા ભક્તોને ઘણુંજ વધારે બળ આપી દે છે. તેથી તેઓ બહુ જોરથી ને બહુ ઉત્સાહથી ભગવાનના રસ્તામા આગળ વધી શકે છે.

આવી રીતે ઘણી જાતનું બળ મળી જવાથી ભક્તોને ઘણી જાતની અનુકૂળતા મળી જાય છે. એટલુંજ નહિ પણ જ્યારે કોઈ પણ ભક્તની અદર ભક્તિ વધી જાય છે, અને જ્યારે તે સાવ ચોખ્ખો થવા મુશ્કે છે ત્યારે ભક્તિને લીધે તેનામા ધન વધી જાય છે, બળ વધી જાય છે, સદ્ગુણો વધી જાય છે, બુદ્ધિ વધી જાય છે, અને રૂપ પણ વધી જાય છે. કારણકે સાચી ભક્તિ પાતાનો પ્રભાવ દેખાડ્યા વિના રહેતી જ નથી.

ભક્તોમા ધન, બળ, બુદ્ધિ વિગેરે વધી જાય છે એટલુંજ નહિ, પણ તેઓની અદર એક સ્વર્ગીય વસ્તુ કે જેની કિંમત ખીજી કોઈ પણ વસ્તુથી આકી શકાય નહિ, કે જેની સરખામણી જગતની ખીજી કોઈ પણ વસ્તુની સાથે થઈ શકે નહિ, એવી મહા અમૂલ્ય પવિત્રતા તેઓની અદર આવી જાય છે. તેથી તેઓનું ભાગ્ય ખીટી જાય છે, અને પવિત્રતાને લીધે તેઓના દરેક કામો શોભી ઉઠે છે, તથા પવિત્રતાને લીધે તેઓના નાના કામો પણ બહુ મોટા લાભ આપનારા થઈ પડે છે. અને યાદ રાખજો કે, આ બધા મહાન લાભો ભક્તિને લીધેજ થાય છે, અને એ બધી ભક્તિનીજ ખુબી છે.

ભક્તિમા રૂપ, શુભ, બળ, ધન વિગેરે વધારવાનો શુભ

છે એટલુંજ નહિ પણ કદી કોઈ ભક્ત અતિશય ગરીબ હોય, જ્ઞાનવિનાનો હોય, કદરૂપો હોય, અને વિચિત્ર રહેણી કરણી વાળો હોય છતાં પણ બીજા ઘણા માણસો કરતા હરિજનોને તે વધારે વહાલો લાગે છે. અને એવા માણસની આસપાસ પણ લોકોના ટોળા ભમ્યા કરે છે. તથા તેનું અતિશય સન્માન રાખે છે. હવે ભક્તિની ખુબી તો જુઓ કે, અભણ, કુરૂપડા, અને વિચિત્ર રીતભાતવાળા ભક્તો માટે પણ જ્યારે લોકોને આટલી બધી લાગણી રહે છે ત્યારે જો જ્ઞાની ભક્ત હોય, શ્રીમંત ભક્ત હોય, સદ્ગુણી ભક્ત હોય, વિવેકી ભક્ત હોય, અને સૌંદર્યવાળો ભક્ત હોય તો તે લોકોને કેટલા બધા જે ચી શકે? અને તેઓને કેટલો બધો લાલ કરી શકે? એ વિચારવું કાંઈ મુશ્કેલ નથી.

ભક્તિ માટે શાસ્ત્રમાં જે જે વાતો કહેલી છે. તે બધી વાતો અનુભવની દૃષ્ટિએ વિચારી જોતાં આસ્તે આસ્તે સાચી જણાતી જાય છે. માટે હવે આપણે વધારે વધારે ભક્તિની ખુબી સમજવી જોઈએ. કારણ કે જેમ જેમ ભક્તિની વધારે વધારે ખુબી સમજાય તેમ તેમ વધારે વધારે ભક્તિ કરવાનું મન થતું જાય છે. પણ મનનો સ્વભાવ એવો નહારો છે કે, ભક્તિના આ બધા ફાયદાઓ જાણ્યા છતાં પણ તેનો જેવો જોઈએ તેવો લાભ લઈ શકાતો નથી. પણ છતાં સાધનોએ ભક્તિ જેવી અમૂલ્ય વસ્તુનો લાભ ન લેવાય એ બહુજ મોટી ભૂલ છે. અને યાદ રાખજો કે એ ભૂલ પાછળથી કદી પણ સુધરી શકે તેમ નથી. કારણ કે બધી ચીજો પાછી મળી શકે છે, પણ ગયેલો વખત પાછો મળતો નથી. કરોડો રૂપિયા ખર્ચો તોપણ ગયેલો વખત પાછો મળતો નથી. એવો વખત, એવી તક એવું અમૂલ્ય ટાલું ફેાકટ ચાલું જાય છે. એમ ન થાય ને તેનો લાભ લેવાય તેમ કરજો. એજ અમારી વિનંતિ છે,

બધુઓ! ભક્તિ આવી અમૂલ્ય છે, ભક્તિ આવી અલૌકિક વસ્તુ છે, અને ભક્તિમા ભગવાન પોતે રહેલા છે, માટે ભક્તિ કરવા સારૂ આપણી આસપાસના સદ્ગુ લોકોને નથા આપણા સજાવહાલાંઓને અને આપણા મિત્રોને સમ-

બવવા એ આપણી દુરજ છે. એ દુરજ બબવવા માટે જેને જેમ કહેવું ઘટે તેમ કહેવું, તથા એ માટે જેટલી તજવીજ કરવી ઘટે તેટલી તજવીજ કરવી, અને તેમ છતાં કોઈ અભાગ્યા માણસો કદી ન માને તો એથી આપણે આપણા મનમાં મુંઝાવું નહિ. કારણ કે કોઈને પણ ભક્તિ આપવી એ કઈ આપણા હાથમાં નથી, પણ એ તો જેને માથે ઈશ્વરની કૃપા હોય તેને ભક્તિ મળે છે. પણ એ માટે આપણી જે દુરજ છે તે દુરજ બબવવામાં કયાશ રાખવી નહિ. કારણ કે આપણી મહેનતથી જો કોઈ પણ માણસ ભક્તિમાં લાગે ને ભક્ત થાય તો તેના આત્માને અતિશય આનંદ થાય છે. અને તે ચોરાશી લાખના ફરામાંથી છૂટી બચ છે, તેથી તેના આશીર્વાદો આપણને મળે છે. અને આપણી મહેનતથી ખીબા માણસોમાં ભક્તિ વધતી જોઈને આપણને પણ બહુ આનંદ થાય છે. માટે ભક્તિની આવી આવી ખુબીઓ જોઈને ભક્તિ વધારવાની કોઈ પણ તક જતી મૂક્યો. માં પણ જેમ અને તેમ તેનો વધારેમાં વધારે લાભ લેજો. એજ અમારી વિનંતિ છે.

૧૦૬—ભાઈઓ ધર્મનાં ને ભક્તિનાં કામો જલદી

કરો. તેને વાયદા ઉપર રાખો માં.

એક લહેરી જુવાનીઓ હતો તે બહુ મોજલો ને ઉડાઉ માણસ હતો. વળી એ કુવારો હતો એટલે ગમે ત્યાં ચાડ્યો જતો. ગમે તે વખત મોડાંહેલો ઘેર આવતો. અને ગમે તેમ પડ્યો રહેતો હતો. કારણ કે તેને વખતની કે પૈસાની દરકાર નહોતી, કે કિંમત નહોતી. તેથી તે વખત, પૈસા ને જુવાનીને હલકી રીતે ખોટા મોજશોખમાં ગુમાવતો હતો. તે વાંઠો જુવાનીઓ એક દિવસ મોડી રાતે રખડતો રખડતો પોતાને ઘેર ગયો. એ વખતે તેણે પોતાના બીજા ખરાબ મિત્રોની સાથે ભાત્ર પીધેલી હતી, તેનો જરાજરા નીસો ચડ્યો હતો. એ નીસાની ખુમારીમાં તે પોતાને ઘેર પહોંચ્યો ત્યારે તેણે ત્યાં જો દીવા બળતા દીડા. તેથી ધાટીને આળો દેવા લાગ્યો અને કહેવા

લાગ્યો કે ગનીઓ ખસુ બડો ગઈડો છે. બે દીવા શાને બાળે છે? કોઈનાં લગન બગન છે કે શુ? વધારે તેલ ખર્ચે તેમા એના બાપનું શું બચ? અત્યારે ઉજડ ઘરમા બે દીવાની શુ જરૂર છે? પણ એટલી અફલ હોય કયાથી? સવારે આવશે ત્યારે એ હરામખોરને બોધ લઇશ. એમ કહી દીવા ઉપર પખાની બાપટ મારી તેથી દીવો બુઝાઈ ગયો અને ઘરમા અધારૂં ઘોર થઇ ગયું. તે પછી કાડીનું બાકસ ગોત્યું પણ જડ્યુ નહિ. તેથી આખી રાત માકડ ચાચડની વચ્ચે અધારામા કાઢવી પડી. ને બહુ હેરાન થવું પડ્યુ.

બધુઓ! આ દાખલો આપીને એક સત એમ સમજાવતા કે ખરેખરી રીતે બે દીવા નહોતા એકજ દીવો બળતો હતો. પણ એ દીવો જે ટેબલ ઉપર મૂકેલો હતો તે દીવાના સામે એક અરીસો પડેલો હતો ત્યા દીવાનું પ્રતિબિમ્બ પડતું હતું તેથી એ ભાગ પીધેલા ગાડા માણસને બે દીવા દેખાતા હતા. પણ ખરી રીતે એકજ દીવો હતો. તેને બુઝાવી નાખવાથી એ લહેરી બુવાનીઆને આખી રાત દુઃખમાં કાઢવી પડી. તેમજ યાદ રાખજો કે, આપણે પણ મોહરૂપી મદિરાથી મત્ત થયેલા છીએ, તેથી હમણા આપણને એમ લાગે છે કે, હજી કયા વખત ચાલ્યો ગયો છે? આગળ ઉપર કરશુ. એમ સમજીને હાલનો દીવો આપણે બુઝાવી નાખીએ છીએ, એટલે કે હમણાની આપણી જીવગી આપણે ગુમાવી નાખીએ છીએ. પણ યાદ રાખજો કે આ દીવો ઠારી નાંખ્યા પછી બીજો દીવો નથી. અરે! જે હમણા વખત ગુમાવી દેશે ને જે કરવાનું છે તે નહિ કરી દેશે ને આવતી કાલના વાયદા ઉપર રહેશે તો રખડી પડશે. કારણ કે જીવગી સ્વભાવગુર છે, આ દેહ પાણીના પરપોટા જેવો છે, અને એ વખતને જતા વાર લાગતી નથી. માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ, કરોડો રૂપીઆ આપતા છતા પણ ન મળે તેવી મહાન જીવગી ફાગટ ગુમાવી નાખો મા, ફાગટ ગુમાવી નાખો મા, પણ જેમ અને તેમ તેનો લાભ લ્યો અને સર્થકતા કરી લ્યો, સાર્થકતા કરી લ્યો.

૧૧૦-આપણે આપણા મનમાં જેવા વિચારો કરીએ છીએ. તેવા આગળ જતાં થઈ જઈએ છીએ, માટે કોઈ પણ નમણા વિચાર સાથે ન રમ્યા કરાય એ સંભાળજે.

બધુઓ! માણસોની પ્રકૃતિજ એવી છે કે તેઓ એક ક્ષણ પણ વિચાર કર્યા વિના રહી શકતા નથી, મનનો સ્વભાવજ એવો ચચળ છે કે, તે કોઈને કોઈ જાતના વિચારો હમેશાં કર્યાજ કરે છે. વિચાર વિનાની સ્થિતિમા રહેતા મનને આવા ઠતુંજ નથી. તેથી દરેક માણસોનું મન કોઈને 'કોઈ જાતના વિચારોમા ફેડયું જાય છે, એટલુજ નહિ પણ આપણે જેવા વિચારો કરીએ તેવા બની જઈએ છીએ આટલું બધું વિચારોમા જળ છે. માટે વિચાર એટલે શું? વિચારથી શું થાય છે? અને કેવી જાતના વિચારો કરવા જોઈએ? તે બધી બાબતો દરેક હરિજનોએ બહુ ચાખ્ખે ચાખખી રીતે સમજી લેવી જોઈએ કારણ કે આપણી જીન્દગી સુધારવાનો અથવા આપણી જીન્દગી બગાડવાનો આધાર આપણા વિચારો ઉપર છે. અને તેમ છતાં અફમોન કે, વિચારોના બળ સબધી આપણે કાંઈ પણ હકીકત જાણતા નથી, તથા એ સમજવાની આપણા કોઈ પણ લોકો ખાસ દરકાર રાખતા નથી. અને તેમ છતાં આપણને મોક્ષ જોઈએ છે! પણ યાદ રાખજે કે, મનને વશ રાખવાની કુચીજ એ છે કે, વિચારોનું બળ સમજવું, તથા કઈ જાતના વિચારો કરવા જોઈએ તેના ભેદો જાણવા. આ બધી બાબતો સમજાવવા માટે આગળ વધેલા ભગતો કહે છે કે, જેમ સમુદ્રની અદર એક પછી એક મોજાઓ ઉઠે છે તેમજ આપણા મનમા વિચારોની લહેરો ચાડ્યા કરે છે, અને એ વિચારોના ચિત્રો આપણા અતઃકરણમા પડી જાય છે. એટલુજ નહિ પણ એ વિચારો બહાર જઈ શકે છે, બીજા માણસોને અસર કરી શકે છે, તથા આપણા અતઃકરણની અદર વારે વારે પાછા આવી શકે છે. વિચારની અદર ચક્રિત

આવા પ્રકારની રહેલી છે. માટે આપણે આપણા મનમા કોઈ પણ જાતનો વિચાર કરતાં પહેલાં બહુ જ સંભાળવું જોઈએ. કારણ કે આપણે જે જાતના વિચારો વારે વારે કરીએ છીએ, તેવી ટેવ પડે છે. અને માણસોનો સ્વભાવ એવો છે કે, કોઈ પણ વાતની ટેવ પડી ગયા પછી એ ટેવને છોડતા બહુ મુશ્કેલી પડે છે. માટે પ્રથમ વિચાર કરતી વખતે જ વિચાર ઉપર અંકુશ રાખતા શીખવું જોઈએ.

જે માણસો હમેશા મારા વિચારો કરે છે તે માણસ સારા થાય છે, અને જે માણસો હમેશા માઠા વિચારો કરે છે તેઓ દુર્ગુણી થાય છે. જેમ કે, પ્રથમ કોઈને ગાળ દેવાનો વિચાર થયો, અથવા ગુસ્સે કરવાનો વિચાર થયો, અથવા કોઈ સામે ખુરી નજરે જોવાનો વિચાર થયો, અને એ પ્રમાણે ક્રીધુ, એ પછી એવું ઘણી વખત થયું એટલે તે પ્રમાણે ઇન્દ્રીઓને, મનની વૃત્તિઓને તથા લાગણીઓને ટેવ પડવા લાગી. એ પછી આગળ જતા એવી ટેવ પડી ગઈ, અને જે માણસને જે જાતની ટેવ પડી ગઈ હોય તેવી તેની ચાલચલગત બની જાય છે. અને જેની ચાલચલગત હલકી બની જાય તેને લોકો દુર્ગુણી માણસ કહે છે. હવે વિચાર કરો કે જે વખતે આવી જાતના માઠા વિચારો મનમા આવ્યા તેજ વખતે જો એ વિચારોને તમે હાકી કાઢ્યા હોત, અને તમારા મનમાં તે વિચારોને રમવા ન દીધા હોત, તથા પાંચ પચીસ વાર મન સાથે લડાઈ કરી, એ ખુરા વિચારોને ફાવવા ન દીધા હોત તો તમને એવી ખરાબ ટેવ પડત નહિ, અને તમે ખરાબ માણસ ગણાત નહિ. પણ ખરાબ વિચારોને તમે તમારા મનમાં જગ્યા આપી અને એ વિચારો સાથે રમ્યા તથા એ વિચારો તમને ગમ્યા તેને લીધેજ તમે દુર્ગુણી થઈ ગયા. પણ શરૂઆતમા જ જો તમે એ વિચારોને ઉત્તેજન ન આપ્યું હોત તો તમારા એવા હાલ થાત નહિ માટે યાદ રાખજો કે, વિચારોનું બળ બહુ મોટું છે. અને સારા વિચારો કરવા કે માઠા વિચારો કરવા એ આપણા અખત્યારની વાત છે, અને જેવા વિચારો કરીએ તેવા આપણે બની શકીએ છીએ.

એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે કોઈ પણ જાતનો માઠો વિચાર કરતાં પહેલાં બહુજ સંભાળજો.

આ ઉપરથી હવે તમે સમજી શકશો કે, સારા થવું અથવા નરસા થવું, એ બધું આપણા જ હાથમાં છે. માટે વિચાર કરવાની બાબતમાં બહુ જ સંભાળ રાખવી જોઈએ. ઘણા માણસો કહે છે કે, અમારા મનમાં ઘણી જાતના નકારા વિચારો આવે છે, એ વિચારો અમને ગમતા નથી, તેથી તેને દૂર કરવા માટે અમે ઘણીએ મહેનત કરીએ છીએ. છતાં પણ જોરબુલમથી એવા માઠા વિચારો અમારા અંતરમાં ઘુસી જાય છે, માટે અમારે શું કરવું? એના જવાબમાં મહાત્માઓ કહે છે કે, તમારી એ વાત ખરી છે. પણ એનું કારણ એટલું જ છે કે, એ માટે જેટલી મહેનત લેવી જોઈએ તેટલી મહેનત તમે હજી લેતા નથી. જેમ કૂતરાને ઘરમાં આવતું અટકાવવા માટે આપણે તેને હડધુત કરીએ છીએ, કોઈ વખત મારીએ છીએ, અને જાળી અથવા બારણા બંધ રાખીએ છીએ તેમ જ્યારે તમે માઠા વિચારોની સાથે વર્તો ત્યારે તે તમારા મનમાંથી જશે પણ તમે હમણાં એટલી મહેનત લેતા નથી. તમે તો કોઈ વખત જ્યારે સારા સંજોગોમાં હો છો ત્યારે માઠા વિચારોને દૂર કરવાની ઈચ્છા રાખો છો, પણ જ્યારે નબળા સંજોગોમાં આવી પડે છે ત્યારે માઠા વિચારોને તમારા મનમાં ટકવા દો છો, ને તેમાં તમારા મનને રમાડ્યા કરો છો. તેથી જ એ માઠા વિચારોને તમે વશ થઈ ગએલા છો, અને એ વિચારોમાં તમે બંધાઈ ગએલા છો. એટલે તે વિચારોનો આગળ તમારે લાચાર થવું પડે છે. પણ યાદ રાખજો કે, એ માઠા વિચારોનું જેટલું બળ છે, તે કરતાં તમારા આત્માનું ઘણું વધારે બળ છે, અને એ કરતાં પણ પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાનું ઘણુંજ વધારે બળ છે. માટે જો તમે તમારા મનમાં રમતા અગર આવી જતા બુરા વિચારોને કાઢવા માગો તો તેને કાઢી શકો તેમ છે.

તમે કહો છો કે, અમે એવા માઠા વિચારોને અમારા મન માંથી હાકી કાઢીએ છીએ તોપણ તે વિચારો ફરીફરીથી પાછા

આવે છે. અમોને હવે એવા વિચારો ગમતા નથી તોપણ ને આવે છે. ભાઈઓ! તમારી એ વાત ખરી છે, પણ તમને એ વિચારો કર્યા કરવાની જુના વખતની ટેવ પડી ગયેલી છે એટલે એ ટેવ કાંઈ એકદમ મટશે નહિ. કારણ કે ટેવ પડતાં જેટલી વાર લાગે છે તે કરતા ટેવ તજતા ઘણી વધારે વાર લાગે છે, માટે આવા માઠા વિચારોને મનમાંથી કાઢી નાખવાની તમારે કોશીશ કરવી જોઈએ, અને એ માટે કાંઈ ધીરજ પણ રાખવી જોઈએ. કારણ કે જામી ગયેલી જુની ટેવો કાંઈ એકદમ જતી રહેતી નથી, પણ ધીમેધીમે એ કામ થઈ શકે છે. માટે ખરાબ વિચારોને મનમાંથી કાઢી મૂકવા માટે જેમ અને તેમ તેની સાથે લડત લડ્યા કરો.

બધુઓ! તમારા મનમાંથી માઠા વિચારો ન જતા હોય તો એમાં તમારી જ ભૂલ છે, ને એમાં તમા જ મોળાપણું છે. કારણ કે જરા જુઓ તો ખરા કે, તમે તમારી મોઝમઝા પાછળ જેટલા પૈસા ખર્ચ્યા છો તેટલા પૈસા તમારા વિચારો સુધારવા પાછળ ખર્ચ્યા છો? તમારો કોઈ સગો કે મીજમાન આવનાર હોય તો તેના માટે તમે જેટલી કાળજી રાખો છો ને વહેલા ઊઠી ગાડીના ટાઇમ પ્રમાણે રેશનપર જાઓ છો તેવી કાળજી તમારા મનમાંથી ખરાબ વિચારો દૂર કરવાને માટે રાખો છો? જો તમોને ધન મળતું હોય તો તમે જમવાનું, પીવાનું અને મોજમઝા કરવાનું તજ દો પણ તમારા અતઃકરણને સુધારવા માટે અને લગવાનને મેળવવા માટે તમે એ પ્રમાણે જમવાનું, પીવાનું ને મોજમઝા તજવાનું કરો છો? કહો કે નહિ. એ જાણતમા તમારો પુરૂષાર્થ ઘણોજ ઓછો છે, તેથી તમારું મન વશ થતું નથી. માટે જો મનને વશ કરવું હોય અને તેમાંથી ખરાબ વિચારોને કાઢી નાંખવા હોય તો આ બધી જાણતો ખરાબર રીતે સમજ લો, અને એમાંથી જે કુંચી તમને ઠીક લાગે તે પકડી લો અને તેના ઉપયોગ કર્યા કરો, એટલે ધીમેધીમે તમે તમારા વિચારોને સુધારી શકશો. સદ્ગુણી થઈ શકશો, અને પ્રભુના પ્યારા થઈ શકશો.

૧૧૧-આપણે આપણા મનમાં જેવા વિચારો કરીએ
છીએ તેવા આગળ જતાં થઈ જઈએ છીએ, તે
વિષે-ભાગ બીજો.

બધુઓ ! જે સાચા ભગતો હોય છે તેઓ પોતાના મનમાંથી ખરાબ વિચારોને કાઢી નાખવા માટે કેટલી બધી મહેનત લેય છે એ તમે જાણો છો ? તેઓ કેટલા બધા ઉદાર રહે છે ? પ્રભુની ખાતર પોતાના સ્વાર્થના કેટલા બધા સુખોને તજે છે ? કેવા સતુષ્ટ રહે છે ? કેવા નિલોભી રહે છે ? અને કેટલા બધા પ્રભુપરાયણ થઈને રહે છે, તે વિચારવા જેણે છે. કારણ કે જેને એવી રીતે રહેતા આવડે તેઓ જ પોતાના અત કરણમાંથી ખુરા વિચારોને કાઢી શકે છે. એટલું જ નહિ પણ જે એવા પ્રભુપરાયણ ભગતો હોય છે તેઓ કોઈ પણ ખુરા વિચારોને પોતાના મનમાં આવવા દેતા નથી. કારણ કે તેઓનું મન ઈશ્વરી ખ્યાલોમાં તથા પ્રભુના જીવોના કલ્યાણના કામો કરવામાં રોકાયેલું હોય છે, તેથી તેઓના મનમાં ખુરા વિચારો આવી શકતા નથી. કારણ કે એવા ખરાબ વિચારોને રહેવાની તેઓના મનમાં જગ્યા જ હોતી નથી, અને તેમ છતાં કદી કોઈ વખત માઠો વિચાર આવી જાય તો પોતાના અગરળા ઉપર ચડી ગએલા માકડને પકડીને જેમ તુરતજ બહાર ફેંકી દઈએ છીએ, તેમ એવા ભગતો પોતાના મનમાં આવી ગએલા ખુરા વિચારોને તુરતજ બહાર હડસેલી કાઢે છે. તેમ છતાં પણ કોઈ માઠા વિચારનું બહુ જોર થઈ ગયું હોય અને જીની ટેવ પડી ગઈ હોય તેથી તે વિચાર મગજમાંથી ન ખસતો હોય તોપણ તે વિચાર સુખખનાં કામો કરતો નથી, અને તેમ છતાં કદી એણે હલકું કામ પણ બળાત્કારથી થઈ જાય તો તે તુરતજ ચેતી જાય છે, અને ફરીથી એવી ભૂલ ન થાય તેની હમેશા કાળજી રાખે છે. તેથી તેઓ પાપી વિચારોથી બચી શકે છે, તથા પાપી વિચારોને લીધે થતાં પાપી કામોથી પણ તેઓ બચી શકે છે. પણ ઓ હરિ-જનો ! યાદ રાખજો કે, તમે તમારા મનમાંથી ખરાબ વિચારોને

ફર કરવા માટે આટલી બધી મહેનત લીધી નથી, અને આવી ચોકસાઈ રાખી નથી, તથા આવી મજબૂતાઈ રાખી નથી, તેથી તમે ફસાઈ બસો છો. માટે યાદ રાખજો કે, તમે જે જે ભૂલો કરો છો તેમાં તમારો પોતાનો જ વાક છે. બધુઓ ! આ બાબત બરાબર રીતે સમજવા માટે તમારા અનુભવને એક દાખલો લો. જેમ કે,

જ્યારે તમે પહેલવહેલા ભક્તિ કરવા લાગ્યા અને પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા ત્યારે પ્રથમ માળા ફરવવામાં કેટલી બધી મુશ્કેલી લાગતી એ યાદ છે કે ? એ પછી આખી મીચતા કેટલી મુશ્કેલી લાગતી અને તેને બદલે હવે એ બધી બાબતોમાં કેટલો બધો આનંદ આવે છે તે જુઓ છો કે ? એનું કારણ શું ? બધુઓ, એનું કારણ બીજું કાંઈ જ નહિ પણ દેવ, એ જ છે.

ભાઈઓ ! નવા નવા પહેલા પહેલા જે જે કામો કરવાં પડે તે દરેક કામોમાં પ્રથમ મુશ્કેલી લાગે છે, પણ દેવ પડ્યા પછી દરેક ચીજ સહેલી થઈ પડે છે. જેમ કે, બાળકો પ્રથમ ચાલતા શીખે ત્યારે પણ મુશ્કેલી પડે છે, બોલતા શીખે ત્યારે પણ મુશ્કેલી પડે છે, વાચતા શીખે ત્યારે પણ મુશ્કેલી પડે છે, ગાતાં શીખે ત્યારે પણ મુશ્કેલી પડે છે, અને નવા નવા ધધા રોજગારમાં પહેલ વહેલા દાખલ થાય ત્યારે પણ મુશ્કેલી પડે છે. પણ જ્યારે દેવ પડી જાય ત્યારે એ બધા કામો બહુ જ સહેલા થઈ પડે છે. એટલું જ નહિ પણ ઉલટું તેમાં બહુ આનંદ આવે છે. તેમજ યાદ રાખજો કે, તમારા મનમાં જે જે બુરા વિચારો રમી રહ્યા છે તેને કાઢી મૂકતા હમણાં તમોને મહેનત પડે છે, પણ જ્યારે એવા વિચારોને ફર કરવાની દેવ પડી જશે ત્યારે તમને તેમાં કાંઈ પણ મુશ્કેલી લાગશે નહિ. એટલું જ નહિ પણ એવા માઠા વિચારોને ફર કરવાથી ઉલટો તમોને ઘણો જ આનંદ થશે. માટે બધુઓ ! આ બધી બાબતો પરથી સમજી લ્યો કે, બધું દેવને આધીન છે. માટે નહારા વિચારોને અટકાવવાની દેવ પાડો. અને સારા વિચારોમાં મનને રોકી રાખો. એટલે સારાં કામો કરી શકશો ને ભલા માણસ થઈ શકશો. પણ આ બધી

આખતમા એક વાત ખાસ ધ્યાનમા રાખજો કે, એક વખત કરવાથી અથવા પાંચ દશ વખત પ્રયત્ન કરવાથી કાંઈ જુની ટેવો જતી રહેશે નહિ, પણ જ્યારે ઘણો વખત સુધી વારંવાર એ ઉપાય અજમાવ્યા કરશે અને તેમા પાછા પડશે જ નહિ ત્યારેજ આગળ જતાં ફતેહ મેળવી શકશે. માટે ખરાબ વિચારોને મનમાથી દૂર કરવા સારૂ ધીરજ રાખજો ને હિમ્મત રાખજો. અને ખાત્રીપૂર્વક એમ સમજજો કે, શુભ વિચારોનો એલી લગવાન છે, તેથી અતે શુભ વિચારોની જ ફતેહ થવી છે, એન સમજીને શુભ વિચારોમા જ મનને રોકેલું રાખવાની દોશીય કરજો.

ખાંધુઓ! તમે જાણો છો કે, બાળક જ્યારે દાદરો ચડતા શીખે ત્યારે કાંઈ એક દહાડામા ચડી શકે નહિ, પણ ઘણે દહાડે ધીમેધીમે એક પછી એક પગથીએ ચડી શકે છે. અને આખા કાઈ એક દિવસમા પાકી જાય નહિ, પણ આખા પાકવાને વખત જોઈએ છીએ, અને મોસમ જોઈએ છીએ, તેમજ આપણા મનમાથી બુરા વિચારોને કાઢી નાખવા એ પણ કાંઈ રમતની વાત નથી કે ખાઈ લેવાનું કામ નથી, પણ એ તો ધીરજનું કામ છે; એ તો મહેનતનું કામ છે. જ્યારે એ પ્રમાણે કરીએ ત્યારે જ અતરમા ઊઠતા માઠા વિચારો ખાંધ થઈ શકે છે.

ખાંધુઓ! મનમા આવી જતા માઠા વિચારોને અટકાવવાની એ પણ એક કુચી છે કે, જેમ બને તેમ લગવાનના નામનું વધારે વધારે સ્મરણ કરવું. એમ કરવાથી પણ નહારા વિચારો અટકી શકે છે. જો કે એ ઉપાયથી પણ એકદમ બધા વિચારો અટકતા નથી; પણ તેમ છતાં એ ઉપાય પણ બહુજ અકસીર છે. કારણ કે જેમ જેમ નામસ્મરણનું જોર વધતું જાય તેમ તેમ ખરાબ વિચારો એની મેળે મેળે અટકી જાય છે. પણ અકસોસની વાત એ છે કે, જેવું ભજન કરવું જોઈએ તેવું આપણાથી બનતું નથી તેને લીધે માઠા વિચારો આપણી ઉપર હુમલો કરી જાય છે, પણ એ હુમલાને અટકાવવા માટે ભજન એ બહુ મોટી વાત છે; એમા કાંઈ પણ શક નથી માટે એ ઉપાય પણ બને તેટલા જોરથી અજમાવતા રહેજો.

બધુઓ! મનમાં આવી જતા માઠા વિચારોને અટકાવવાની એક રીતિ એવી છે કે, આગ લાગે કે તુરત જ તેને હોલવી નાખવી, તેને વધવા દેવી નહિ. કારણ કે જો વધવા દઈએ તો પછી તેને હોલવવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે. તેમજ જેવો મનમાં ખરાબ વિચાર આવ્યો કે તુરત જ તેને હટાડેલી કાઢવો, અને એજ વખતે જાને તો કોઈ બીજા વિચારમાં ચડી જવું, અગર કાંઈ બીજા કામમાં લાગી જવું, પણ મનમાં આવી ગયેલા માઠા વિચાર સાથે રમ્યા કરવું નહિ. એમ કરવાથી બહુ સહેલાઈથી માઠા વિચારોને અટકાવી શકાય છે. જુના પાપી વિચારો કે જેની બહુ ટેવ પડી ગયેલી હોય અને જેના મનમાં ચીલા પડી ગયેલા હોય તેવા વિચારો જલદી ન જાય એ જુદી વાત છે, પણ જે નવા ખરાબ વિચારો મનમાં આવના હોય તેને તો આ ઉપાયથી તુરત જ અટકાવી શકાય છે. માટે દરેક હરિજનોએ પોતાના મનમાંથી દુષ્ટ વિચારોને કાઢી મૂકવા સારૂ આ બધા ઉપાયો જાણી લેવા જોઈએ.

બધુઓ! ઉપર જણાવ્યા તે બધા ઉપાયો પ્રસંગ ઉપર અજમાવવા, અને તેની સાથે સૌથી વધારે મજબુત ઉપાય એ પણ અજમાવવો કે, હે પ્રભુ! અમારા મનમાં અમને નહિ ગમે એવા જે દુષ્ટ વિચારો આવી જાય છે તેને અટકાવવાની તું કૃપા કર. હે નાથ! અમારા જોરથી એ વિચારો જતા નથી, માટે એ વિચારોને કાઢી મૂકવામાં તું અમારો મદદગાર થા. આવી રીતે શુદ્ધ અતઃકરણથી વારંવાર પરમકૃપાળુ પરમાત્માની પ્રાર્થના કર્યા કરીએ તો એથી પણ ખરાબ વિચારોને મનમાં આવતા અટકાવી શકાય છે. માટે બધુઓ! ખરાબ વિચારો કેટલી બધી ખરાબી કરે છે, તે સમજી લેજો, અને તેની સાથે એ પણ જાણી લેજો કે, આપણે સારા થવું અથવા માઠા થવું એ આપણા પોતાનાજ હાથમાં છે. અને એ બધું આપણા વિચારો ઉપર કાબુ રાખવાથી બની શકે છે. માટે ઓ હરિજનો! જેમજાને તેમ તમારા વિચારો ઉપર અખત્યાર રાખો, અને નબળા વિચારોને દૂર કરો, તથા

સારા વિચારોને સારાં કામો થાય તેમ કરો. અને એમ કરવા માટે મહાત્માઓની આ બધી ચુકિતઓ બાળી લઇ તેનો લાભ લો, અને સુખી થાઓ. એજ અમારી વિનંતિ છે.

૧૧૨—શાસ્ત્રો અને સંતો કહે છે કે સત્સંગની બલિહારી છે, તે વિષે.

સત્સંગમાં અનેક જાતના લાભ છે, એમ સંતો પોકારી પોકારીને કહે છે. તેમજ દુનિયાંના બધા ધર્મના શાસ્ત્રોમાં પણ વારેવારે એની એ વાત કહેલી છે કે, સત્સંગ કરો, અને દુઃસગથી બચો ! કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે, જે માણસ કોલસાનો ધંધો કરે છે તેનાં લૂગડાકાળાં હોય છે, અને જે માણસ અત્તર વેચવાનો ધંધો કરે છે તેનાં વસ્ત્ર સુગંધીદાર હોય છે. તેવીજ રીતે જે માણસ સત્સંગ કરે તે સારા વિચારના હોય છે અને જે માણસ ખરાબ સોબતમાં રહે તેઓની ખરાબી થઈ જાય છે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી.

બધુઓ ! સત્સંગની અસર કેટલી બધી મોટી છે તે તમે જાણો છો ? પાણીની કિંમત કાંઈ જ નથી. છતાં પણ જ્યારે તેને દૂધની સાથે ભેળી દેવામાં આવે ત્યારે તે દૂધને ભાવે વેચાઈ જાય છે. ઘીની ને કોપરેલ તેલની કિંમતમાં ઘણું ફેર છે, તેમ છતાં કોપરેલ તેલને, કપાસીઆના તેલ કે ચરબીને ઘીની સાથે ભેળવી દેય ત્યારે તે ઘીને ભાવે વેચાય છે. તેમજ દાણામાં કાકરા, રૂમા ઝાકળ, માખણમાં આટો, અત્તરમાં તેલ અને બીજી ઘણી ચીજોમાં એવી કેટલીક હલકી વસ્તુ મેળવી દેવાય છે, અને તેમ છતાં સારી વસ્તુની સોબતને લીધે હલકી વસ્તુની કિંમત પણ વધી જાય છે. આવી રીતે સોબતની અસર તો જડ વસ્તુઓને પણ થાય છે, ત્યારે તીવ્ર લાગણીવાળા માણસોને એની અસર થાય તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. માટે જેમ અને તેમ ખરાબ સોબતથી બચવું જોઈએ, ને સત્સંગ કરવો જોઈએ. સોબતથી કેટલી બધી અસર થાય છે. તે માટે અમે જોઈએ છીએ કે, કોઈ સારા શ્રીમત મહારાજ સાથે ગરીબ માણસોને ઘોસ્તી થઈ જાય છે, તો એ ગરીબ

માણસને પણ ખેતાની રીતભાતમાં તથા પોષાકમાં ફેરફાર કરવો પડે છે, અને શેઠીઆની સાથે શોભે તેવી જાતની રહેણી-કહેણી તેને રાખવી પડે છે. તેજ પ્રમાણે શેઠીઆઓના મુનીમો તથા શેઠીઆઓને પરણેલી ગામડાની ગરીબ ઘરની છોકરીઓ પણ તેની સોજતને લીધે આસ્તે આસ્તે સુધરી જાય છે, અને પછી ધીરે ધીરે ખરેખરી શેઠાણી બની જાય છે. આ બધું સોજતને લીધે થાય છે.

રાજાઓની હજીરમાં જે હજીરીઆઓ હોય છે તેઓમાંથી ઘણા લોકો હલકી જાતના હોય છે જેમ કે, ખવાસ, ખારવા, મોચી વગેરે. તથા સાહેબોના નોકરો સુરતી લાલીઆઓ હોય છે. છતાં પણ રાજાની સોજતને લીધે તથા સાહેબની સોજતને લીધે એ બધા લોકોમાં કેટલીક જાતના વિવેક, કેટલીક જાતની અદબ, કેટલીક જાતની સફાઈ અને ખોલવા ચાલવામાં કેટલીક જાતની છટા આવી જાય છે. તેથી એવા લોકોને જોઈને તેમના આસપાસના લોકોને અજાયબી લાગ્યા કરે છે કે, આ માણસોમાં આટલો બધો ફેરફાર કેમ થઈ ગયો હશે? પણ એ ફેરફારનું કારણ મોટાઓની સોજત, એજ હોય છે.

બધુંએ! આ બધા દુનિયાદારીના દાખલાઓ છે, અને તેમાં પણ સારી સોજતથી કેટલો બધો લાભ થાય છે. તે બહુ ચોખ્ખી રીતે સમજાઈ જાય છે. ત્યારે હવે વિચાર કરવો જોઈએ કે, જ્યારે દુનિયાદારીના લોકોની તથા વસ્તુઓની સોજતથી પણ આટલી બધી અસર થાય છે ત્યારે પ્રભુના સારા સારા સતોની સોજતથી કેટલી બધી અસર થતી હશે! એનો વિચાર કરવો જોઈએ. એ માટે લક્તો કહે છે કે, જ્યારે ખરા સતનો સમાગમ મળી જાય છે ત્યારે તુરંતજ લક્ષણો બદલાવા માટે છે. સંતની સોજતમાં આવેલા માણસમાં પ્રભુપ્રેમ વધતો જાય છે. મનમાં ઉઠતા ખરાબ વિચારો ફરતા જાય છે, ને તેને બદલે સારા સારા વિચારો આવતા જાય છે. સંતના સંગથી ધીરેધીરે જીવગી બદલાતી જાય છે, અને કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ અને અદેખાઈને બદલે દયા, શાન્તિ, ક્ષમા, સતોષ, ધીરજ, સત્યતા, પવિત્રતા અને

અંતરનો આનંદ, એ બધા મહાન ગુણો આવવા લાગે છે. એટલું જ નહિ, પણ સંતના સગથી મનુષ્યમાંથી દેવ બની શકાય છે, નરમાંથી નારાયણ થઈ જવાય છે, અને જીવમાંથી શીવ બની જવાય છે. માટે સત્સંગમાં મહાન લાભો રહેલા છે એમ સમજી મહાત્માઓનો સતોનો, ભક્તોનો ને હરિજનોનો સંગ કરો. સંગ કરો. એજ અમારી વિનંતિ છે.

૧૧૩—સત્સંગ 'મંડળમાં કોઈ સંત સાથે રહીને ભક્તિ કરવાથી જેટલો આનંદ મળે છે તેટલો આનંદ એ સ્થાન તથા એ સંગ હોવા પછી રહેતો નથી,
એનું કારણ.

ધણા હરિજનો એમ કહે છે કે, ધ્યાન ધરતી વખતે અમને જેવો આનંદ થાય છે તેવો આનંદ સસારી લોકોના સગથી થતો નથી. કેટલાક ભગતો કહે છે કે, પ્રભુનાં દર્શન કરવાથી અમને જેવો આનંદ થાય છે તેવો આનંદ મદિર છોડ્યા પછી રહેતો નથી. કેટલાક ભગતો કહે છે કે હરિકથા વખતે જેવું અમારું મન પવિત્ર રહે છે તેવી પવિત્રતા હરિકથામાંથી ઉઠ્યા પછી રહેતી નથી. કેટલાક ભગતો કહે છે કે, પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરતી વખતે અમને જે આનંદ થાય છે તે આનંદ છોડવો ગમતો નથી. કેટલાક ભગતો કહે છે કે, ભગવાનનાં કીર્તન કરતી વખતે અમને જે આનંદ થાય છે તેવો આનંદ એ સ્થિતિ છૂટી ગયા પછી થતો નથી, અને કેટલાક ભગતો કહે છે કે, પ્રભુને અર્થે અમે જ્યારે પરમાર્થના કામો કરીએ છીએ ત્યારે અમોને જે આનંદ થાય છે તે આનંદ બીજાં ધર-સસારી કામો કરતી વખતે થતો નથી. આનું શું કારણ હશે? આમ કેટલાક હરિજનો પૂછે છે, તેના જવાબમાં સતો કહે છે કે,— જે શરૂઆતના ભગતો છે, જે કાચા ભગતો છે, જે અધૂરા ભગતો છે અને જેનું મન હજી પ્રભુમાં ઠરેલું નથી એવા ભગતો છે, તેઓની અંદર જે પ્રભુપ્રેમ હોય છે, તે સળગતી મીણબત્તીના

નાનકડા દીવા જેવો હોય છે, એટલે તે નાના દીવાને પવનનો જરાક ઝપાટો લાગે તોપણ તે દીવો હાલી જાય છે; અને વધારે ઝપાટો લાગે તો એ મીણબત્તીનો નાનો દીવો ખુઝાઈ જાય છે. તેમજ સંસારી જનોની સોળત તે પ્રભુના પ્રેમના દીવાને હલાવી નાંખનાર પવન જેવી છે. કારણ કે જે વખતે નીખાલસ દીલે, પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી, ઉડા પ્રેમથી, નિઃસ્વાર્થી પણાથી અને સાચી સમજણથી પ્રભુનો મહિમા સમજીને, પ્રભુનું ભજન થાય એ સ્થિતિ કયા? અને વ્યવહારની કુથડીની નજીવી નજીવી વાતોમા વખત ગાળવો, દુઃખના રોઢણાઓ રડ્યા કરવા, અલખમલકની પ્રીકરની, વાતો કર્યા કરવી, એક બીજાની ઉપર ગુસ્સે થયા કરવું, ખાવા પીવાની તથા પહેરવા એઢવાની વાતોમાજ રાજી રહ્યા કરવું, અને હલકી જાતના વિચારો તથા વાતો સાભળવી એ સ્થિતિ કયાં? એ બંને સ્થિતિ વચ્ચે જમીન આસમાનનો તફાવત છે. એટલે ઈશ્વરના ભજન વખતે જેવો આનંદ મળી શકે તેવો આનંદ એ સ્થિતિ છૂટી ગયા પછી મળી શકે નહિ. કારણ કે, જે નાનું ઝાડ હોય તેને પવન હલાવ્યા કરે છે, તેમજ આપણા અંતરમાં રહેલો પ્રભુપ્રેમ જ્યાં સુધી નાનો હોય ત્યાં સુધી સંસારી ધક્કાઓ તેને લાગ્યા કરે છે, અને સંસારી લોકોની સોળતની અસરથી તેમા ફેર પડી જાય છે, એટલે ભક્તિ કરતી વખત જેવો આનંદ થાય તેવો આનંદ સાંસારિક કામો કરતી વખત રહી શકતો નથી.

બધુઓ! બળતી આગમાં ઠંડા પવનની આશા રાખવી, એ જેમ બની શકે નહિ, તેમજ સંસારીક પ્રપંચોની વચમાં રહીને તથા એવા માણસોની સોળતમાં રહીને આત્માનંદને જાળવી રાખવો એ બહુ જ મુશ્કેલ છે. કારણ કે, પ્રપંચ એ અગ્નિ જેવો છે અને આત્માનંદ એ એક જાતની અંતરની ઠંડક છે, એટલે અગ્નિની અંદર ઠંડક રહી શકે નહિ, તેમજ વ્યવહારિક પ્રપંચોની અંદર આત્માનંદ રહી શકતો નથી. કાંઈક ને કાંઈક પણ તેને ધક્કો લાગ્યા જ કરે છે.

પાલીસ કરેલા સોના રૂપાના દાગીનાને હાથમાં લઈએ

કે તુરત જ તેને ડાઘ લાગી જાય છે અને એ પાલીસમાં જરાક ઝાંખપ આવી જાય છે, તેમજ વ્યવહારીક લોકોની સોળતમા આવીએ કે તુરત જ ભક્તિનો રંગ મોળો પડી જાય છે. માટે આ બધી બાબતો સમજીને અસલના ઋષિઓ તથા કેટલાક ત્યાગી સાધુઓ જગલમાં જઈને એકલા રહેતા હતા, અને કોઈ પણ પ્રપચી માણસોનો સંગ કરતા નહોતા, પણ આજના વખતમાં એમ બનવું ઘણું મુશ્કેલ છે, અને દેશ કાળ બંધતા એમ કરવાની કાંઈ ખાસ જરૂર પણ નથી. છતાં પણ આટલી વાત તો સમજી લેવા જેવી છે કે, સગની અસર બહુજ થાય છે, અને સસારી પ્રપચમાં વધારે વધારે પડવાથી ભક્તિ ઉડી જાય છે. એમ ન થાય માટે ખરા હરિજનોએ જેમ બને તેમ પોતાની અદર જાગેલો પ્રભુપ્રેમનો દીવો કાયમ રહે તેમ કરવું જોઈએ, અને એ દીવાને જેમ પવનની ઓછામાં ઓછી આપટ લાગે તેમ કરવું જોઈએ.

૧૧૪-કોઈએ કંઈ ઉછીના માલ આપ્યો હોય તો પાછો લઈ જાય ત્યારે તેનો અફસોસ ન કરવો જોઈએ.

એક બાઈ હતી તે બહુ ડાહી, શાન્ત સ્વભાવની અને ધર્મના મર્મો સમજી ગયેલી હતી તેથી તે બહુ શાન્તમારહી શકતી હતી, પણ તેનો ઘણી બહુ ઉતાવળા સ્વભાવનો અને મોહવાદી હતો, તેથી નાની નાની વાતમાં પણ તે પોતાનું મન બગાડ્યા કરતો અને ગુસ્સે થયા કરતો, તેને સુધારવા માટે એ બાઈ ઘણી મહેનત લેતી હતી. એક વખત એ બાઈનો છોકરો માદો પડ્યો, અને એ મદવાડમાં એકદમ ઓચિતો ગુજરી ગયો. એ વખતે તે બાઈનો ઘણી ત્યાહજર નહોતો. તેથી બાઈને લાગ્યું કે, હવે જ્યારે મારો ઘણી સાજો થશે આવશે ત્યારે બહુ મોટું કપ્પાત કરી મૂકશે. અને અતિશય દિલગીર થઈ જશે. તેને સમજાવવા માટે અને દિલાસો આપવા માટે મારે કાંઈક યુક્તિ કરવી જોઈએ. એમ વિચારીને તેણે પોતાના સુવેલા છોકરાના શબ ઉપર કપડું ઢાકી દીધું.

અને બાણે તે જાઘી ગયો હોય તેવો દેખાવ કર્યો. એ પછી જ્યારે તેનો વર ધરમાં આવ્યો ત્યારે તેને કહ્યું કે, આવો તો મારે બહુ જ કળઓ થયો છે ને ઘણુંજ તોફાન થયું છે.

એ સાંભળીને તેના ધણીએ કહ્યું કે, શા માટે કળઓ થયો? કોની સાથે થયો?

ત્યારે તે બાધએ કહ્યું કે, આપણી પાડોસણ પાસેથી એક બહુ કિંમતી દાગીનો હું થોડા વખત માટે ઉછીનો લઈ આવી હતી. તે દાગીનો એ બાધ આવે મારી પાસે લેવા આવી. ત્યારે મેં કહ્યું કે, હમણાં એ દાગીનો હું તને આપીશ નહિ. ત્યારે તે પાડોસણે કહ્યું કે, એ દાગીનો હમણાં હમણાં લીધા વિના હું રહીશ નહિ. તેથી મેં એની સાથે બહુ મોટો કળઓ કર્યો. એ સાંભળીને તેના ધણીએ કહ્યું કે, અરે ગાંડી થઈ છે કે શું! એવી મૂર્ખાઈ તે કાઈ હોય? જેનો દાગીનો લીધે હોય તેને તે પાછા આપવો જ જોઈએ. એમાં વળી નવાઈ શું? એવો કળઓ શા માટે કરવો જોઈએ? એમા તો તારી જ ભૂલ છે.

એ સાંભળીને તે બાધએ કહ્યું કે, તેનો દાગીનો તે માગે ત્યારે પાછો આપી દેવો જોઈએ, એ વાત સાચી; પણ એ દાગીનો બહુ સારો છે, અને મને તે બહુ ગમે છે, એટલે તેને પાછો આપી દેવાનું માફ મન થતું નથી. બેથી મેં કહ્યું કે, મારો ધણી ઘેર આવશે તે પછી એ દાગીનો તને આપીશ.

ત્યારે ધણીએ કહ્યું કે, એમાં માફ શું કામ હતું? તને બહુ ગમે તેસાફ કાંઈ કોઈના દાગીનાને જોર જીલમથી રખાય કે? તારા જેવી હોશિયાર ને ગુણીયલ બાધડી એટલું પણ ન સમજે? તેં બહુ મોટી ભૂલ કરી છે, અને ફેગટનો કળઓ કર્યો છે. તારે તે દાગીનો તુરત જ તેને પાછો આપી દેવો જોઈતો હતો. તેને જોરજીલમથી રાખી મૂકવાનો તને કાંઈ પણ હક્ક નથી.

એ સાંભળીને તે બાધએ પોતાના પતિને કહ્યું કે, જેની મિલકત હોય તેને તે પાછી સોંપી દેવી જોઈએ ને તેમાં દેલગીર ન થવું જોઈએ એ શું સાચી વાત છે? ત્યારે એના

વરે કહ્યું કે, એમાં શક શું ? આજે તું આવા વિચિત્ર વિ-
ચિત્ર સવાલો કેમ પૂછે છે ? એક નાનું બચ્ચું પણ સમજી
જાય તેવી વાતોમાં પણ તને શકા કેમ લાગે છે ?

એ સાબળીને તે બાઇએ પોતાના ધણીને કહ્યું કે,
બહાલા ! હવે તમે તમારો બોલ પાળજો હો. જીઓ ! પ્રભુએ
આપણને સોપેલી થાપણ તેણે પાછી લઈ લીધી છે, માટે
હવે દિલગીર થશો મા, એમ કહીને તેણે પોતાના છોકરાના
શબ ઉપરથી લૂગડું ખેસવું અને તે મુઠકું પોતાના ધણીને
બતાવું એ જોઈને તેના ધણીને બહુ દિલગીરી લાગી, તો
પણ તે બાઇએ અગાઉથી આવી રીતે તેને સમજાવી રાખેલ
એટલે તેણે કાંઈ બહુ તોફાન કર્યું નહિ. જો આવી રીતે
અગાઉથી સમજાવ્યો ન હોત તો તે માણસ બહુ ગડબડ
કરી મૂકત અને અતિશય અફસોસ કર્યા કરત.

ડાહી અને ધર્મવાળી બાઇઓ પોતાના પતિને તથા
માઆપને અને બાઇઓને આવી રીતે મોહમાથી બચાવી લે છે.

જેનામા ધર્મનું બળ આવી જાય અને જે માણસ એમ
સમજી જાય કે, જીવ પ્રભુના મોકલેલા છે અને પ્રભુ જ્યારે
તેને પાછા લઈ લેવા ઇચ્છે ત્યારે તે લઈ લેવા માટે સુખત્યાર
છે, એમા કાંઈ આપણું જોર ચાલી શકે તેમ નથી. એ સિવાય
હરિજનોને એમ પણ ખાતરી હોય છે કે, આત્મા અમર છે,
તે કાંઈ મરતો નથી. માટે દેહ બદલાથી કાંઈ ખાસ નુકશાન
થતું નથી, પણ ઉલટું વધારે ઊંચી દશામાં જઈ શકાય
છે. અને જીનું લૂગડું હોય તેને બદલે નવું લૂગડું પહેરવાનું
મળે છે, અથવા જીનું ઘર હોય તેને બદલે નવું ઘર રહેવા
મળે છે. એ સિવાય હરિજનો એમ પણ માને છે કે, જો આ
દુનિયામાં સારાં કામો કરેલાં હોય તો સ્વર્ગ લોકમાં ઘણું વધારે
સુખ મળે છે. આવી આવી સમજણને લીધે હરિજનોને
મોતનો બહુ ભય લાગતો નથી. તેથી તેઓ મરણના પ્રસંગે
પણ ધણી રીતની શાન્તિ રાખી શકે છે. અને બીજા સંસારીક
મોહવાદી જીવોની પેઠે રડાકુટ કરતા નથી પણ યાદ રાખજો
કે, જ્યારે હૃદયમાં ભગવાનનો પ્રેમ આવેલો હોય અને જ્યારે

ધર્મનું તથા જ્ઞાનનું બળ જામેલું હોય ત્યારે જ આવે ખરે વખતે મજબુતી રાખી શકાય છે. માટે પ્રભુપ્રેમ તથા સત્ય ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવાને કોશીય કરો એટલે આવા દુઃખના પ્રસંગે પણ ધીરજ રાખી શકશો, અને એવી જાતની ધીરજ રાખતા આવડે એમ શીખવાની ખાસ જરૂર છે. કારણ કે આપણી ઇચ્છા ન હોય છતાં પણ કોઈ કોઈ વખત આપણાં સગાંબહાલામાં મરણના બનાવો તો બન્યા જ કરે છે. માટે આપણે ધર્મનું બળ મેળવીને શાન્તિમાં રહેતા શીખવું જોઈએ.

૧૧૫-આપણને સૌને કેવા ધર્મગુરૂની જરૂર છે તે વિષે.

એક મોટો બાદશાહ હતો. તે જ્યારે ગાદીએ બેઠો ત્યારે તેણે પહેલું કામ એ કર્યું કે, પોતાના ગુરૂને બોલાવ્યો, અને તેને ગુરૂપણામાંથી કાઢી મૂક્યો. તેને જે વર્ષાસન મળતું હતું તે બંધ કર્યું, તેને જે છત્રી, મસાલ, પાલખી વગેરેનું માન મળતું હતું તે બંધ કર્યું, અને તેનું અપમાન કરી કહાડી મૂક્યો. એથી તે ગુરૂ ગરીબડો થઈ પડ્યો. એ પછી કોઈ વખત તે ગરીબ બની ગયેલો ગુરૂ બાદશાહની કચેરીમાં ગયો. ત્યારે બાદશાહે તેને કહ્યું કે, તારું અહીં કામ નથી. તું મને તારું મોઢું દેખાડીશ મા. એ સાલણીને વડા વજરે બહુ અદબથી ને માનથી બાદશાહને કહ્યું કે, ગરીબપરવર! તેની ઉપર દયા કરવી જોઈએ. એવો તે તેને! શું ગુન્હો છે કે, આપ સાહેબ તેની ઉપર આટલા બધા ગુસ્સે થયા છો?

ત્યારે બાદશાહે કહ્યું કે, એ જ્યારે મારો ગુરૂ હતો ત્યારે તેણે મને ગાતા ને વાજીત્ર વગાડતા શીખવ્યું, અનેક જાનની કસરત શીખવી, ચિકાર કરવાનો શોખ લગાડ્યો, લણુતા શીખવ્યું, સરતોમાં જતાં શીખવ્યું, ઘોડેસ્વારી કરતાં શીખવ્યું; મોજમજાનાં બબરો દેખાડ્યાં અને જગતના મોહમાં ફસી પડાય તેવી લલચાવનારી ઘણીએ બાબતો તેણે મને શીખવી, પણ વૈરાગ્ય સંબંધી અને પ્રભુ સંબંધી કાંઈ પણ વાતો તેણે મને શીખવી નહિ,

માટે એવા ગુરુ મને કામ નથી. જે ગુરુ પ્રભુનો મહિમા સમજાવી શકે નહિ, અને જે ગુરુ જગતનું મિથ્યાપણું સમજાવી શકે નહિ તેવા ગુરુની મને જરૂર નથી. અને એવા ગુરુને બીજાઓએ પણ સાચા ગુરુ તરીકે ન માનવા બેઠાં એ તારણ કે ગુરુનો દરજ્જો બહુ મોટો છે. ગુરુ શબ્દનો અર્થ જ અંધારાને દૂર કરનાર ને પ્રકાશમા લખ જનાર, એવો થાય છે. ગુરુ એટલે ખરાબો દેખાડનાર દીવાદાઢી; ગુરુ એટલે આપણા વિશ્વાસનું ઠેકાણું; ગુરુ એટલે આપણી ધન્યતાની લગામ સોપાની જગ્યા, ગુરુ એટલે જેને આધારે નિર્ભય થઈને રહી શકાય એવું ઠેકાણું; ગુરુ એટલે અસલ વસ્તુ ઓળખાવનાર મહાત્મા; ગુરુ એટલે ચોરાશી લાખમાથી છોડાવનાર દિવ્ય શક્તિ; ગુરુ એટલે સત્ય જ્ઞાનનો ભંડાર; ગુરુ એટલે આપણને પોતાના કબજામા રાખી શકે ને સીધે રસ્તે ચડાવી શકે તેવું બળ; ગુરુ એટલે હૃદયી સોંપી દેવાની જગ્યા અને ગુરુ એટલે ઈશ્વરની હાથુર લખ જનાર દેવ; આવો ગુરુનો દરજ્જો મોટો છે, અને આવી ભોખમદારી ગુરુની ઉપર રહેલી છે. તે ગુરુઓ પોતેજ જ્યારે મોજશોખમા પડ્યા રહે અને મોજશોખની વાતો શીખ્યા કરે, ને વૈરાગ્યની, જગતના મિથ્યાપણાની તથા સર્વશક્તિમાન મહાન પરમાત્માના જ્ઞાનની વાતો સમજાવી શકે નહિ તે ગુરુ શા કામના? અને એવા ગુરુને ગુરુ તરીકે કોણ માને? અંતર વૈરાગ્યવિનાના ગુરુઓ તે તો બીજા મોહવાદી સંસારીઓના જેવા છે. એઓને માનવાથી શું ફળ? માટે તમે એ ગુરુની ખોટી વકીલાત કરો મા, તેને મારી નજર આગળથી દૂર કરો વૈરાગ તથા પ્રભુપ્રેમવિનાનો ગુરુ મને ભેટતો નથી. એમ કહીને બાદશાહે પોતાના ગુરુને પોતાની કચેરીમાંથી ઠાઠી મૂક્યો.

બંધુઓ! આ દાખલો આપીને એક મહાત્મા પોતાના સત્સંગીઓને એમ સમજાવતા કે, જે ગુરુ ગુરુ થઈને પાપ ઘણું ખરાબ છે એમ પોતાના શિષ્યોને કહેતો નથી, જે ગુરુ પોતાને માનનારા માણસોને એમ સમજાવતો નથી કે, આ જગત છોડ્યા પછી પોતાનાં સારાં માઠાં કામોનો ઇન્સાફ

દેવો પડશે, જે ગુરૂ પોતાની પાસે આવતા લોકોને એ સમજાવતો નથી કે. આ દુનિયા ક્ષણમંત્રુર છે, અને એમાં ઘડીકમાં મરી જવાનું છે, અને જે ગુરૂ પોતાના શિષ્યોને તથા બીજા લોકોને જાહેરમાં એમ કહેતા નથી કે તમારે પરમાર્થનાં કામો કરવાં જોઈએ, તે ગુરૂ ગુરૂપણને લાયક નથી. કારણ કે ગુરૂઓની પહેલાંમા પહેલી, છેલાંમા છેલ્લું અને મોટાંમા મોટી ફરજ એ છે કે, તેઓએ પોતાના સખ દાયવાળા માણસોને પાપનાં કામો કરનાં અટકાવવ જોઈએ અને પ્રભુને લજવા એજ મનુષ્ય અવતારની સાર્થકતા છે એમ તેઓની ખત્રી કરી આપવી જોઈએ. તથા આ સસા-ક્ષણભ્રમ ગુરૂ છે અને મુઆ પત્રી પાપી જીવોને નરકના ભય કર દુઃખો ભોગવવાં પડે છે, એમ ન થાય માટે તમારે જેમ બને તેમ શુભ કામો કરવાં જોઈએ. અને જેમ બને તેમ પાપમાર્થ બચવાની કોશીશ કરવી જોઈએ આવી રીતે પાપ ઉપર બહુ ભાર મૂકીને ગુરૂઓએ પોતાના શિષ્યોને એ બાબત સમજાવવી જોઈએ. અને જે ગુરૂઓ એ પ્રમાણે કરતા નથી તેઓ બહુ જ મોટી ભૂલ કરે છે. એટલું જ નહિ પણ પોતાની ગુરૂ તરીકેની બહુ મોટી ફરજ ચૂકી જાય છે. એમ ન થાય માટે દરેક ગુરૂઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે, જેમ બને તેમ પોતાના શિષ્યોને પાપની ભયંકરતા સમજાવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. તથા તેઓ પાપમાર્થી બચી શકે એવા ઉપાયે તેઓને બતાવવા જોઈએ, અને એ બાબત ઉપર વારંવાર ખાસ ભાર મૂકવો જોઈએ. કારણ કે, પાપ એ એવી ખરાબ વસ્તુ છે અને એવી સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે કે, જ્યાં આપણે ન ધારતા હોઈએ ત્યાં પણ તે ઘુસી જાય છે. માટે એ બાબતમાં બહુ જ સંભાળ રાખવાની જરૂર છે. અને જેને એ બાબતની ચોકસી રાખતાં આવડે તથા જે બીજા માણસોની અદર પ્રભુપ્રેમ જગાડી શકે તે જ માણસ ગુરૂ થવાને લાયક છે. માટે બધુઓ! જો પાપથી બચવું હોય, અને પ્રભુના પ્યારા થવું હોય તો જે ગુરૂ પાપથી બચાવવાના ઉપાયો જાણતા હોય તથા જેઓ આપણા અંતરના પ્રભુપ્રેમને જગાડી શકે તેવા હોય તેને ગુરૂ બતાવવાનું

ધ્યાનમા રાખજો. કારણ કે જે પોતે પાપથી છૂટેલા હશે તે તમોને પાપથી છોડાવી શકશે અને જેનામાં પ્રભુપ્રેમ હશે તે તમોને પ્રભુપ્રેમ આપી શકશે, માટે ક્રૂર બહારની જ વાતો કરે એવા ગુરૂથી સતોષ માનશો મા. પણ જે ગુરૂ આત્માનો ખોરાક આપી શકે તેવા ગુરૂને પસંદ કરજો. એજ અમારી ભલામણ છે.

૧૧૬-ઘણા લોકોનું ભણું થાય એવાં જે જે સારાં કામો થાય છે તે બધાં ધર્મનાં જ કામો છે એમ સમજતાં હવે આપણે શીખવું જોઈએ.

ઘણા ભગતોને ભક્તિ બહુ ગમે છે, અને ઘણા માણસોને ધર્મ બહુ ગમે છે, પણ તેમ છતાં ઘણા ભગતો ભક્તિની બાબતમા બહુ જ સાકડા વિચરમા રહી જાય છે, અને પોતાના મનમા માની રાખેલી થોડીક બાબતોને જ ભક્તિ સમજ્યા કરે છે પણ એ સિવાયની બીજી અનેક બાબતો ભક્તિની હોય છે તેને તેઓ ભક્તિ તરીકે માનતા નથી. જેમ કે-

ઘણા ભગતો એમ સમજે છે કે, 'તીર્થોમા જવું, ન્હાવું, ધોવું, પાઠ કરવો, પૂજા કરવી, દેવ દર્શન કરવ', ત્રાન ઉપવાસ કરવા, અને પોતાના સ પ્રદાયની રીત પ્રમાણે વર્ત્યા કરવું તેનું જ નામ ભક્તિ છે. એ સિવાયની બીજી બાબતો તરફ તેઓનું ધ્યાન ખેંચાતું નથી અને એ સિવાયની બીજી બાબતોને તેઓ ભક્તિ સમજતા નથી. પણ બધુઓ ! યાદ રાખજો કે, હવે એવા સાકડા વિચારોમા રહી જવાનો સમય નથી. હવે તો આપણે વધારે ઉદાર મનથી ને વધારે ઉદાર બુદ્ધિથી ભક્તિના વિચારો કરવા જોઈએ, અને ભક્તિના હેતુઓ સમજવા જોઈએ. તથા ભક્તિના કારણો જાણવાં જોઈએ. એ બધી બાબતો ઉંડાણથી સમજીએ તો તુરત જ એમ સમજાય કે, પ્રભુનો પ્રેમ મેળવવો એ ભક્તિનો હેતુ છે ને એ ભક્તિનું ફળ છે. અને પ્રભુનો પ્રેમ ક્યારે મળે ? જ્યારે પ્રભુના જીવોની સેવા કરીએ અને તેઓને કાંઈક પણ ફાયદો કરી શકીએ ત્યારે

જ પ્રમુખો પ્રેમ મંગે છે. માટે ઘણા માણસોને ક્ષયદો થાય એવી જાતનાં કામો કરવાં એ પણ એક પ્રકારની બહુ સારી ભક્તિ છે. જેમ કે સારા સારા ગ્રંથો લખવા, અથવા લખાવવા, અથવા સસ્તી કિંમતે અજ્ઞાન લોકોમાં તેનો ફેલાવો કરવો તેનું નામ ભક્તિ છે. કારણ કે જ્ઞાન છે તે પરમાત્માને પ્રકાશ છે અને જ્ઞાનને લીધે જ જગતના વ્યવહાર ચાલી શકે છે તથા જ્ઞાનને લીધે જ ભક્તિના રસ્તાઓ સુગ્રી શકે છે. માટે જ્ઞાન ફેલાવવાનાં કામો કરવા એ પણ એક જાતની જાણ પ્રકારની ભક્તિ છે. ખેતી સુધારવી, એ પણ એક જાતની ભક્તિ છે, કેટલાક ગામડી ભગતો કેહેશે કે, ખેતીને ને ભક્તિને શું લાગે વળે? પણ બધુએ! હવે એની ઉપલક્ષ્ય રીતે જોવાનું નથી. હવે તે આપણે જરા વધારે જાણણી આંખે જોના શીખવું જોઈએ. તે પ્રમાણે જોતા જણાશે કે, જો ખેતીમાં સુધારો થાય અને હમણા આખાના જે ઝાડમાંથી દશ મણ કેરી મંગે છે તેને બદલે જો તેમાંથી વીસ મણ કેરી ઉત્પન્ન કરી શકાય તો લોકોને કેટલો બધો લાભ થાય? હમણા એક વીંટા જમીનમાં એક ખાડી ખાજરો થતો હોય તેને બંડને એક વીંટા જમીનમાં ચાર ખાડી ખાજરો થાય તેનું ખાતર શોધી કાઢવામાં આવે તો એથી કેટલા બધા લોકોને ખેરાક સરને થઈ જાય? અને કેટલા બધા લોકોના આશીર્વાદ મેળવી શકાય? એ વિચારવાનું છે. એ વિચારનાં તુરંત જ સમજી શકાય છે કે, ખેતી સુધારવી એ પણ એક પ્રકારની ભક્તિ છે. કારણ કે ભક્તિનો અર્થ જ એ છે કે, પોતાના અંતઃકરણને પવિત્ર બનાવવું, સેવા કરવાવાળું બનાવવું, અને આપણાં પોતાનાં હુઃખો દૂર થાય તથા આપણા બંધુઓનાં હુઃખો એમાં થાય એમ કરવું તેનું જ નામ ભક્તિ છે. માટે જે જે કામ કરવાથી એ પ્રમાણે બની શકે તે બધી જાતોનાં કામોનું નામ ભક્તિ છે.

નવી નવી જાતની ધાતુઓની ખાણો ખોદાવવી અને જે માત્ર જમીનના પેટમાં દટાયેલો પડ્યો રહ્યો છે તે બહાર કાઢી તેની કિંમત વધારવી અને જગતને તેનો લાભ આપવો,

તથા અનેક માણસોને તેમાંથી રોજ અપાવવી તેનું નામ ભક્તિ છે.

પરદેશો સાથેના સંબંધો બેળવા, અને પોતાના બંધુઓ માટે નવા નવા દેશના દરવાજા ઉઘાડવા તથા ત્યાં ધંધા રોજગાર કરવા માટે અને હુન્નર કળા શિખવવા માટે પોતાના બંધુઓને સંગત કરી આપવી તેનું નામ ભક્તિ છે. નવી નવી શોધો કરવી અને એવી શોધોથી લોકોના સુખમા વધારો કરવો તથા ગુજરાનનાં સાધનો મેળવવા માટે નવી નવી શોધોથી નવા નવા ઉપોગો ચલાવવા, અને જગતનું સૌન્દર્ય વધારવું, તથા પ્રભુને મહિમા સમજાવવો એ બધું મોટી વાત છે. અને એ પણ ભક્તિનું જ કામ છે. આવી રીતે જે જે કામો કરવાથી મનુષ્યનું સુખ વધે તથા દેશની ને દુનિયાની સમૃદ્ધિ વધે તથા લોકોના મન ખીંચે અને તેઓને આગળ વધવામા ઉત્તેજન મળે, એવી જાતના જે જે કામો છે તે બધાં ભક્તિના જ કામો છે, એમ મહાત્માઓ સમજે છે ને કહે છે. કારણ કે એ બધું પણ જો પ્રભુને અર્થ થતું હોય તો તે ઉત્તમ પ્રકારની ભક્તિ જ છે. એમ કાંઈ પણ સંશય નથી. માટે બંધુઓ ! હવે લૂખીપૂખી ને નાનકડી બહારની નહ'વા ધોવાની સકુચિત ભક્તિમા જ રહી જાઓ માં, પણ પ્રભુને અર્થ આવા ઉપયોગી કામો કરવા અને પ્રભુના બાળકોની સેવા કરવી, એ પણ એક ઉત્તમ પ્રકારની ભક્તિ છે એમ સમજતા શીખો. એટલે તમારી ભક્તિની હદ વિશાળ થઈ શકશે અને ભક્તિની હદ જેમ જેમ વધતી જશે તેમ તેમ તમારો આનંદ પણ વધશે જશે માટે આવી બાબતોને પણ ભક્તિની બાબત સમજી તેમા ધ્યાન આપી પ્રમુખોત્પર્ય તેવા કામો કર્યો કરો. તેવા કામો કર્યો કરો.

૧૧૭-ભગવાનના મહિમા વિષે.

કોઈ ધર્મવાળા કુદરત ઉપરથી ભગવાનને ભજે છે તેઓ એમ વિચાર કરે છે કે, આંધડી મોટી પૃથ્વી કોઈના બનાવ્યા

વિના કેમ બની શકે? આવડો મોટો સમુદ્ર કોઈની સત્તા વિના હૃદમાં કેમ રહી શકે? કોઈ મહાન શક્તિની મદદ વિના નાની થાળી જેવડો દેખાતો સૂર્ય લાખો ને કરોડો વરસ થયાં આટલો બધો પ્રકાશ કેમ આપી શકે? ચંદ્ર અને તારાઓ કોઈની પણ શક્તિ વિના નિયમિતપણે કેમ ચાલી શકે? પવનમાં શું પોતાની મેળે આટલું બધું બળ આવી બળ્ય? પાણીના ટીપામાંથી શું કોઈની મદદ વિના ગર્ભ રહી શકે? એક બીજમાંથી અનેક દ્રવ્ય શું કોઈના પણ કયા વિના થઈ શકે? અને વિજળાં, વરસાદ, સવાર, સાંજ, રાત, પ્રકાશ, અંધારું વગેરે શું પોતાની મેળે મેળે થઈ બળ્ય? નહિ નહિ. એ બધી મહાન વસ્તુઓ કાઈ પોતાની મેળે થઈ બળ્ય નહિ. એને બનાવવાવાળો ને એને નિયમમા રાખવાવાળો કેઈક હોવો જ જોઈએ. ભલે તે હમણા આપણને દેખાતો નથી. પણ તે હોવોજ જોઈએ. કોઈની પણ શક્તિ વિના કે મદદ વિના આવી અદ્ભુત ને મહાન વસ્તુઓ બની શકે જ નહિ. માટે જરૂર તેનો બનાવનાર કોઈક હોવો જ જોઈએ. આવી રીતે કેટલાક લોકો કુદરત ઉપરથી ઈશ્વરને માને છે.

કેટલાક ભલા લોકો ઉપકારવૃત્તિથી ભગવાનને માને છે. કારણ કે પોતાની ભલાઈને લીધે તેઓને એમ લાગે છે કે, આપણી સત્તા શું! આપણું ગત્તુ શું! આપણી લાયકાત શું! આપણા હક શું! અને અનંતતાની આગળ આપણે શું બિસાતમા છીએ? તથા તેની મરજી વિના આપણે શું કરી શકીએ તેમ છીએ? આપણાથી કાંઈ પણ થઈ શકે તેમ નથી. આપણે તો સ્કેજ વારમાં માટીમા મળી જઈએ તેવા છીએ. છતાં પણ પ્રભુ આપણને નિભાવે છે, ને આપણને સુખનાં સાધનો પૂરાં પાડે છે. માટે આપણે પ્રભુને માનવો જોઈએ. આમ પોતાની નબળાઈ જોઈને ઉપકારવૃત્તિથી ઈશ્વરને માને છે.

આ સિવાય હાલના વખતમાં નવી નવી શોધો થતી બળ્ય છે, તે શોધોની મદદથી બીજી રીતે ધર્મને નહિ માનનારા નાસ્તિકોના મનમાં પણ અબળબીનો ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, કારણ કે દુરબીન, સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર, વીજળીની શોધો, પ્રાણી-

ઓના શરીરની રચના, દરેક વસ્તુની આરપાર જનારાં એકસ રેખાંજ કિરણો તથા અખુટ પ્રકાશ આપનાર રેડીયમ વગેરે વસ્તુઓની અભયળીઓ તથા ખુબીઓ જોઈને નાસ્તિકોનાં મન પણ પીંગળી બન્ય છે. અને તેઓને એમ લાગી બન્ય છે કે, આ બધું શું? જેમ જેમ વધારે વધારે ઊંડા ઉતરતા જઈએ છીએ તેમ તેમ વધારે ને વધારે વિગેષના આવતી બન્ય છે, પણ કાંઈ છેવટનો પત્તો લાગતો જ નથી. એ શું ! આમ વિચારી મંથિરની વિભૂતીઓની ખુબીઓમા ગરકાવ થઈ બન્ય છે, અને મંથિરને માનવાનું મન ન હોય છતાં પણ અભયળીના ભાવથી પરાણે પરાણે મંથિરને માની લેવાય છે. એવો સર્વશક્તિમાન મહાન મંથિરનો અગાધ મહિમા છે.

૧૧૮-વૈરાગ્ય બતાવીને કે ડરાવીને ભકિત કરાવવી, તે કરતાં પ્રભુનો પ્રેમ બતાવીને તથા પ્રભુનો મહિમા સમજાવીને ભકિત કરાવવી એ સારી વાત છે.

બધુઓ ! સર્વ શક્તિમાન મહાન મંથિરને ઘણી રીતે ભજી શકાય છે. પણ તે સૌ રીતોમા પ્રેમભાવથી મંથિરને ભજવો એ વધારે ઊંચી વાત છે. એ માટે બે મહાત્માની વાત છે કે,

એક ત્યાગી ભગત હતા તે જગલમા રહેતા કે ત્યા તેમણે એક મોટો ખાડો ખોદાવી રાખ્યો હતો. એ ખાડા સામે તેઓ જોઈ રહેતા. ને તેને જોઈને ભજન કર્યા કરતા હતા. તેમને એ ખાડા સામે નજર રાખતા જોઈને બીજા કોઈ ભગતે એક દિવસ તેમને પૂછ્યું કે,

મહારાજ ! તમે આ ખાડા સામે કેમ જોયા કરો છો ? એ ખાડામા શું રહસ્ય છે ?

ત્યારે તે ભગતે કહ્યું કે હું માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયો છું. અને અતે આવા એક ખાડામા દટાઈને માટીમાં મળી જવાનો છું. એ વાતનો મને ખ્યાલ રહે તે સારૂ આ ખાડો મે ખોદાવેલો છે. અને એની સામે જોઉં ત્યારે મને ભજન કરવાનું મન

થઈ જાય છે. કારણ કે મોત નજર આગળ તરે છે. તેથી મનમા વૈરાગ્ય આવી જાય છે એટલે એ બીકમાં ને બીકમાં ખુબ લજન થયા કરે છે. લય વિના લજન કેમ થાય! શું તમે એમ નથી કરતા ?

ત્યારે તે બીજા લગતે કહ્યું કે, નહિ. અમે લયથી લજન કરતા નથી, પણ અમે તો પ્રેમ લાવથી લજન કરીએ છીએ. કારણ કે પ્રેમ એ સર્વવ્યાપી મહાન તત્વ છે. પ્રભુનો પ્રેમ એ કલ્પવૃક્ષ છે. પ્રભુનો પ્રેમ એ પારસમણિ છે. પ્રભુનો પ્રેમ એ સ્વર્ગનું અમૃત છે, અને પ્રભુનો પ્રેમ એ દેવોને પણ હુલેલ છે. આવો અમૂલ્ય પ્રેમ જેના હૃદયમા આવી જાય છે તેના અંતરમાથી શાન્તિનો ઝરો વહ્યા કરે છે. જે લગતના હૃદયમા લગવાનનો પ્રેમ આવી જાય છે તેના જીનાં પાપો ગળી જાય છે જેના હૃદયમા પ્રેમ આવી જાય છે તેનાં દુઃખો ભાગી જાય છે. જેના હૃદયમા પ્રેમ આવી જાય છે તેના ચહેરાનું નૂર બહારાઈ જાય છે જેનામાં પ્રેમ આવે તે કીડીનો ખાધેલો હોય તોપણ મહાત્મા બની જાય છે. જેનામા પ્રેમ આવે તેનામાં કેટલીક જાતની સિદ્ધિઓ આવી જાય છે. અને જેના અંતરમાં પ્રભુનો પ્રેમ આવી જાય છે તેની પાસે પ્રભુ પોતે હાજર રહ્યા કરે છે તેથી તે કૃતકૃત્ય થઈ જાય છે. એટલું જ નહિ પણ કોઈક વખત ખરાબ સંજોગોને લીધે બીજા ઘણા લગતોનું લજન છૂટી જાય છે, પણ જેના હૃદયમા પ્રભુનો પ્રેમ આવી ગયો હોય અને જેને પ્રભુનો મહિમા સમજાઈ ગયો હોય તેનું લજન કોઈ પણ દિવસ છૂટી શકતું નથી. માટે અમે તો પ્રેમથી જ લજન કરવા તથા લજન કરાવવા ઇચ્છીએ છીએ, અને તમે પણ એમ કરો તો સારું, એમ અમારી પ્રાર્થના છે.

૧૧૬—યાદ રાખજો કે, આપણા સંખંધમાં આવતાં કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ જાતની નહારી ટેવ કે નહારું વ્યસન શીખવી દેવું એ બહુ જ મોટું પાપ છે.

ઘણા માણસો બહુ લડા હોય છે, અને કોઈ પણ જાતનું

પાપ કરવા ઇચ્છતા નથી. છતાં પણ જાણે અજાણે તેઓ કેટલીક જાતનાં બહુ મોટાં પાપ કરી નાખે છે, અને તેમ છતાં તેઓને એવો ખ્યાલ હોતો નથી કે, આ અમે પાપ કરીએ છીએ. જેમ કે,

ઘણાં માણસો ખીજાં માણસો સાથે વાદવિવાદ કરીને તેઓની શ્રદ્ધા ઢીલી કરી નાખે છે. કેટલાક માણસો કોઈ માણસ ખીડી ન પીતો હોય તેને પણ રોજ રોજ આગ્રહ કરીને ખીડી પીવરાવે છે. કોઈ માણસ તમાકુ ન સુંઘતો હોય તેની આગળ પણ તમાકુની ઠાળલી ધરી ધરીને તથા તમાકુના વખાણ કરી કરીને તમાકુ મુઘવાની ટેવ પાડે છે. કોઈ માણસ રૂઢા ન પીતો હોય છતાં પણ તેને સોગન દમ્બ દમ્બને રૂઢા પાય છે, તથા હઠ કરીને બળાત્કારથી રૂઢા પાય છે. જેમ કે એવે વખતે તેઓ કહે છે કે જો તમે રૂઢા નહિ પીઓ તો અમે પણ નથી પીતા. કોઈ કોઈ વખત રૂઢા પીઓ નેમાં શું થઈ જાય? એવી ટેક કાઢી આપણાથી રખાય નહિ. મોટા માણસનું અપમાન કરવું એ કાંઈ ઠીક કહેવાય? આવું આવું કહીને જે ન પીતો હોય તેને પણ ઘણા માણસો પરાણે પરાણે રૂઢા પાય છે. અને તેમ છતાં આમ કરવામાં અમે ભૂલ કરીએ છીએ એમ તેઓને લાગતું નથી.

જે માણસ ચોપાટ કે પાને ન રમતો હોય તેને તાણ કરી કરીને રમાડવો ને એવી રમતનો છદ લગાડવો એ ગુન્હો છે. જે માણસ ભાગ ન પીતો હોય તેને ભાંગનાં વખાણ કરી કરીને ભાગ પાવી તથા આજે શિવરાત્રી છે. માટે ભાંગ પીધા વિના નહિ જ ચાલે, એમ આગ્રહ કરી કરીને ભાંગ પાવી એ પણ એક પ્રકારનું પાપ છે. જે માણસના મનમાં વિષયના વિકારો ન હોય તે માણસની આગળ વિષયની વાતો કરીને તેની લાગણીઓને જગાડવી ને ઉશ્કેરવી એ પણ બહુ મોટું પાપ છે. જે લોકો જુગાર ન રમતા હોય તેઓને કહેવું કે એમાં શું? વરસમાં બે ચાર દહાડા રમીએ તેથી શું કાંઈ જુગારી થઈ જઈએ છીએ? એ તો એક જાતની ગમ્મત છે. જન્માષ્ટમી ઉપર તો જરા રમવું જ નેહ્યુંએ. આપણા બાપદાદાઓ

શું મૂરખ હતા કે રમતા હતા? આવું આવું કહીને કોઈ દોસ્તને રમવા બેસાડવો એ પણ બહુ મોટું પાપ છે. જે માણસને મસ્તી તોફાન કરવું ન ગમતું હોય તેવા ઓળખાણવાળાની પાસે જઈને કહેવું કે, આજે હોળી છે માટે તમને નહિ છોડીએ. અમારી સાથે તમારે આવવું જોશે, નહિ આવો તો તમારે ઘેરે હોળીના ઘેરીઆઓને મોકલશું, પછી જોઈ લેજો મળ. આમ દબાણ કરીને ભુડાબોલવા ને તોફાન મસ્તી કરવા પોતાની ઓળખાણ વાળાઓને ખેચી જવા ને તેઓના મનમા એવા હલકા સસ્કારો દાખલ કરવા એ પણ એક જાતનું બહુ મોટું પાપ છે. જે માણસને સોરઠીમાં પૈસા નાખવા વિચાર ન હોય તે માણસને એવી રીતે સમજાવવો કે, એક રૂપિયામા શું મોટી વાત છે? નં આવી પડશે તો તડાકો પડી જશે. જુઓને પાંચ વરસ ઉપર આપણા ગામ વાળા એક જણને બે હજાર રૂપિયા મળ્યા હતા કે નહિ? નશીબ કાંઈ વેચી ખાધું છે? આપણને નહિ જ મળે એમ શા માટે ધારી બેસીએ? તમારી પાસે હમણા રૂપિયો ન હોય તો લો હું આપુ છું. બાકી આ ટીકીટમા તો રૂપિયો ભરવો જ પડશે. હું કાંઈ પાછો જાઉં કે? અરે! ફક્ત એક રૂપિયા સારૂ આમ જીવ શુ જગાડો છો? આવું આવું કહી સોરઠીમા પૈસા ભરાવવા ને એ જાતનો શોખ જગાડવો એ પણ બહુ મોટું પાપ છે.

જે માણસ સરતમા ન સમજ તો હોય તેને સરતના મેદાનમાં લઇ જવો અને તેને સરતના નુકશાનો ન જતાવવાં પણ માત્ર સરતના ફાયદાઓ જ જતાવવા ને સરતનો જુગાર ખેલવા તેને લલચાવવો એ પણ એક અપરાધ છે. અને યાદ રાખજો કે, આ બધી બાબતો હમણા બહુ નાની નાની લાગે છે પણ આગળ જતા ઘણી વખત ઘણે ઠેકાણે તેના પરિણામો બહુ ખરાબ હોય છે. માટે આપણી ઓળખાણવાળા કોઈ પણ માણસમાં આવી જાતના દુર્ગુણો દાખલ કરતા અટકવું જોઈએ.

બંધુઓ! કેલેરા કે મરકીના દરદીઓનાં ચેપવાળાં લૂગડાં

કોઈ ગરીબ માણસને આપવા એ જેમ પાપ છે તેમજ કોઈના મનમાં ખુરી ટેવોના કે ખરાબ વ્યસનોના વિચારો દાખલ કરવા એ પણ બહુ મોટું પાપ છે સડી ગયેલી કે બગડી ગયેલી કે ઉતરી ગયેલી ચીજો કોઈ બિખારીઓને અગર દોરોને ખાવા માટે આપવી ને તેઓની તદુરસ્તી બગાડવી એ જેમ પાપ છે તેમજ કોઈ નિર્દોષ માણસના મનમાં માડા વિચારો દાખલ કરી દેવા એ પણ પાપ છે.

કોઈ માણસ જો બીભત્સ લખાણવાળા પુસ્તકો છપાવે ને તેનો ફેલાવો કરે તો તે કાયદા પ્રમાણે ગુનેહગાર થાય છે, કોઈ માણસ ખરાબ પ્રકારના નાટક કરે તો તેને સરકાર અટકાવે છે, કોઈ માણસ ગીનેમેટ્રોગ્રાફમાં નાગાચિત્રો બતાવે તો તેને સરકાર અટકાવે છે, અને કોઈ માણસ ખરાબ મડી ગયેલી શાકભાજી કે કુટ વિગેરે વેચે તો તેને પણ શિક્ષા થાય છે, કારણ કે ખરાબ ચીજો કે ખુરા વિચાર ફેલાવવાનો કોઈને પણ હક નથી. તેમ જ આપણને પણ આપણા સબધમાં આવતા માણસોના મનમાં ખુરા વિચારો, ખુરી ટેવો કે ખુરા વ્યસનો દાખલ કરવાનો હક નથી. એટલું જ નહિ પણ એમ કરવું એ બહુ જ મોટું પાપ છે. માટે જાણ્યે અજાણ્યે આવી જાતની ભૂલો ન થઈ જાય તે સંભાળજો. કારણ કે હમણા કદિ આ બધી વાતો આપણને દમ વિનાની લાગતી હોય પણ કોઈ વખત તેનાથી બહુ ખરાબ પરિણામ નીપજે છે. અને તેની જવાબદારી આડકતરી રીતે આપણી ઉપર આવી પડે છે. માટે એવા જોખમમાં શા માટે પડવું જોઈએ? અને કોઈની પણ જીન્દગીમાં ખરાબ તત્ત્વ રેકાઈ જાય એવી ભૂલ શા માટે કરવી જોઈએ? મોહવાદી અજ્ઞાનીઓ કદિ આવી જાતની ભૂલો કરે તે જુદી વાત છે, પણ પવિત્ર હરિજનોએ તો આવી જાતની ભૂલોમાંથી જરૂર બચવું જ જોઈએ. અને આપણી તરફથી કોઈ પણ માણસના મનમાં ખરાબ વિચાર કે ખરાબ ટેવ દાખલ ન થઈ જાય તેની ખાસ સંભાળ રાખવી જોઈએ. તેની ખાસ સંભાળ રાખવી જોઈએ.

૧૨૦-પ્રભુને અર્પણ થઈ જવું એટલે શું? તે વિષેનો ખુલાસો-ભાગ ૧ લો.

જેમ કોઈ ભલા શેઠ પાસેથી તેનો નિમકહલાલ નોકર બહુ ધન મેળવે અને પાછુ એજ ધન પોતાના શેઠને તે પોતાની ખુશીથી સોંપી દઈને પોતે પોતાને કૃતાર્થ માને તેમ જે ભગત ઇશ્વર પાસેથી મળેલી સહુ વસ્તુઓ જેમ કે, દેહ, પ્રાણ, ઇદ્રિયો મન તથા તેને લગતું બીજુ સર્વસ્વ પ્રભુને સોંપી દેય તે ભગતને અર્પણ થયેલો સમજવો.

અર્પણ થઈ જવાની રીતિયો

દરિયામા પડેલો લાકડાનો કટકો જે બાબુના મોજાં આવે તે બાબુ ઘસડાયા કરે છે, પણ પોતાની તરફથી કોઈ પણ દિશાએ જવાનું જોર કરતો નથી, તેમ પ્રભુ સુખમા કે દુઃખમાં જેવી સ્થિતિમાં રાખે તેવી સ્થિતિમા રાજી થઈને રહેવું તેનું નામ અર્પણ થઈ જવું છે. મતલબ કે અર્પણ થઈ ગયેલો ભગત દુઃખથી દીલગીર થતો નથી કે સુખથી કુડાઈ જતો નથી, પણ જેમ પ્રભુ રાખે તેમ તેની ઇચ્છાએ આધીન થઈને રહે છે.

આધજો માણસ જેમ પોતાના દોરનારને આધારે રહે છે, તેમ જે ભગત દરેક બાબતમાં ઇશ્વરને જ આધારે રહે અને પોતાની બધી જાતની ચિંતાઓ તણ દે તથા ગમે તેવા ખરાબ પ્રસંગો આવે તોપણ કોઈ વાતની મનમા શંકા રાખે નહિ અને બધી સ્થિતિને આધીન રહે તથા હમેશાં એવી જ પ્રાર્થના કરે કે, હે પ્રભુ! હું તમારે આધીન છું, માટે તમારી મરજી પડે તેમ કરો. એવી રીતની લાવના રાખે અને દુઃખ, દરદ, મરડી, દુકાળ તથા લડાઈ, અને મરણ જેવા મહામુશ્કેલ પ્રસંગે પણ અંજાય નહિ તેને અર્પણ થઈ ગયેલો સમજવો.

કોરટના કામવાળાઓ જેમ પોતાનો કેસ પોતાના વકીલને સોંપીને પોતે નિર્ભય રહે છે, અને માંદો માણસ પોતાની નાડ જેમ દૈદના હાથમાં સોંપી દેય છે ને તેની સલાહ

પ્રમાણે જ વર્તે છે તથા તેને આધારે જ રહે છે તે પ્રમાણે જે ભગત ભગવાનને આધારે પોતાનું આયુષ્ય ગાળતો હોય તેને ઇશ્વરને અર્પણ થયેલો સમજવો.

આપણે જ્યારે આગગાડીમા કે આગબોટમાં બેસીએ છીએ ત્યારે ધારેલા મુકામે પહોંચવાની બાબતમાં કાંઈ પણ શંકા રાખતા નથી, તેમ જ અતે આપણું શુ થશે તેની શંકા રાખ્યા વિના ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે દિવસો ગુજારવા અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રાખિતથી રહેવું, તથા એમ સમજવું કે, મારો પ્રભુ મારું રૂડું જ કરશે. કારણ કે પોતાના જનને પ્રભુ કદિ પણ તજવાના નથી. એ અર્પણ-વિધિની રીતિ છે.

જે છોકરાઓ પોતાના બાપને આધીન થઈ રહે છે તેની ઉપર જેમ તેનો બાપ કૃપા રાખે છે અને તેનું ભરણપોષણ કર્યા કરે છે, તેમજ જે હરિજનો પ્રભુને અર્પણ થઈ ગયેલા હોય છે ને જેઓ તેના થઈ ગયેલા છે તેઓના સસાર વ્યવહારની તથા તેઓના કલ્યાણની શ્રીકર પ્રભુ રાખે છે. તેથી એવા અર્પણ થયેલા ભગતો ભક્તિમાર્ગમા બહુ ઝપાટાબધ આગળ વધી જાય છે. પણ આ બધી બાબતો ધર્મમા પ્રેમ-વિનાના માણસોથી ચાખખી રીતે સમજી શકાતી નથી. પણ જેઓ અર્પણ થઈ ગયેલા ભગતો છે તેઓ એમ અનુભવી શકે છે કે, જેમ નાના બાળકની દરેક જાતની સગવડ તેની મા સાચવે છે તેમજ જે ભગતો પ્રભુને અર્પણ થઈ જાય છે તેની દરેક જાતની સગવડો પ્રભુ પોતે સાચવે છે. છતાં ધારેલાં કામો ન થાય ત્યારે જાણવું કે, આપણા અર્પણમા કાંઈક કચાશ છે.

કેટલાક ભગતો પોતાના મનમાથી એમ સમજતા હોય છે કે, અમે પ્રભુને અર્પણ થઈ ગયા છીએ છતાં પણ અમારાં ઘણા કામો સિદ્ધ થતા નથી. તે ઉપરથી તેઓને એમ લાગી જાય છે કે, પ્રભુ અમારે માટે કાળજી રાખતા નથી. આવી શંકા કેટલીક વખત કોઈ કોઈ ભગતોને થઈ જાય છે. અને એવી શંકા થવાનું કારણ એ હોય છે કે, તેઓનાં કેટલાંક

કામો તેઓ ધરતા હોય તેવી રીતે પાર પણ પડતાં નથી પણ આમ બનવાનું કારણ એ છે કે, તેઓ સાચે સાચા રૂઝે અર્પણ થયેલા હોતા નથી. તેઓના અર્પણમાં કાંઈક કચાશ રહેલી હોય છે. અને તેથી જ તેઓના કામોમાં ફેર પડે છે કારણ કે જેમ ભગતમાં અર્પણનું જોર વધારે તેમ ભગવાનને તેની વધારે ફિકર રાખવી પડે છે. અને જેમ અર્પણનું જોર ઓછું તેમ તે ભગત માટે પ્રભુને ઓછી ફિકર હોય છે આમ હોવાથી કોઈ ભગત પ્રભુને અર્પણ થયેલા હોય છતાં પણ પ્રભુ તેની તરફ બેદરકાર દેખાતો હોય તો એમ સમજ લે કે, તેના અર્પણમાં ઢીલાપણું છે, અથવા કોઈક ઠેકાણે કાંઈક ભૂલ થાય છે. જો એમ ન હોય તો અર્પણ થયેલા ભગતો ઉદાસી, દુઃખી કે ફિકરવાળા હોય નહિ.

ઘણા માણસો પોતાના માથા ઉપર અથવા ખભા ઉપર કાંઈક ગાસડી કે ભારનો કોથળો લઈને મુસાફરી કરે છે. એ પછી રસ્તામાં તેઓને બેસવા માટે ગાડી મળી જાય તો તેઓ ગાડીમાં બેસે છે, છતાં પણ પેલા સામાનના કોથળાને પોતાના ખોળામાં અથવા માથા ઉપર રહેવા દેય છે. એ ભારને દૂર કરવાની તેઓની ઇચ્છા થતી નથી. તેવી જ રીતે ભગવાન દરેક જાતનો ભાર પોતાની ઉપર ઉપાડી લેવા ચાહે છે, પણ કેટલાક ભગતો એવા હોય છે કે, તેઓ પોતાનો ભાર પોતાને માથેથી ઉતારવા ચાહતા નથી. તેથી ગાડીમાં બેઠા છતાં પોતાના ખોળામાં પોટલું રાખી મૂકે છે. પણ જેને ભાર ન ગમતો હોય તે માણસ પોતાના પોટલાને બાજુએ મૂકી દેય છે. તેજ પ્રમાણે જે અર્પણ થઈ ગયેલા ભગતો છે, તેઓ ભારના પોટલાને બાજુએ મૂકી દેય છે એટલે કે પોતાની ફિકર પ્રભુને જ સોંપી દેય છે. અને જે અર્પણ થયેલા નથી તેઓ ભક્તિની ગાડીમાં બેઠા છતાં પોતાની ફિકરના પોટલાં પોતાને માથે લઈ ફેરવ્યા કરે છે ને નાહકના દુઃખી થાય છે. બધુઓ! આ દાખલા ઉપરથી હવે તમે સમજી શકશો કે, પ્રભુને અર્પણ થઈ જવાથી આપણા ઉપરથી બધી જાતનો ભાર હલકો થઈ જાય છે. તેથી મહા આનંદમાં રહી શકાય

છે. માટે એ હરિજનો ! ભગવાનને અર્પણ થઇ જતાં શીખો. ભગવાનને અર્પણ થઇ જતાં શીખો.

૧૨૧—પ્રભુને અર્પણ થઇ જવું એટલે શું? તે વિષેનો ખુલાસો:—ભાગ ૨ ને.

અર્પણમાં મહા આનંદ છે, છતાં પણ ઘણા લોકો પ્રભુને અર્પણ થઇ શકતા નથી, તેનું કારણ શું?

પ્રભુને અર્પણ થઇ જવામાં આટલો બધો આનંદ છે, છતાં પણ ઘણા માણસો ભગવાનને અર્પણ થઇ શકતાં નથી તેનું કારણ એ છે કે ભગવાન એટલે શું? અને ભગવાન કેવા સમર્થ છે? ભગવાન કેવા દયાળુ છે? ભગવાન કેવા સર્વવ્યાપક છે? ભગવાન કેવા અવિનાશી છે? અને ભગવાન કેવા સર્વ-શક્તિમાન છે, તે વાત ઘણા માણસો જાણતા નથી, તથા ઘણાં ભગતો પણ ભગવાન વિષે જેમ જાણવું જોઈએ તેમ જાણી રીતે જાણતા નથી. અને કદી કોઇને એ બાબતનું થોડું ધ્યાન જ્ઞાન હોય તે પણ તેઓમાંથી હું પદનો કાટો ગએલો હોતો નથી, અને શ્રદ્ધાનું જોર હોતું નથી, તેથી તેઓ પાતાની ઉપરનો બોલે દૂર કરી શકતા નથી. માટે ભગવાનને અર્પણ થઇ જવા સારૂ ભગવાનનો મહિમા જાણવો જોઈએ, અને જીવની નબળાઈ સમજી લેવી જોઈએ. એ બંને બાબતો જાણવાથી અર્પણવિધિ સમજવામાં બહુ મદદ મળે છે, અને આગળ જતાં પ્રભુને અર્પણ થઇને જીવગી ગાળી શકાય છે. અને જ્યારે એમ થાય ત્યારે જ જીવગીની સાર્થકતા થાય છે. માટે આપણે પ્રભુને અર્પણ થઇને રહી શકીએ તેવી સુક્તિઓ મેળવવી જોઈએ.

ભક્તિ કર્યા છતાં જેવો જોઈએ તેવો ફાયદો થતો નથી તેનાં કારણો.

કોઇ રોગી માણસ ઉપર બહુ દયા કરીને કોઇ ભલે વૈદ સારામાં સારી દવા ગ્રાપે પણ તેમ છતાં જો એ રોગી

માણસ તે દવાને વિધિસર વાપરે નહિ, અને જેમ વૈદે કહ્યું હોય તેવા નિયમ પ્રમાણે વર્તે નહિ તો તે દવાથી કાંઈ ઝાઝો ફાયદો થાય નહિ. અને એમ કરવાથી ફાયદો ન થાય તેમાં કાંઈ ઝોસડનો કે વૈદનો વાક કઢાય નહિ. તેમજ યાદ રાખજો કે, જો આપણે પ્રભુને અપણુ થઈ જઈએ તો પ્રભુ આપણાં બધાં હુન્નો મટાડવા તૈયાર છે. અને આપણને દરેક જાતની જરૂર મદદ આપવા તે તૈયાર છે. પણ અફસોસ કે આપણે પ્રભુના નિયમો બરોબર રીતે પાળતા નથી, તથા અર્પણ-વિધિનું રહસ્ય સમજતા નથી, તેથી ભક્તિ કરતાં છતાં આપણે ચિંતાતુર, ઉદાસીન ને શોકાતુર રહી જઈએ છીએ. પણ જો આપણને બરોબર રીતે પ્રભુને અર્પણ થઈ જતાં આવડે તે એ બધી બાબતો તુરંતજ મટી જાય. માટે આપણી જીદગી સુધારવા સારૂ અને પ્રભુને રાજી રાખવા સારૂ તથા અનંત કાળના, હરિની હજીરના, મોક્ષના સુખો મેળવવા સારૂ પ્રભુને અર્પણ થઈને જીદગી ગાળતા શીખવું જોઈએ.

અર્પણવિધિનો આનંદ સમજવા સારૂ એક ન્હાના બાળકની સામે જુઓ. તે પોતાનું હુપજુ રાખતું નથી. દરેક વાતમા માળાપને અનુસરે છે, ને તેમના કહ્યા પ્રમાણે વર્ત્યા કરે છે. તેથી તે કેવા બેફિકર રહે છે? કેવા આનંદી રહે છે? કેવાં નાચતાકુદતા રહે છે? અને કેવા મસ્તીમા રહે છે? એ જરા જુઓ તો ખરા. આ પ્રમાણે જો આપણને અર્પણ થઈ જતાં આવડે તો આપણા સુખની પણ કાંઈ સીમા રહે નહિ. પણ બધુઓ! યાદ રાખજો કે આ બધું કાંઈ વાચવાથી, સાલળવાથી, કે શીખવાથી આવડતું નથી. પણ જ્યારે આસ્તે આસ્તે ઘણા દહાડા સુખી તેનો અભ્યાસ થાય ત્યારે એ વાત તેના યથાર્થ સ્વરૂપમા પકડી શકાય છે. માટે દરેક હરિજને અર્પણવિધિ પ્રમાણે રહેવાની તજવીજ કરવી જોઈએ. અને પોતાનો અવહાર ચલાવવા માટે જે જે કામો કરવા પડે તે દરેક કામો અર્પણવિધિથી થાય એમ કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ.

ગુરૂને તથા ઈશ્વરને શરણે ગયા પછી કોઈ પણ હરિ-

જને પોતાના અર્પણ વિષે પોતાના મનમાં વહેમ રાખવો નહિ. કારણ કે પ્રભુને અર્પણ થઈ ગયા પછી જે માણસ પોતાના મનમાં એવી શંકા રાખે છે કે, પ્રભુએ મને સ્વીકારેલો હશે કે નહિ? તે માણસ બહુ મોટું પાપ કરે છે. કારણ કે ભક્તિમાર્ગનો એ મુખ્ય સિદ્ધાંત છે કે ધર્મ સળંધી કોઈ પણ બાબતમાં મનમાં શંકા રાખવી નહિ કે અશ્રદ્ધા રાખવી નહિ, અને તેમ છતાં જે અશ્રદ્ધા રાખે તેનો નાશ થાય છે એ માટે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે કે,

સંશયાત્મા વિનश्यति. એટલે કે જે સંશય રાખે તે પડી જાય છે; અને તેનો નાશ થાય છે. માટે એક વખત પ્રભુને અર્પણ થઈ ગયા પછી પોતાના અર્પણ વિષે કોઈ પણ જાતની શંકા રાખવી નહિ. કારણ કે જે શંકા રાખવામાં આવે તો શંકા દહાડે દહાડે વધતી જાય છે અને તેમાથી આગળ જતાં બહુ ખરાબી થાય છે માટે પોતાના અર્પણની બાબતમાં શંકા રાખવી નહિ.

જે ઉત્તમ પ્રકારના ભગતો છે તેઓ તો એમ જ સમજે છે કે, મારા ઉપર પરમકૃપાળુ પરમાત્માની બેહદ દયા છે તેને લીધે જ મને સદગુણ મળેલા છે. અને તેને લીધે જ હું પ્રભુને અર્પણ થઈ ચુકેલો છું. માટે મારા ધન્યભાગ્ય છે. કારણ કે જેના અતરંગ્ય જીવેલા નથી, તેઓને આવો ઈશ્વરી ભોગ મળતો નથી. અને તેઓને આવો આત્મિક આનંદ મળતો નથી. પણ મારા કોઈ પૂર્વના પુણ્ય ઉદય થયા છે તેને લીધે મને આવો મહા લાભ મળી ગયો છે. આમ સમજીને અર્પણ થએલા ભગતો હમેશા આનંદમાં રહે છે. અને પોતાના અર્પણ થવાનો લાવ વધારે વધારે દ્રઢ કરતા જાય છે. આવા ભગતોને ધન્ય છે. ધન્ય છે. માટે બધાઓ! એવા અર્પણ થઈ ગએલા ને તેથી આનંદી બની ગએલા ભગત થવાની કોશીશ કરો.

૧૨૨-પ્રભુને અર્પણ થઈ જવું એટલે શું? તે વિષેનો
ખુલાસો:—ભાગ ૩ નો.

અર્પણ થએલા ભગતોમાં પણ વખતે નાનાં નાનાં
પાપ હોય છે, પણ તેથી કાંઈ તેઓના અર્પણમાં
વાંધો આવતો નથી.

કેટલીક વખત એમ બને છે કે, અર્પણ થઈ ગએલા
હરિજનોને પણ પોતાની અદર કેટલીક ભતના પાપો
દેખાય છે, અને જેવી પવિત્રતા ભગતોમાં હોવી જોઈએ તેવી
પવિત્રતા પોતાની અદર દેખાતી નથી. તેથી પોતાના અર્પણ
વિષે તેઓને શંકા થાય છે. કારણ કે આવે વખતે તેઓને
એમ લાગે છે કે, અમારામાં તો હજી પાપ રહેલા છે, માટે
પ્રભુ અમોને કેમ અંગીકાર કરે? આ બાબતના ખુલાસામાં
મહાત્માઓ કહે છે કે, જ્યારે પોતાની અદર કાંઈ ખામી
દેખાય ત્યારે પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરવો એ વાજબી છે. પણ
તેથી કરીને પોતાના અર્પણની બાબતમાં કાંઈ પણ શંકા
રાખવી નહિ. કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે મનુષ્ય તરીકે
છીએ, જ્યાં સુધી આપણે જીવ આ દેહની અદર છે અને
જ્યાં સુધી આપણે આ દુનિયામાં છીએ ત્યાં સુધી આપણામાં
કાંઈકને કાંઈક ખામી તો રહેવાની જ. પણ યાદ રાખજો કે,
એવી નહાની નહાની ખામીઓ સાથે સર્વશક્તિમાન મહાન
ઈશ્વરને કાંઈ લેવા દેવા નથી. જો કે એ આપણી ખામીઓ
આપણને તો નડશે જ, પણ એવી નહાની નહાની ભૂલો સારૂ
કરીને કાંઈ પ્રભુ આપણને છોડી દેશે નહિ. અને તેથી
કાંઈ આપણા શરણમાં કે આપણા અર્પણમાં વાંધો આવશે
નહિ. કારણ કે દયાળુ પ્રભુનો એવો ઠરાવ છે કે, ગમે તેવો
પાપી માણસ હોય તે પણ જો ખરા ભાવથી પ્રભુને શરણે
જાય તો પ્રભુ તેને સ્વીકારી લેય છે. તે કાંઈ માણસોનાં પાપ
સામે જોવામાં રહી જતા નથી, પણ પ્રભુ તો પોતાની પ્રભુતા
સામે જોઈને શરણે થયેલા પાપી જીવોનો પણ અંગીકાર

કરી લેય છે. અને એ પછી અગીકાર થયેલા જીવોનાં જાપો કપાતાં જાય છે. માટે અર્પણની ગાખતમા જરાએ શંકા રાખવી નહિ.

અર્પણની ગાખત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા કે, કોઈ માણસે કોઈ બ્રાહ્મણને પોતાના ઘરનું દાન આપેલું હોય અને તે બ્રાહ્મણે એ દાન લીધેલું હોય, એ પછી તે બ્રાહ્મણ પોતાના મનમા એમ શંકા કરે કે, ભલા હવે આ ઘર તે માફ થયું કે નહિ? કારણ કે ઘર તો અહિંનું અહિં જ છે. આવી રીતે દાન લેનાર બ્રાહ્મણ જો શંકા કરે તો તે દાન આપનાર માણસનું અપમાન કરે છે. તેમજ યાદ રાખજો કે આપણે ઈશ્વરને અર્પણ થઈ ગયા પછી અર્પણની ગાખતમા કાંઈ વહેમ રાખીએ તો એ આપણે ઈશ્વરનું અપમાન કરીએ છીએ. માટે એવી ભૂલ ન થાય તે સલાખજો.

વળી ઘરનું દાન લેનાર બ્રાહ્મણ જો એમ સમજે કે આ ઘરને તોડી પાડીને બીજે કોઈ ઠેકાણે લઈ જઈ તે જ તે માફ ઘર કહેવાય. તો એ તેની ભૂલ છે. કારણ કે દાન લીધા પછી તેણે તો એમજ સમજવું જોઈએ કે, એ ઘર ગમે તો જૂનું હોય ને ગમે તો નવું હોય તોપણ તે માફ જ છે. અને તેને સુધારણ કે બગાડણ એ મારી મુખ્તિયારીની વાત છે. તેમજ ઘરનું દાન દેનાર માણસે પણ એમ જ જાણવું જોઈએ કે, એ ઘરને ને માફ હવે કાંઈ લેવાદેવા નથી ગમે તો તે બ્રાહ્મણ એ ઘરને ઊંચુ બનાવે અને ગમે તો એ ઘરને તે પાડી નાખે, તેમા મને કાંઈ લેવાદેવા નથી. તેમજ અર્પણ થઈ ગયા પછી આપણે સારા થઈએ અગર માફ થઈએ તેમાં પ્રભુને કાંઈ લેવાદેવા નથી. કેવા થઈ તે આપણુ કામ છે. બાકી પ્રભુ તો એમ જ સમજે છે કે, આપણે તેને અર્પણ થઈ ચુકેલા છીએ. માટે પોતાના અર્પણની ગાખતમા કોઈ પણ હરિજને પોતાના મનમા શંકા રાખવી નહિ.

પાપીઓ પણ પ્રભુને અર્પણ થઈ શકે છે.

અર્પણની ગાખતમા આ વાત પણ સમજી લેવા જેવી

છે કે, જેઓ બહુ પવિત્ર હોય તેઓ જ અર્પણ થઈ શકે અને જેઓ પાપી હોય તેઓ પ્રભુને અર્પણ થઈ શકે નહિ એવો કાંઈ નિયમ નથી. કારણ કે અગ્નિમા જે હોય તે બધું ભસ્મ થઈ જાય છે, તેમજ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પણ એવા પૂર્ણ પવિત્ર છે કે, તેની પાસે ગમે તેવો પાપી હોય તે પણ પવિત્ર થઈ જાય છે. એટલું જ નહિ પણ પાપીઓને શરણે લેવાથી પ્રભુની પવિત્રતામા કે પ્રભુની મોટાઈમા લેશમાત્ર પણ ઘટાડો થતો નથી, પણ એથી ઉલટી તેની મોટાઈ વધે છે. કારણ કે પાપીઓને શરણે લેવાથી જગતના બીજા માણસોને ખાત્રી થાય છે કે, પ્રભુ અધમોદ્ધાગક છે. માટે જે વખતે ખરા ભાવથી માણસ પ્રભુને શરણે જાય છે ત્યારે તુરત જ તે અગીકાર કરી લે છે. એમા જાત, ભાત કે પુન્ય પાપ કાંઈ પણ જોતા નથી. માટે અર્પણ થઈ ગએલા ભગતોએ પોતાના અર્પણ વિષે કદી પણ કોઈ પણ જાતની શંકા રાખવી નહિ પણ અર્પણની ભાવના દૃઢ થતી જાય તેમ કરવું.

શરણે ગયા પછી પાપીઓને પણ દયાળુ પ્રભુ સ્વીકારી લેય છે તથા તે સ્વીકારી લેય એ પછી પણ કોઈ કોઈ ભગતથી કાંઈ ભૂલ થઈ જતી હોય તોપણ તેના અર્પણમાં કાંઈ અડચણ આવતી નથી. એ બે બાબત સમજ્યા પછી હવે આપણે એ જાણવું જોઈએ કે, અર્પણ થઈ ગએલા ભગતો પોતાની જીંદગી કેવી રીતે ગાળે છે? આ બાબત સમજાવવા માટે એક મહાત્મા પોતાના સત્સગીઓને કહેતા કે-

અર્પણ થઈ ગએલા ભગતો પોતાની જીંદગી કેવી રીતે ગાળે છે તેનો ખુલાસો.

જુદી જુદી બે લશ્કરની ટુકડીઓ લડતી હોય તેમા એક ટુકડી જ્યારે હારી જાય અને બીજા સરદારને શરણે થઈ જાય ત્યારે તે પોતાના હથિયાર મૂકી દેય છે અને તેને તાબે થઈને રહે છે, તથા તેના કહ્યા પ્રમાણે વર્તે છે. તેમ જ આપણે જ્યારે પ્રભુને શરણે જઈએ અને તેને અર્પણ થઈ જઈએ ત્યારે આપણે પણ આપણા હથિયારો છોડી નાંખવાં જોઈએ,

તેની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. અને તેના હુકમો પાળવા જોઈએ. જ્યારે એમ કરતાં આવડે ત્યારે જ સાચું અર્પણ થઈ શકે છે સર્વ આવી અર્પણવિધિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત એ છે કે, આપણા હૃદયમાં કાઠી નાખી પ્રભુની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. અને તેના હુકમો પાળવા જોઈએ. એજ દુકામા દુકી અને છેલ્લામા છેલ્લી વાત છે.

અર્પણવિધિ શીખવા માટે તથા પાળવા માટે અર્પણ થઈ ગએલા લગતોના સંગમાં રહેવું જોઈએ.

અર્પણવિધિની વાતો સાલજવાથી કે સમજવાથી તે પાળતા આવડતી નથી, પણ જ્યારે એવા કોઈ શરણાગત સિદ્ધ કરેલા લગતના સમાગમમાં લાખો વખત સુધી રહીએ ત્યારે તેની રહેણીકરણી તથા તેના આચારવિચાર જોઈને એ બાબત શીખી શકાય છે. માટે જો અર્પણવિધિનું રહસ્ય અતરમા ઉતારવું હોય તો અર્પણ થઈ ગએલા પ્રેમી લગતના સંગમાં રહેવું જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ મોટો સમુદાયને આવેલી આગભોટ કિનારે આવતા ગોદીના સરકાર પાયલેટને જેમ પોતાની બોટ સોંપી દે છે તેમ એવા અર્પણ થઈ ગએલા મહાત્માના હાથમાં પોતાની જીવગીતી લગાવે સોંપી દેવી જોઈએ. અને તેઓ જે રસ્તો બતાવે તે રસ્તો ચાલવું જોઈએ. જો એમ કરીએ તો જ સાચા અર્પણવાળા શીખી શકાય છે. માટે અર્પણવિધિને મજબૂત કરવા સા પ્રભુપ્રેમી લગતોના સંગમાં રહો.

૧૨૩-પ્રભુને અર્પણ થઈ જવું એટલે શું ? તે વિષેને ખુલાસો-ભાગ ૪ થો.

અર્પણ થએલા લગતોએ કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ તેનો ખુલાસો.

જ્યારથી આપણે પ્રભુનું શરણ પકડીને તેને અર્પણ થઈ છીએ, અને અર્પણ થવા માટે કંઈ બાંધીએ છીએ. બ્રહ્મસંબંધ

સંબંધ કરાવીએ છીએ, દિક્ષા લઇએ છીએ, અગર એવી જ બીજી કાંઈ પણ ક્રિયા કરીએ છીએ, ત્યારથી આપણે આપણા પોતાના રહેતા નથી. પણ એ પછી આપણે પ્રભુના થઈ જઈએ છીએ. માટે અર્પણ થઈ ગયા પછી આપણે પ્રભુનો હુકમ પાળવો જોઈએ, અને જેમ પ્રભુ રાખે તેમ રાખી રહેવું જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ આપણા સર્વ કર્મો પ્રભુને અર્પણ કરવા જોઈએ, અને પ્રભુને ન ગમે તેવા પાપકર્મો કરવાથી જેમ બને તેમ દૂર રહેવાની તજવીજ કરવી જોઈએ. હુકામા એજ કે, ગાયો જેમ પોતાના ગોવાળની પાછળ પાછળ ચાલી જાય છે તેમ આપણે પણ આપણા શાસ્ત્રમા કહેલા પ્રમના હુકમો પ્રમાણે ચાલ્યું જવું જોઈએ. કારણ કે હવે આપણા ધર્મ મગજમા રાખી મૂકાય નહિ, પણ પ્રભુને અર્પણ થઈ ગયા પછી તો આપણા ધર્મને આપણી દરરોજની વર્તણૂકમાં લાવવો જોઈએ. અને જ્યારે એ પ્રમાણે આપણી દરરોજની વર્તણૂકમા આપણે ધર્મ આવે ત્યારે જ ખરૂં અર્પણ કહેવાય છે. માટે એવા સાચા અર્પણવાળા થાઓ ! એવા સાચા અર્પણ વાળા થાઓ !

સારા બાપનો લાયક છોકરો જેમ પોતાના બાપની આગર પ્રમાણે વર્તે છે, તેમ આપણે પણ આપણા પિતા પરમાત્માની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. કારણ કે આપણુ ધન, આપણું બળ, અને આપણી બુદ્ધિ એ બધું પ્રભુને અર્પણ થઈ ગયા પછી આપણુ નથી, પણ એ બધું પ્રભુનું છે માટે પ્રભુએ કૃપા કરીને આપેલી એ બધી બદ્ધિસો આપણે પ્રભુને અર્થે ખરચવી જોઈએ. અને પ્રભુને અર્થે ખરચવા માટે એ બધું પ્રભુના જનની સેવામા કામે લાગે તેમ કરવું જોઈએ.

જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનને અર્પણ થયેલા હોતા નથી. ત્યાં સુધી આપણે દુનિયાના દાસ રહીએ છીએ, તેથી દુનિયાદારીની રીત પ્રમાણે દુનિયાની સાથે વર્તીએ છીએ. પણ એ પછી જ્યારે આપણે પ્રભુને અર્પણ થઈ જઈએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રભુના બની જઈએ છીએ. એટલે કે જ્યારથી આપણે અર્પણ થઈએ ત્યારથી સરકારી નોકરીમાં દાખલ

થઇએ છીએ, માટે સરકારી નોકરીમા દાખલ થયા પછી સરકારની રીત પ્રમાણે રહેવું જોડે અને સરકારના હુકમ પ્રમાણે વર્તવું જોડે. આમ હોવાથી જ્યારથી આપણે પ્રભુને અર્પણ થઇએ છીએ ત્યારથી આપણી રીતમાત્ર બદલાઇ જાય છે. અને તેમા કામક ઉચી જાનના નવા તત્વો આવી જાય છે. એ બાબત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક ભક્તરાજ મહારાજ કહેતા કે, છાશમાથી માખણ થાય છે પણ માખણ થઈ ગયા પછી તે પાછું છાશમા ભળી જતું નથી, પણ છાશથી જુદું ને જુદું રહે છે તેમ આપણે પણ જ્યારે પ્રભુનું શરણ લઈએ છીએ અને તેને અર્પણ થઈ જઈએ છીએ ત્યારે દુનિયાથી અલગ રહેવું પડે છે. કારણ કે અર્પણ થઈ ગએલા ભગતો જગતના બીજા વ્યવહારિક લોકોની સાથે એકરસ થઈ શકતા નથી. કારણ કે વ્યવહારિક લોકોની ચાલચલન ધાતમેલવાળી હોય છે, શ્રદ્ધા વિનાની હોય છે, અધુરી સમજણવાળી હોય છે, અને પોતાના ખાનગી સ્વાથેવાળી હોય છે પણ અર્પણ થઈ ગયેલા ભગતોની ચાલચલન તો તેથી ઉલટા જ પ્રકારની હોય છે. એટલે દુનિયાની અદર રહેવા છતાં તથા પોતાના ઘર સમારને વ્યવહાર ચલાવને છતાં તેઓ બીજા વ્યવહારિક લોકો કરતા જુદીજ રીતે વર્તે છે, અને તેઓની સાથે એકરસ થઈ જતા નથી.

જેમ આગબોટ હમેશા પાણીમા જ રહે છે, છતાં પણ આગબોટની અદર તેના મધ્ય ભાગમા સમુદ્રનું પાણી ભરાઈ જતું નથી, તે જ પ્રમાણે પ્રભુને અર્પણ થઈ ગએલા ભગતો પણ આ દુનિયામા જ રહે છે પણ દુનિયાની વાસનાઓને પોતાના હૃદયમા ભરી દેતા નથી. તેથી તેઓને દુનિયાના દાસ થઈ જવું પડતું નથી. એ અર્પણ થઈ ગએલા ભગતોમા ઉત્તમતા છે.

ધણા ભગતો ભગવાનના મંદિરમા થોડીવાર ભક્ત બની જાય છે, પણ પોતાના ઘરમા પોતાના ગામમા કે ધણે રોજગાર કરતી વખત તેઓ ભગત રહી શકતા નથી. પણ જે અર્પણ થઈ ગયેલા ભગતો હોય છે તેઓ તો મંદીરોમા

ગુરૂઓની પાસે, સતોની પાસે, ગરીબોની પાસે, મિત્રોની પાસે, કુટુંબની પાસે અને દુશ્મનોની સાથે પણ ભગતને ભગત જ રહે છે. તેનામાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી. આટલું બધું બળ અર્પણ થઈ ગયેલા ભગતોમા આવી જાય છે. તેથી જેમ બીજા કેટલાક સાધારણ ભગતો સઃધુ બ્રાહ્મણોપર હેત રાખે છે, અને ઘરના માણસોને હેરાન કર્યા કરે છે, તથા ગાય ઉપર દયા રાખે છે અને ગધેડા ઉપર ગુસ્સો રાખે છે, તેમ તેઓ કરતાં નથી. પણ તેઓ તો સૌને પોતાના પ્રભુના જીવ સમજી મૌની સાથે લલાઈ રાખે છે. અને દરેક ઠેકાણે તથા દરેક પ્રસંગોમા પોતાની અર્પણતા બતાવી આપે છે.

અર્પણ થઈ ગયેલા ભક્તોએ પોતાની અદર રહેલા દુર્ગુણોને કાઢવાની કોશિશ કરવી જોઈએ.

બધુઓ ! ઘણાએ મડળોમા, ઘણાએ સપ્તઘામા, ઘણાએ સત્સંગમા અને ઘણાએ મદિરામા ઘણા માણસો ભગતને નામે ઝાળખાયા કરે છે, અને ભગવાનમાં પ્રેમ રાખતા હોય એમ જણાય છે તથા પોતાના વખતનો મોટો ભાગ ભક્તિ કરવામાં ગાળે છે, છતાં પણ ઘણી વખત તેઓ-માથી કોઈ ભગતો કોપી હોય છે, કોઈ ભગતો લોભી હોય છે, કોઈ ભગતો ક્રોધી હોય છે, કોઈ ભગતો નંદી હોય છે, કોઈ ભગતો નિરાશાવાળા હોય છે, કોઈ ભગતો નુકસાની હોય છે, કોઈ ભગતો બહુઓલા હોય છે, કોઈ ભગતો અહુકારી હોય છે, કોઈ ભગતો મોજલા હોય છે, કોઈ ભગતો કંઈ હેયાના હોય છે અને કોઈ ભગતો કંજીઆખોર હોય છે. આવી આવી કાંઈ પણ ભૂલ આપણામાં ન રહી જાય તેની દરેક દુરિજને કાળજી રાખવી જોઈએ. કારણ કે જ્યારથી આપણે ભક્તિમા લાગ્યા અને ઈશ્વરને અર્પણ થયા ત્યારથી આપણે ઈશ્વરના થઈ ગયેલા છીએ. માટે એવી એવી જાતની ભૂલો તથા ખરાબીઓ આપણામા ન રહેવી જોઈએ. પણ જેમ બને તેમ ચોખ્ખું થવું જોઈએ. સરળ સ્વભાવ રાખવો જોઈએ, અને શુદ્ધ અતઃકરણથી સૌની સાથે પ્રેમ ભરેલી રીતે વર્તવું જોઈએ. અને માત્ર આપણા સંબંધીઓ કે

ખીજા ભગતોની સાથે તેવી રીતે વર્તવું એટલું જ કામ જસ નથી, પણ આપણા સળધમા આવતા આ દુનિયાંના દરેક માણસો સાથે તથા આપણા દુશ્મનોની સાથે પણ આપણે બલાઇથી વર્તવું જોઇએ. કારણ કે આપણે પ્રભુના છીએ, માટે જેમ પ્રભુ રાજ રહે તેમ આપણે વર્તવું જોઇએ.

બધુઓ! અર્પણવિધિની યાગતમા ખીજું ઘણું કહી શકાય તેમ છે. પણ ટુંકામાં જોજ કે, આપણે એવી રીતથી વર્તવું જોઇએ કે, જે જોઇને ખીજાઓને પણ એ પ્રમાણે વર્તવાની ઈચ્છા થાય. મતલબ કે અર્પણ થઇ ગયા પછી હવે આપણે આપણા પોતાના નથી, પણ આપણે પ્રભુના છીએ. માટે પ્રભુની લાયકી પ્રમાણે પ્રભુની મોટાઈ પ્રમાણે, અને પ્રભુના ગુણો પ્રમાણે આપણે વર્તવું જોઇએ; અને એવી રીતે તેની ઈચ્છા પ્રમાણે વર્તી શકાય તે સાડ હમેશા પરમ-કૃપાળુ પરમાત્મા પાસે એવી પ્રાર્થના કરવી જોઇએ કે, હે પ્રભુ! હવે મારી જીન્દગીના બાકી રહેલા દહાડા તમારી સેવા સ્મરણમાં જાય અને તમને અર્પણ થઇને રહી શકું એમ કરો. ટુંકામાં એજ કે હે પ્રભુ! તમે મને તમારો કરી લ્યો, અને તમે મારા થઇ જાઓ. એજ મારી પ્રાર્થના છે.

૧૨૪-વૃદ્ધ માણસોને શીખામણ ભાગ પહેલો.

ઘોડો કે બળદ બહુ જ થાકી ગયેલા હોય તોપણ જ્યારે તેઓ પોતાના ઘર તરફ વળે છે ત્યારે તેઓ બહુ જોરથી ચાલવા માડે છે. તેમજ હે વૃદ્ધ જનો! હવે તમારે બહુ જ જોરથી ધર્મના રસ્તામા ચાલવું જોઇએ. કારણ કે મોક્ષ ધામમા જવું એ આપણું સાચું ઘર છે. આ દુનિયાં તો માત્ર થોડા વખતને માટે જ છે, પણ જ્યાં અનંત કાળ સુધી રહેવાનું છે તે તો હરિની હજીરનું મોક્ષધામ જ છે. અને એ ઘર તરફ જવાનો હવે તમારો વખત થયો છે. તમારા ગાડા હવે એ દિશાએ વળ્યા છે. માટે ધર્મના ને પ્રભુના રસ્તામા હવે તમારે બહુ વધારે વધારે જોરથી ચાલવું જોઇએ. કારણ કે ઘોડાઓ તથા બળદો જેવાં જનાવરો પણ થાકી ગયાં હોય

છતાં પણ પોતાના ઘર તરફ જવા માટે ઉતાવળ કરે છે ત્યારે તમે તો સમજી છો, જ્ઞાની છો અને અતુલ્ય છો. માટે તમારે તો હવે બહુ જ ભેરથી બાપના ઘર તરફ ચાલવું જોઈએ.

જે માણસને બહુ લાંબી મુસાફરીએ જવું હોય તેઓ હમેશાં પોતાને જોડતી વસ્તુઓની અગાઉથી જ બહુ મોટી તૈયારી કરી રાખે છે. કારણ કે જે અગાઉથી તૈયારી ન કરી રાખે તો લાંબી મુસાફરીમાં ઘણી ભ્રમણા દુઃખો ભોગવવાં પડે છે. માટે જે કાંઈ માણસો હોય છે તેઓ લાંબી મુસાફરી માટે બહુ સારી તૈયારીઓ કરી રાખે છે. તેમજ હેવુડ-સબજનો ! તમારે પણ હવે થોડા વખતમાં બહુ લાંબી મુસાફરીએ જવાનું છે. કારણ કે મોત જેવી બીજી લાંબી મુસાફરી આ જગતમાં બીજી કોઈ પણ નથી. છેલ્લામાં છેલ્લી ને લાંબામાં લાંબી મુસાફરી તે મોત છે. અને એની મોટી મુસાફરીએ નીકળવાનો હવે તમારો વખત આવી લાગ્યો છે. માટે ત્યાં અગવડ ન પડે તેવી ભ્રમણા સરસામાન મેળવી લેવાની ને તે સાથે રાખવાની તમારે હમણાથી જ તૈયારી કરીરાખવી જોઈએ. કારણ કે, આપણે જોઈએ છીએ કે, માત્ર એકાદ ટકની મુસાફરી કરવી હોય તોપણ પાણી પીવાનાં સાધનો, છત્રી, કપડા, વગેરેની અગાઉથી તજવીજ રાખી પડે છે અને જે અઠવાડિયા પખવાડિયાની મુસાફરી હોય તો તો ઘણી ભ્રમણા વસ્તુઓ લેવી પડે છે, અને બહુ મોટા ગાસડા પોટલા બાંધવા પડે છે. ત્યારે હવે વિચાર કરો કે, જે લાંબામાં લાંબી મુસાફરી છે, અને જ્યાંથી આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે પાછું આવવાનું જ નથી. પણ જ્યાં અનંત કાળ સુધી રહેવાનું છે, તેવે ઠેકાણે જવા માટે કેટલી બધી મોટી તૈયારી કરવી જોઈએ? એ કાંઈ તમારા ધ્યાન બહાર નથી. માટે હવે એ બાપાઓ ! હવે ગફલતીમાં રહેશો મા. પણ એ લાંબી મુસાફરી માટે જોડતી તૈયારી કરવાની મહેરબાની કરજો. એજ અમારી ભલામણ છે.

કાઠીઆવાડ, કચ્છ, ગોવા વગેરે ઠેકાણે જવાની આગ-મોટો મુંબઈના બંદરેથી ઉપડે છે. તેમાં કેટલીક આગમોટોને

ઉપડવાના ટાઈમ ચોક્કસ થએલા હોય છે ને. કેટલીક આગ-
બોટોના ટાઈમ ચોક્કસ થએલા હોતા નથી. એ આગબોટોમાં
જેને રહુડવું હોય તે માણસો પોતાનો સરસામાન લઈને
કિનારે આગબોટ ઉપડવાની વાટ જોતા બેસી રહે છે. કારણ
કે જો એ પ્રમાણે અગાઉથી તૈયારી રાખે નહિ તો આગ-
બોટ ઉપડી જાય અને પોતે રહી જાય, તેથી ધારેલે ઠેકાણે
ધારેલે વખતે પહોંચી શકે નહિ. અને જો વખતસર ના પહોંચે
તો એમા આગબોટવાળાને કામ નુકશાન થાય નહિ પણ
જેને તેમા જવું હોય તેને જ નુકશાન થાય. એવી નુકશાનીમા
ન ઉતરણ પડે માટે ડાહ્યા માણસો અગાઉથી જ બદર ઉપર
જઈને બેસે છે. તેમ જ હે વૃદ્ધ સજ્જનો! અમે તમને કહીએ
છીએ કે, આપણે આ દેહ ક્યારે પડશે તેની પણ કાંઈ ખબર
નથી. એ આગબોટ હવે ક્યારે ઉપડશે તેનો ચોક્કસ ટાઈમ
આપણે જાણતા નથી, પણ તે હવે થોડા વખતમા ઉપડવાની
છે એમ તો આપણે જરૂર જાણીએ છીએ. માટે તે આગ-
બોટમા બેસી સ્વદેશ પહોંચવા સારૂ અગાઉથી બનતી તૈયારીઓ
કરી રાખવી જોઈએ. કારણ કે એવી તૈયારીઓ કરી રાખવાનો
વખત હવે આવી લાગ્યો છે. માટે ગફલતીમા રહી જવાય,
ને આગબોટ ઉપડી જાય એમ ન થાય તે સલાહજો. મત
લાગ કે ધર્મ, ધ્યાન, પરમાર્થ, સસાર વ્યવહારના કામકાજોની
ચોખ્ખાઈ ને એવું બીજું જે કાંઈ કરવાનું હોય તે કર્યા વિના
ચાલ્યું ન જવાય એ સલાહજો.

બાપાઓ! તમને ખબર છે કે, જે દેશમાં આપણે જવું
હોય તે દેશના સિંકા જો આપણી પાસે ન હોય તો તે દેશમા
આપણને બહુ જ મુશ્કેલીઓ પડે છે, કારણ કે જુદા જુદા
દેશમા જુદા જુદા સિંકાઓ ચાલે છે. તેમ જ આ દુનિયામા
વહેવાર ચલાવવા માટે જે ધન કામ લાગે છે તે ધન કાંઈક
જુદું છે, અને ઈશ્વરની હજીરમા જે ધન કામ લાગે છે તે
ધન કાંઈક જુદું છે. કારણ કે અહીં તો ધાતુઓનું અને
પત્થરોનું ધન કામ લાગે છે, પણ મોક્ષધામમા તો ધર્મનું
જ ધન કામ લાગે છે. ત્યાં કાંઈ અહીંનું ધન કામ આવતું

નથી, અને હવે તમારે એ નવા મુલકમા જવાની તૈયારી થઇ ચૂકી છે. માટે એ દેશમાં ચાલી શકે એવું ધન હવે તમારે મેળવી લેવું જોઈએ. કારણ કે ત્યાં દોઢીઆ, આના, રૂપિયા, ગીની, નેટો, દસ્તાવેજો, ખતપત્રો. અને ઇસ્ટેટોનું ધન કામ લાગશે નહિ, પણ ત્યાં તો દયાનું ધન જોશે, ત્યાં તો અતરની શાંતિનું ધન જોશે, ત્યાં તો પ્રભુના નામ સ્મરણનું ધન જોશે, ત્યાં તો પ્રભુના પ્રેમનું ધન જોશે, ત્યાં તો પરમાર્થનું ધન જોશે, ત્યાં તો પ્રભુના ધ્યાનનું ધન જોશે, ત્યાં તો અતંકરણની કામળ લાગણીઓનું ધન જોશે, ત્યાં તો બ્રાતૃભાવનું ધન જોશે, ત્યાં તો શુભેચ્છાનું ધન જોશે, ત્યાં તો માનસિક વેરાચ્છેદનું ધન જોશે, ત્યાં તો પ્રભુના સૌ જીવો સાથે લલાઇ રાખવાનું ધન જોશે, ત્યાં તો ઇદ્રિયોને તથા મનને વશ રાખવાનું ધન જોશે, ત્યાં તો સતોની સેવા કર્યાનું ધન જોશે, ત્યાં તો સતસંગનું ધન જોશે, ત્યાં તો ઈશ્વરી જ્ઞાનનું ધન જોશે, ત્યાં તો શ્રદ્ધાનું ધન જોશે, અને ત્યાં તો આત્મિક ધન જોશે, ત્યાં કાઈ ચાઢી સોનાનું ધન, નોટના કાગળીયાઓનું ધન, કે ઘરના ઝોખાઓનું ધન કામ લાગશે નહિ. માટે હવે ટુક વખતમા જે મુલકમા તમારે જવાનું છે તે મુલકનું ધન મેળવાય તેમ કરજો. એજ અમારી વિનંતી છે.

૧૨૫-વૃદ્ધ માણસોને શીખામણુ ભાગ બીજો.

પાપ કરી કરીને જે માણસો નરકમા પડેલા છે ને નરકના દુઃખો ભોગવી રહ્યાં છે તેઓ એમ ઇચ્છે છે કે, જો થોડાક દહાડા અમેને જગતમા પાછુ જવાનું મળે તો અમે જગતમાં જઇને ખૂબ ભજન ધ્યાન કરી લઈએ ને અમારા આત્માનું કડ્યાણુ થાય એમ કરી આવીએ. એ માટે તેઓ તરફડે છે; અને વારવાર પ્રભુની પ્રાર્થના કર્યા કરે છે કે, હે પ્રભુ! અમને થોડાક વખત પણ પૃથ્વી ઉપર પાછા મોકલ કે જેથી કરીને અમે તને બાણી શકીએ ને તારો પ્રેમ મેળવી શકીએ. પણ અફસોસ કે તેઓનાં પાપો એવાં મોટાં હોય છે

કે તેઓ નરકમાંથી છૂટી શકતા નથી. આવી રીતે નરકમાં પડ્યા પછી પસ્તાવો કરવો, હાથમાંથી તક ગયા પછી રોમા કરવું, અને રાંડ્યા પછી ડાહ્યા થવું એ શું કામનું? માટે હે વૃદ્ધ બાપાઓ! હજી જ્યાં સુધી તમારા હાથમાં થોડાઘણા વખત છે ત્યાં સુધી તમે કાઠક કરી લ્યો, અને જેમ અને તેમ એ થોડાઘણા વખતનો સારામાં સારી રીતે લાલ લઈ લ્યો. કારણ કે નરકમાં પડીને પછી પસ્તાવું તે કરતા હમણા જ્યાં સુધી હાથમાં વખત છે તેટલામાં જ ચેતી જવું, ને એ વખતનો લાલ લઈ લેવો એ બહુ જ મોટી વાત છે. ને એ બહુ જ સારી વાત છે. માટે તમારા હાથમાં જે થોડો વખત બાકી રહ્યો છે. તેનો લાલ લઈ લ્યો, તેનો લાલ લઈ લ્યો.

એક શ્રીમત ગૃહસ્થ હતો, તેની આખો નવળી પડવા લાગી તેથી તેણે એક હુશિયાર ડાક્ટરને પોતાની આખો બતાવી. ત્યારે તે આખના ડાક્ટરે આખ તપાસીને કહ્યું કે, હવે થોડા વખતની અદર તમારી આખે જશે. એમાં હવે કાંઈ ઉપાય લાગુ પડી શકે તેમ નથી. વધુમાં વધુ એકાદ વર્ષની અદર તમે સુરદાસ બની જશો. એ સામગ્રીને તે અનુભવી ગૃહસ્થ ચેતી ગયો, અને તેણે પોતાની અગત્યના જે જે કામો હતા તે બધા જલદી જલદી કરવા માગ્યા. જેમ કે દેશાવરના આડતીઆ સાથેનો હિસાબ કિતાબ ચાખ્યો કર્યો. ખતપત્રો જ્યાં સાચવના જોઈએ ત્યાં સાચવ્યા. તીર્થ, યાત્રા વગેરે કરવાનું હતું તે કરી લીધું. જે જે વસ્તુઓ જોવાની હતી તે સારી રીતે જોઈ લીધી. અને આંખ ગયા પછી પોતાને પાછળથી અફસોસ ન થાય તેવી દરેક રીતની તૈયારી કરી રાખી, એ પછી થોડા વખતમાં તેની આખોનું તેજ ઘટી ગયું ને તેને અધાપો આવ્યો. પણ એ માટે અગાઉથી ખખર હોવાથી તથા બધી જાતની તૈયારી કરી રાખેલી હોવાથી એ અંધાપાથી તેને બીજાઓના જેટલું દુઃખી થવું પડ્યું નહિ. તેમજ હે વૃદ્ધ સજ્જનો! અમે તમને કહીએ છીએ કે, જે ઘડપણ છે તે આપણને સૌને ચેતાવનાર ડાક્ટર છે. કારણ કે તે આવીને કહે છે કે, હવે તમારે મોટી મુસાફરીએ જવું પડશે. જે ઘડપણ

છે તે શુર છે, કારણ કે તે આવીને ઉપદેશ આપે છે કે, હવે વખત નજીક આવતો જાય છે માટે ચેતો. અને જે ઘડપણ છે તે દેવનો દૂત છે. તે આવીને અગાઉથી એમ ખબર આપે છે કે, હવે જવાની તૈયારી થતી જાય છે. માટે જે કાંઈ માર્ગકતા કરવી હોય તે કરી દેવો. કારણ કે હવે વખત બહુ થોડો છે, અને હજી કરવાનું ઘણું છે. એવી જાતની ચેતવણી ઉપરથી જે માણસો સમજી જાય છે તેઓનું કામ થઈ જાય છે. અને ખબર મળ્યા છતાં જેઓ બેદરકારીથી પડ્યા રહે છે, અને થોડા દહાડામાં જવાનું છે છતાં પણ જે પ્રભુના મ્નિસાદ સામે જોતા નથી, નરકના દુઃખો સામે જોતા નથી, પોતાના આત્માના કડ્યાણ સામે જોતા નથી, અને પરમકૃપાળુ પરમાત્માની દયા સામે જોતા નથી તેઓ બહુ દુઃખી થાય છે. માટે ઘડપણરૂપી ડાક્ટરે ચેતાવ્યા છતાં જે નહિ ચેતો ને અગાઉથી જોઈતી તૈયારી નહિ કરી રાખે તો બહુ મોટી ખરાબી થઈ જશે. એવી ભયકર ભૂલ ન થાય એ સલાહજો.

ઓ ઘરડા કાકાઓ ! તમારે ચેતી જવાનો હવે ખરેખરે વખત આવ્યો છે. કારણ કે ગાગર બાધેલા દોરડાનો ઘણો ભાગ તો કૂવામાં ઊંડો ઉતરી ગયો છે, હવે તો માત્ર છેવટની ગાંઠ જ હાથમાં રહી ગયેલી છે. અને તે ગાંઠ પણ જે હાથમાથી સરી પડશે તો પછી ગાગર ને દોરડું બંને વાના કૂવાના તળીયામાં જઈ પડશે. તેમજ હેવૃદ્ધ બાપાઓ ! યાદ રાખજો કે, તમારી પણ જીવાની આલી ગઈ છે. આઘેડ અવસ્થા પણ આલી ગઈ છે. અને હવે તો માત્ર ઘડપણની ગાંઠ જ હાથમાં રહી ગઈ છે. તે પણ જે સરી પડશે તો નરકના કુંડમાં પડી જતાં કંઈ પણ વાર લાગશે નહિ. માટે હજી જ્યાં સુધી જીવંતીનાં દોરડાની છેલ્લી ગાંઠ એટલે કે છેવટની વૃદ્ધ અવસ્થામાં થોડાક વર્ષો બાકી છે એટલામાં તમારાથી જે કાંઈ ધર્મ દાન, ધ્યાન, જપ, તપ વગેરે બને તે કરી દેવો. જે આ છેવટનું વખતે પણ એવી બાબતોમાં બેદરકારી રાખશે તો અંત. કાળના સમયે બહુ જ દીલગીરી લાગશે, તથા મરી ગયા પછી પણ બહુ જ પસ્તાવો થશે અને એમ લાગશે કે છતાં

સાધનોએ અમે કામ કરી શક્યા નહિ. એકં તરફથી આવી જાતનો પસ્તાવો, બીજી તરફથી નરકનાં દુઝો, ત્રીજી તરફથી સ્વર્ગના સુખો, ચોથી તરફથી પ્રભુનો કોપ, અને પાંચમી તરફથી આ બધી બાબતો ગરોળર રીતે જોઈ શકાય તથા મમજી શકાય એવું તમને આપવામા આવેલું જ્ઞાન એ બધું જોઈને અતિશય તરફડાટ થયો ને એમાથી ભય કર વેદના ઉત્પન્ન થયો. અને તમારે માટે એવો વખત હવે કામ બંધ દૂર નથી. માટે હે વૃદ્ધ બાપાઓ ! એનો અને જેમ બને તેમ ધર્મના રસ્તામા પ્રભુ તરફ વળવાની કૃપા કરો. એજ અમારી વિનંતી છે

હે વૃદ્ધ બાપાઓ ! દીવાનગીના બાકસમાથી જ્યારે ઘણી દિવાસગી વપરાઈ જાય અને છેવટની બે ચાર દિવાસગી બાકી રહે ત્યારે તેને બંધુ સભાજીથી વાપરવી પડે છે. કારણ કે, જો બીજી બાકસ પાસે ન હોય અને છેવટ રહેલી થોડી દિવાસગી પણ સળગે નહિ અગર સળગીને દિવો કર્યા પહેલાં ઠરી જાય તો આખી રાત અધારામા ને જગલમા વાઘવડના ભય વચ્ચે કાઢવી પડે છે. તેથી જે માણસો જગલમા રહેતા હોય, અને જેની પાસેની પેટીમાથી ઘણી દિવાસગીઓ વપરાઈ ગઈ હોય ને છેવટની થોડીઘણી દિવાસગી બાકી રહેલી હોય તેઓ બંધુ જ સભાજી પોતાની પાસેની દિવાસગીને વાપરે છે. અને તેમા પણ જેની પાસે છેવટની એક જ દિવાસગી બાકી રહેલી હોય તે તો ખામ ધ્ય ન રાખે છે. તેમજ હે માનવ ત વૃદ્ધ બાપાઓ ! અમે તમને કહીએ છીએ કે, તમારી જીવગીના બાકસમાથી પણ ઘણી દિવાસગીઓ ખસામ થઈ ગઈ છે. હવે માત્ર છેવટની બે ચાર દિવાસગીઓ જ બાકી રહેલી છે એટલે કે તમારી જીવગીના ઘણા વર્ષો ચાલ્યા ગયા છે. હવે માત્ર છેવટનાં થોડાઘણા વરસો જ બાકી રહ્યા છે. માટે જેમ બને તેમ તેનો સફુપયોગ કરી લેજો અને એ બાકી રહેલી કાડીમાથી ધર્મનો દિવો પ્રકટાવી લેજો, એ બાકી રહેલી કાડીમાથી પ્રભુપ્રેમનો દિવો પ્રકટાવી લેજો, એ બાકી રહેલી કાડીમાથી જીવગીની સાર્થકતા કરી લેવાનો દિવો

પ્રકટાવી લેજો, અને એ બાકી રહેલી કાડીમાથી ઈશ્વરકૃપાનો દિવો પ્રકટાવી લેજો, નહિ તો મૂવા પછી નરકના મહા લયંકર અંધકારમાં રહી જશો. એવી ભૂલ ન થાય એ સલાહજો; અને વિના કારણ જરાક બેદરકારીને લીધે એવા લયંકર હુંખો ન લોગવવા પડે એ સલાહજો. એજ અમારી વિનંતી છે.

૧૨૬-વૃદ્ધ માણસોને શીખામણ ભાગ ત્રીજો.

ઓ! અમારા ઘરડા બાપાઓ! હવે તમે તમારા ઘડપણના વખતમાં જે કાઈ ધ્યાન, દાન વગેરે કરો તે તો આગાનો રસ ચૂસી લીધા પછી છાલ ગોટલાના દાન કરવા બરાબર છે કારણ કે ખરી વાત તો એ જ કે, જે વખતે ચડતી જુવાની હોય, જે વખતે શરીરમાં બળ હોય, જે વખતે મનમાં જોસ હોય, જે વખતે બુદ્ધિ ખીલતી જતી હોય, અને જે વખતે ખીજ અનેક જાતની કુદરતી સગવડો હોય, તે વખતે જ પરમ-કૃપાળુ પરમાત્માનું જ્ઞાન મેળવી લેવું જોઈએ, તથા એ વખતે જ તેનું લજન, કીર્તન કરવું જોઈએ. પણ અફસોસ કે, એ સોનેરી વખત તો તમે ગુમાવી નાખ્યો છે. એ અમૂલ્ય તક તો તમે ગુમાવી દીધી છે. અને એ જીન્દગીની મીઠાશનો વખત તો તમે ખોઈ નાખ્યો છે. હવે તો રસ ચૂસી લીધા પછી માત્ર છાલ ગોટલા હાથમાં રહ્યા હોય તેવા તમારો ઘડપણનો વખત છે. એટલે જગતના વ્યવહારિક નિયમો પ્રમાણે જોતા એવા છાલ ગોટલાના દાનથી કાઈ ખાસ મોટો લાભ થઈ જતો નથી, પણ આપણા સર્વશક્તિમાન પરમકૃપાળુ દયાના સાગર, નોંધરાના આધાર, અનાથના નાથ, લક્ષ્મણસદા, પિતા પ્રભુની પ્રભૂતા સામે જોતા અને તેની દયા સામે જોતા એમ લાગે છે કે, ઘડપણના વખતના છેવટના થોડા વર્ષો પણ જો પ્રભુની સેવામાં અર્પણ કર્યા હોય અગર છેક અંત સમે પણ જો પ્રભુનું શરણ પકડી લીધું હોય તો તે દયાળુ પ્રભુ કદ્યણ કરી દે છે અને મોક્ષ આપી દે છે. માટેજો આ બાબતમાં

કાંઈ ધ્યાન પહોચતું હોય તો હજી પણ કાંઈ ગયું નથી, હજી પણ તમારા હાથમાં થોડીક બાજી રહેલી છે માટે ચેતાય તો ચેતજો, અને જેમ બને તેમ પ્રજ્ઞના રસ્તામાં વળાય તથા પરમકૃપાળુ પરમાત્માનું ભજન ધ્યાન થાય અને શાંતિમંત્ર હાગી લોગવાય તેમ કરજો. એજ અમારી અરજ છે. બીજું તમારા જેવા દાદાઓને અમારાથી વધારે શુ કહી શકાય ! છેવટ એ જ કે, આપણા લોકો કાગળોમાં લખે છે કે “થોડું, લખ્યું ઘણુંકરી વાચજો” તેમ જ હે દાદાઓ ! અમે તમને કહીએ છીએ કે, ભજન કરી લેવાનો બાબતમાં પણ તમે થોડું લખ્યું ઘણુંકરી વાચજો. એજ અમારી વિનંતી છે.

ઓ વહાલા બાપાઓ ! આજ દિવસ સુધી તમે સંસારના પ્રપંચોમાં જ રચીપચી રહેલા છો. આજ દિવસ સુધી તમે સંસારના મોહમાં જ પડ્યા રહેલા છો, આજ દિવસ સુધી તમે માયાના જાળમાં જ બાંધાઈ રહેલા છો, આજ દિવસ સુધી તમે નજીવા નજીવા પ્રપંચોમાં જ રહી ગયેલા છો અને આજ દિવસ સુધી તમે એક જાનના અધકારમાં જ રહી ગયેલા છો. તેથી તમારી જીવંતી તમે પ્રજ્ઞથી દૂર દૂર રહેવામાં જ ગાળેલી છે. પણ હવે તમારે તમારી એસ્થિતિ-મા ફેરફાર કરવો જોઈએ. કારણ કે જે વહાણું દરિયામાં ઝપાટાગ્રસ્ત ચાલ્યા જતા હોય તેને પણ જ્યારે બહાર આવે ત્યારે ફેરવવા પડે છે. અને તેનો દિશા બદલવી પડે છે. એ માટે હેરિયા મારીને વહાણને બીજી દિશામાં બદલે છે. તેમજ અમે તમને કહીએ છીએ કે તમારા વહાણ પણ હવે કિનારે પહોચવા આવ્યા છે, અને તેમ છતાં હજી સંસારસાગર ભણી જ ચાલ્યા જાય છે. માટે હવે તેને હેરીઆ મારીને પ્રજ્ઞ તરફ ફેરવો. જો આ ખરે વખતે પણ એમ નહિ કરો તો તમારી જીવંતીના વહાણ ખરાબા ઉપર ચઢી જશે, અને તેમાંથી ભય કર ખરાબી થઈ જશે. માટે હે બાપાઓ ! જલદીથી ચેતો, જલદીથી ચેતો, કારણ કે જીવંતીના વહાણને ફેરવવાનો વખત હવે બહુ નજીક આવી ગયો છે, કિનારો પાસે છે, અને લંગર નાખવાની તૈયારી થઈ ચૂકી છે, અને તેમ છતાં પવનનું

જોર જુદી જ દિશાનું છે. તેથી તમારાં વહાણો ઉધે જ રસ્તે ચાલ્યાં જાય છે, અને એ કાંઈ પોતાની મેળે સહેલાઈથી સીધે રસ્તે આવે તેમ નથી, માટે તમારે તમારા વહાણના સઠ ઉતારી નાખવા જોઈએ, અને જરા જોર કરી વહાણનો દિશા બદલી નાંખવી જોઈએ, એટલે કે હમણાં સસાર ભણી ચાલ્યા જાઓ. એ તેને બદલે પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તરફ વળી જવું જોઈએ. માટે હે દાદાઓ! હવે પ્રભુ તરફ વળવાની કૃપા કરો. પ્રભુ તરફ વળવાની કૃપા કરો.

ઓ અમારા વહાલા બુદ્ધા કાકાઓ! ઘણાંએ ભગતો એમ કહે છે કે, બાળકપણમાં કાઈ અનુભવ હોતો નથી તેથી સાચું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી, તેમ જ જીવાનીમાં પણ ઇદ્રિયો બહુ બળવાન હોય છે ને મન ભટકતું હોય છે, એટલે એ વખતે પણ ખરાખર રીતે ભજન ધ્યાન બની શકતું નથી. અને તેમ છતાં જીવાન માણસો પોતાનું મન ઇશ્વરમાં લગાડવા જાય તો તેઓને બહુ જ મુશ્કેલી પડે છે. કારણ કે જીવાનીમાં એક પ્રકારની દિવાની રહેલી હોય છે. તેથી એ વખતે મનને ધર્મના રસ્તામાં લગાડવામાં બહુ જ મુશ્કેલી પડે છે. પણ હે કાકાઓ! હવે એવી જાતની મુશ્કેલીઓ તમને નથી. કારણ કે તમે તો હવે બાઈ પી ઉતર્યા છો! અને ઘણાંએ સારા માઠા અનુભવ લઈ ચૂકેલા છો! તેમ જ માયાના મિથ્યા પ્રદેશમાં રખડવાથી કેટલી બધી ખરાબી થાય છે તે પણ જોઈ ચૂકેલા છો, અને હવે તમારા શરીરની બધી ઇદ્રિયો પણ નિર્બળ થયેલી છે. એટલે જીવાનોઆને પ્રભુ તરફ પોતાનું મન વાળવામાં જેવી મુશ્કેલીઓ પડે છે તેવી મુશ્કેલીઓ તમારા રસ્તામાંથી નથી. તમારે માટે તો સીધી ને સુઢર સડક બની રહેલી છે. માટે તમારે હવે ધર્મના સુગમ માર્ગમાં તથા પ્રભુના આનંદી રસ્તામાં ચાલતાં શીખવું જોઈએ. કારણ કે તમારે માટે હવે એ જ શાંતિનો ઉત્તમ રસ્તો છે. માટે હવે તો બીજી બધી નકામી ઉપાધીઓને છોડી દઈને જેમ બને તેમ પ્રભુના રસ્તામાં વળો, અને તે મહા મગજકારી પવિત્ર પિતાના નામનું સ્મરણ થાય, તેનું ધ્યાન ધરાય તથા તેને અર્થે

તેના બાળકોને દાન અપાય તેમ કરો, એજ અમારી અર્દાસ છે.

હે બુદ્ધા કાકાઓ ! તમે હમણા તમારા મનમાં એવા વિચારો કર્યા કરો છો કે, અમારું આ ફલાણું કામ થઈ ગયા પછી ભજનમા લાગી જઈશું. તો એ બહુ મોટી ભૂલ થાય છે. કારણ કે આ જગતમા જે સસારીક કામો છે તે કામો કાંઈ આપણા ધાર્યા પ્રમાણે થતા નથી. એટલું જ નહિ પણ એક કામ પાર પડે ત્યારે બીજા કામની ઈચ્છા થાય છે. અને બીજા કામ પાર પડે ત્યારે ત્રીજા કામની ઈચ્છા થાય છે. એવી રીતે જેમ જેમ વ્યવહારિક કામો પાર પડતા જાય તેમ તેમ ઉત્તરી વધારે વધારે આશ્ચર્યજ્ઞા વધતી જાય છે. અને તેમાં વચમા કોઈક એવો મોટો ઘા વાગી જાય છે કે, તેનો જખમ ડૂઝાતા બહુ વખત ચાલ્યો જાય છે અને એમ સારા માઠા બતાવો બન્યા કરવા એવો આ સસારનો પ્રવાહજ છે. એટલે જો એવા બહાના નીચે પડ્યા રહીએ તો ધર્મના કામમા લાગવાની કુરસદજ મળતી નથી. અને એમ કરને કરતે મૃત્યુ આવી જાય છે. ને ધર્મના કામો કરવા રહી જાય છે એવી મોટી ભૂલ ન થાય માટે હે દાદાઓ ! તમે ચેતજો, અને ફલાણું કામ ધાય પછી હું ભગવત ભજનમા લાગી જઈશ, એવા બહાના નીચે પડ્યા રહેશો મા. કારણ કે જો મનને ઢીલું રાખશો તો એવા બહાનાની કાંઈ ખોટ નથી, તેથી પરિણામ એ થશે કે, એવા બહાનામા રહી જશો અને ખાલી હાથે ઘડીકમા ઉડી જશો. એ વખતે બહુ પસ્તાવો થશે. એવી ભૂલ ન થાય એ સલાખજો.

હે વૃદ્ધ બાપાઓ ! હજી હમણા થોડા વર્ષોની અગાઉ તો તમે પોતેજ ઘણા નાના બાળક હતા, અને બીજા સૌને કાકા બાપાના નામે બોલાવતા હતા. એ પછી થોડા જ વર્ષો ઉપર તમે બહુ મજબૂત ને સુંદર જુવાન હતા. અને આટલા વખતમા તમે ઘરડા થઈ ગયા, એ જુવો છો કે ! આવી જ રીતે વખતને જતાં કંઈ વાર લાગતી નથી, અને શરીરને ખઠખડી જતા પણ કાંઈ વાર લાગતી નથી, તેમજ મોતને આવી પહોંચતા પણ કાંઈ વાર લાગતી નથી, માટે હે વૃદ્ધ બાપાઓ ! હવે તમે જલદીથી ચેતો. અને જેમ બને તેમ

જલદીથી ધર્મના રસ્તામાં આવી જાઓ. કારણ કે તમે જુઓ કે, થોડાં વર્ષો ઉપર તમે જ્યારે બાળક હતા એ વખતે તમે જેને કાકા, મામા, બાપા, અને દાદા કહેતા હતા તેમાના આજે કોઈ પણ હયાત રહ્યા છે કે? એ બધા કાકા, બાપા, જેમ ચાલ્યા ગયા. તેમ જ હવે તમે સૌના કાકા બાપા થઈ ગયા છો, એટલે તમારે પણ હવે અહીંથી ઉઠાઉગીરી કરવાનો વખત નજીક નજીક આવતો જાય છે. એ માટે દૂર શા માટે જવું જોઈએ? તમારા પોતાના જ શરીરની સામે જુઓ. એટલે તમને ખબર પડશે કે, તમારી પાચનશક્તિ ઘટી છે, તમારા દાંત પડતા જાય છે, તમારી આખનું તેજ ઓછું થયું છે, તમારી ચાલવાની શક્તિ ઓછી થઈ છે, અને તમારા હાથનું જોર ઓછું થયું છે. આવી રીતે તમારા શરીરની બધી શક્તિઓ ઘટતી જાય છે. એ શું તમને ધર્મના રસ્તામાં જવાનું ચેતાવવા માટે નથી?

હે વૃદ્ધ બાપાઓ! તમારા શરીરની શક્તિઓ ઘડપણને લીધે ઓછી થઈ છે એ વાત ખરી, પણ કાંઈ તમારા જીવાત્માની શક્તિ ઓછી થઈ નથી. તમારો જીવાત્મા કાંઈ ઘરડો થયો નથી. તે તો ઉલ્ટો વધારે ડાહ્યા થયેલો છે, વધારે અનુભવી થયેલો છે, અને વધારે જોરથી, વધારે સમજણથી, તથા વધારે શ્રદ્ધાથી પ્રભુને પકડી શકે તેવો થયો છે. માટે હવે તમારા હાથમા થોડોઘણો વખત છે, એટલા વખતની અંદર તમારે પરમકૃપાળુ પરમાત્માનું શરણ પકડી લેવું જોઈએ, અને જેમ બને તેમ ધર્મના કામો કરવામા લાગી જવું જોઈએ.

હે વૃદ્ધ કાકાઓ! તમારા શરીરમાથી શક્તિ ઘટી છે, પણ કાંઈ સર્વશક્તિમાન અનંત બ્રહ્માડના નાથમાથી દયા ઘટી નથી. તેની દયા અને તેની કૃપા તો સર્વની ઉપર અખંડિત-પણે વહાં જ કરે છે, ને તેમાં પણ સારા, સમજી, લલા ને ધર્મવાળા વૃદ્ધજનો ઉપર તો તેની ખાસ અતિશય દયા હોય છે. માટે હે બાપાઓ! તમારે તેની દયાનો લાભ લેવો જોઈએ, અને જેમ બને તેમ આ છેલ્લી અવસ્થામાં તો ખૂબ વધારે

ભજન ધ્યાન થાય તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે એજ જીવ-
ગીની સાર્થકતાનો ઉપાય છે.

૧૨૭-વૃદ્ધ માણસોને શીખામણ-ભાગ ૪ થો.

આવા મોટા જગતમાથી મરતી વળતે જે ખાલી હાથે
ચાડ્યા જાય તે સૌથી વધારે મોટા મૂર્ખ છે.

એક મોટો શ્રીમત શેઠીઓ હતો, તેનો એક ગામડીઓ
દોસ્ત હતો. એ ગામડીઓ ખડુ રમુજ, ભાટક બોલો, અને
કાંઈ કાંઈ નિર્દોષ રમુજ કર્યા કરે તેવો હતો. પણ એ બિચારો
ખડુ બોળો હતો. વ્યવહાર ચતુર માણસોમા જેવી ચાલાકી
હોય છે ને જેવી કુશળતા હોય છે. તેવી ચાલાકી ને તેવી
કુશળતા તેનામા નહોતી, તેથી પેલા શ્રીમંતને એમ લાગતું
કે, આ મૂર્ખ માણસ છે. એમ સમજીને તે શેઠે એક દિવસ
રમૂજમાં પોતાની લાકડી તેને આપી. ત્યારે એ બોળા હસમુખા
ગામડીઆએ પૂછ્યું કે, આ લાકડી લઈને હું શું કરું? ત્યારે
તે શેઠે કહ્યું કે, જ્યારે તારા કરતા વધારે મૂરખ તને બીજો
કોઈ મળે ત્યારે તેને એ લાકડી આપજે, અને એવો કોઈ
મૂરખ ન મળે ત્યાં સુધી એ લાકડીને તારી પાસે રાખજે. તેથી
એ બોળા માણસ તો પોતાના હાથમાં એ લાકડી લઈને ફરવા
લાગ્યો. એમ કરતે કરતે ઘણો વખત ગયો પણ એ લાકડી
આપવા જેવો કોઈ માણસ તેને મળ્યો નહિ. તેથી એ લાકડી
તે પોતાની સાથે સાથે ફેરવતો હતો, અને એ લાકડી જોઈને
પેલો શેઠ તેની મશ્કરી કરતો ને કહે તો કે, કેમ, તારાથી
વધારે મોટો મૂરખ બીજો કોઈ મળતો નથી કે? ત્યારે તો એ
મોટા મૂરખ તરીકે તને ઠીક શોધી કાઢ્યો છે ને? આવી
રીતે એ શેઠ તેની મશ્કરી કર્યા કરતા. એ પછી તે શેઠ પોતે
જ ખડુ માદા પડ્યા, અને મરવાનો વખત નજીક આવ્યો,
ત્યારે એ ગામડીઓ તે શેઠની પાસે ગયો અને કહ્યું કે, કેમ
શેઠ, શું કરો છો? ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, હવે તો જવાની તૈયા-
રીમાં છીએ. ત્યારે તે ગામડીઆએ પૂછ્યું કે, ત્યાંથી પાછા
ક્યારે આવશો? શેઠે કહ્યું કે, ત્યાંથી પાછું અવાય નહિ.

ત્યારે તે ગામડીઆએ કહ્યું કે, ત્યાં જવા માટે કાંઈ ટીમણુ ભાતું સાથે લીધું કે નહિ? શેઠે કહ્યું કે, ત્યાં કાંઈ અહિનું ભાતું કામ લાગે નહિ. એ સાંભળીને તે ગામડીઆએ કહ્યું કે, તમે તો હવે જાઓ છો ત્યારે આ લાકડી કેને આપુ! ત્યારે તે શેઠે કહ્યું કે, તને કહેલું જ છે કે, જે તારાથી મોટો મૂરખો મળે તેને એ લાકડી આપજે. એમાં હવે શું પૂછે છે? ત્યારે તે ગામડીઆએ હસ્તે હસ્તે કહ્યું કે, ત્યારે તો આ તમારી લાકડી તમે જ પાછી રાખો. શેઠે કહ્યું કે, એનું કંઈ કારણ? ત્યારે તે ગામડીઆએ કહ્યું કે, જે ઠેકાણે અનંત કાળ સુધી રહેવાનું છે તેવે ઠેકાણે છતાં સાધનોએ ટીમણુ ભાતા વિના જવું એ કરનાં વધારે મૂર્ખાઈ બીજી કઈ? માટે શેઠ, મને તો એમ જ લાગે છે કે, ભર્યાભાસ્યા ઘરમાં ખાલી હાથે જનારા તમે પોતે જ સૌથી મોટામાં મોટા મૂરખ છો, માટે આ તમારી લાકડી તમેજ પાછી રાખો, એ સાંભળીને તે મરવા પડેલા શેઠને બહુ જ અસર થઈ, અને તેણે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઘણુંએ દાન પૂન્ય કર્યું.

હે વૃદ્ધ બાપાઓ! આ વાત કહીને અમે તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે, તમારે પણ હવે મોટે રસ્તે જવાની તૈયારી થઈ ચકી છે. માટે જરા ટીમણુ ભાતાની તૈયારી રાખજો, એજ અમારી વિનંતી છે. અને એ પણ યાદ રાખજો કે, ત્યાં કાંઈ પેંડા, મેસુર, ખરરી, થેપલા ને ગાઠીઆનું ભાતું કામ નહિ આવે, પણ ત્યાં તો પ્રભુના પવિત્ર નામના જપનું ભાતું કામ આવશે. ત્યાં તો ઇશ્વરના ગુણગાનનું ભાતું કામ આવશે, ત્યાં તો પ્રભુના ધ્યાનનું ભાતું કામ આવશે, ત્યાં તો પવિત્રતાનું ભાતું કામ આવશે, ત્યાં તો ભાતૃભાવનું ભાતું કામ આવશે. ત્યાં તો પ્રભુને અર્થે આપેલાં દાનનું ભાતું કામ આવશે. ત્યાં તો દિનતાનું ભાતું કામ આવશે, ત્યાં તો ભગવત ઇચ્છાને આધિન થવાનું ભાતું કામ લાગશે, ત્યાં તો પ્રભુને ઉપકાર માનવાનું ભાતું કામ લાગશે, ત્યાં તો હૃદયનોની સેવા કરવાનું ભાતું કામ લાગશે, ત્યાં તો સત્સંગનું ભાતું કામ લાગશે, ત્યાં તો મનોનિગ્રહનું ભાતું કામ લાગશે, ત્યાં તો

સત્યનું ભાતું કામ લાગશે, ત્યાં તો દયાનુ ભાતું કામ લાગશે ત્યાં તો પ્રભુપ્રેમનું ભાતું કામ લાગશે, અને ત્યાં તો ઇશ્વરી જ્ઞાનનું ભાતું કામ લાગશે. માટે એવી જાતનું ભાતું મેળવી લેવાય તેમ કરજો. એજ અમારી વિનંતી છે.

સવારના પહારમાથી જે ગાડા જોડાએલાં હોય તે ગાડાંના બળદોને સાજને વખતે છોડી નાખવામા આવે છે. કારણ કે જો હઠ પકડીને રાતે પણ ગાડા ચલાવ્યા કરે તો તે બળદો થાકી ગયા વિના રહે નહિ. એ સિવાય રાતને વખતે ગાડા ચલાવવાથી વખતે લૂટાઈ જવાનો ભય પણ રહે ખરો, માટે હે બાપાઓ! હવે તમારે પણ તમારા સસારી ગાડાઓ છોડી નાખવા જોઈએ. કારણ કે તમે બહુ ગાડા ચલાવેલાં છે, અને હવે તમારી સાજ પડી ગઈ છે. માટે હવે તમારે વિસામો લેવાનો વખત છે. જો એમ નહિ કરો તો થાકી જશો ને રસ્તામા લૂટાઈ જશો. એવી ભયકર ભૂલ ન થાય એ સંભાળ જો.

હે બાપાઓ! વૃદ્ધા અવસ્થા માટે આપણા શાસ્ત્રમા શું કહેલું છે? એ તમે જાણો છો? દાદાજી! અત્યારે તો તમારે સન્યાસ લેવાનો સમય આવી પડેલો છે. પણ જમાનો જુદો છે, એટલે કદી શરીરથી સન્યાસ ન લઈ શકાય તો કાંઈ શ્રીકર નહિ, પણ માનસિક સન્યાસ તો જરૂર લેવો જોઈએ. અને પ્રપંચની ઘણી વાતોથી દૂર રહેવું જોઈએ. કારણ કે હવે તમારી ચોથી અવસ્થા છે. હવે તમારી ઉત્તર અવસ્થા છે. અને હવે તમારી છેલ્લી અવસ્થા છે. હવે આ બધું મૂકીને થોડા વખતમા જવાનું છે, અને તે એવે ઠંકાણે જવાનું છે કે, ન્યાયાં આપણને ખબર પડે તેવી રીતે પાછું અહીં આવવાનું નથી. માટે હવે ચેતવાનો વખત છે, અને સન્યાસ લેવાનો વખત છે. પણ આજના વખતમા શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે સન્યાસ પાળવો બહુ મુશ્કેલ છે, એટલે સન્યાસના બહારના નિયમો પાળવાની વાત બાજુએ રાખીએ, પણ સન્યાસના અંતરના નિયમો તો પોતાના કંઈપણ સાફ પાળવા જ જોઈએ. અને એવા અંતરના સન્યાસને જ માનસિક સન્યાસ કહે છે. જેમ કે

માનસિક સન્યાસ એટલે દુનિયાદારીના બધા પ્રપંચો મનમાંથી કઢાડી નાખવા માનસિક સન્યાસ એટલે ઘર સ સારની જંબળો મનમાંથી કાઢી નાખવી. માનસિક સન્યાસ એટલે કુટુંબકલેશ મટાડી સૌ સાથે સલાહસપ કરી સૌની માફી મેળવી લેવી, માનસિક સન્યાસ એટલે પોતાની ઉપરનો બોજો પોતાના પુત્રપૌત્રાદિકને, ભાઈઓને, અગર ખીજાં સગા વહાલાઓને સોંપી દેવો, માનસિક સન્યાસ એટલે મનમાંથી ચોખ્ખી રીતે એમ સમજી જવું કે, આ બધી જગતની જે જે વસ્તુઓ દેખાય છે તેમાંથી કાંઈ પણ મારા આત્માને કામ લાગે તેવું નથી, માટે એ બધી વસ્તુઓનો મોહ મારે ઓછો કરી નાખવો જોઈએ, એમ સમજી તે પ્રમાણે વર્તવું એનું નામ માનસિક સન્યાસ છે. સંસારની રચના જ એવી છે અને મનુષ્યની પ્રકૃતિનો સ્વભાવ જ એવો છે કે, જ્યાં સુધી શરીરમાં પ્રાણ રહે ત્યાં સુધી કાંઈને કાંઈ સુખ કે દુઃખ થયા વિના રહે જ નહિ, માટે એવા સુખ દુઃખની દરકાર કરવી નહિ ને સુખમાં સમતા રાખવી તથા દુઃખમાં પણ સમતા રાખવી તેનું નામ માનસિક સન્યાસ છે. મનમાં જે જે જાતના સકલ્પ વિકલ્પ ઉઠ્યા કરે છે તે બધા સકલ્પ વિકલ્પોને ઉઠતા અટકાવવા અને તેને ખડે મનમાં ને મનમાં પરમાત્માનું સ્મરણ કર્યા કરવું તેનું નામ માનસિક સન્યાસ છે. છેક બાળપણથી નાના મોટા પ્રપંચો કરવાની તથા જે બાળતમા પોતાને કાંઈ પણ લાગતુંવળગતું ન હોય તેવી બાળતોમાં પણ મનને દોડાવ્યા કરવાની ટેવ પડી ગયેલી છે, એવી ટેવ છોડાવી મનને એકાગ્ર કરવું અગર પરમાત્મામાં લય કરવું તેનું નામ માનસિક સન્યાસ છે. કુટુંબમાં કાંઈ સારા માઠા બનાવો બન્યા કરે, અગર પૈસા સબધી કાંઈ મુશ્કેલીઓ નડ્યા કરે, તથા માન-મરતબાની બાળતમા કાંઈ વિદ્વેષ આવ્યા કરે, છતાં પણ એ બધી બાળતોમાં તટસ્થ રહેવું અને તેનો ધકકો પોતાના અંતરમાં વાગવા દેવો નહિ. તેનું નામ માનસિક સન્યાસ છે. દુકામાં એજ કે, પોતાના સ્વાર્થનો ભોગ આપવો અને ઇશ્વરને અર્થે જીવતાં શીખવું તથા તેને અર્પણ થઈને જીન્દગી ગાળવી

તેનું નામ માનસિક સન્યાસ છે. અને યાદ રાખજો કે, આવી જાતના સન્યાસમાથી જ આગળ જતા કલ્યાણ થવાનું છે, અને એવો સન્યાસ લેવાનો હવે તમારો વખત છે. માટે હે વૃદ્ધ બાપાઓ ! હવે એવો માનસિક સન્યાસ લઇ અંતરમાંથી શાંતિમા રહેતા શીખજો, અને જેમ અને તેમ પ્રભુ સાથે તમારો જીવ જોડાએલો રહે તેમ કરજો. એજ અમારી વિનતી છે. કારણ કે ઘડપણ એ પ્રભુ ભજી લેવાની છેલ્લી તક છે. અને એ છેલ્લી તક પણ જો હાથથી ગઇ તો પછી જમફૂતો તૈયાર જ છે, અને નરકના પારણાં ઉઘાડાં જ છે માટે આ છેલ્લી તક ગુમાવવાની ભયકર ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો.

૧૨૮-વૃદ્ધ માણસોને શીખામણ-ભાગ પાંચમો.

વૃદ્ધાવસ્થામાં થતી ભૂલો.

૧ ઘણાએ વૃદ્ધ માણસોને ઘેરે તેઓના છોકરા તથા છોકરીઓ મોટી ઉમરના થઇ ગએલા હોય છે, એટલું જ નહિ પણ પોતપોતાનું સભાળી લેય એવા થઇ ગએલા હોય છે. છતાં પણ ઘણા બુદ્ધાઓ તેઓને ઘણી ચીજોનો કબજો આપતા નથી, અને વગર મફતનો બધો બોજો પોતાની ઉપર રાખી વગર મફતના હેરાન થયા કરે છે. છોકરા કદિ નાલાયક હોય અને પોતાનું સાચવી શકે તેવા ન હોય તેને ખાતર તેઓને તેઓનો ભાગ ન સોંપાય એ બુદ્ધિ વાત છે, પણ ઘણા વૃદ્ધ માણસોના છોકરાઓ બહુ લાયકીવાળા હોય છે; અને પોતાનું કામ પોતે ઉપાડી શકે તેવા હોય છે. છતાં પણ ઘણા બુદ્ધાઓ પોતાના લાયક છોકરાઓને પણ-તેઓને સોંપવા લાયક ચીજો પણ સોંપતા નથી, ને પોતાથી તણાય ત્યાં સુધી તાણ્યા કરે છે. ને વગર મફતની ખોટી ખોટી જાનજો ભોગવ્યાં કરે છે તથા સૌની પાસે વિના કારણ હડધૂત થયાં કરે છે. વૃદ્ધ બાપાઓ ! એવી ભૂલ તમારાથી ન થાય એ સંભાળજો. કારણ કે એક તો નકામો કોઈકનો બોજો ઉપાડવો અને વર્ગ હડધૂત થવું એવા 'ઃ' ધા તે કોણ કરે ! અને એવી મૂર્ખાદ તે કોણ કરે ! માટે એવી ભૂલ થાય તેન સંભાળજો.

૨ ઘણા બુદ્ધિઓ એવા કાચા હોય છે કે, પોતાના નાની ઉમરના અને કાચી બુદ્ધિના છોકરાઓને પોતાનો બધો કબજો સોંપી દે છે, પણ એ પછી પરિણામ એ થાય છે કે, કાચી બુદ્ધિના તથા જીવાન ઉમરના છોકરાઓથી એ ભાર જીરવી શકાતો નથી, તેથી તેઓ આડે રસ્તે ઉતરી જાય છે, અગર પૈસાની ખરાબી કરી નાખે છે અને ગાપા કાઢી જોડવા જાય તો તેની સામે વડચકા નાખ્યા કરે છે, ને ઉલટું તેઓનું અપમાન કરે છે. એથી ઘડપણના વખતમા ઘણા ઘરડાઓને બહુ દુઃખ થાય છે. અને એ દુઃખ વખતે પોતાની પાસે કાંઈ કબજો હોતો નથી, કે બીજો કંઈ આધાર હોતો નથી. તેને લીધે એ બધો જીલમ ખમી લેવો પડે છે, મનમા ને મનમા રીખાયા કરવું પડે છે. એમ ન થાય માટે નાલાયક છોકરાઓને ઘરનો બધો કારભાર સોંપી દીધા પહેલાં પણ બહુ વિચાર કરવો જોઈએ, અને છોકરાઓમાં જેવી ચોખ્ખતા હોય તે પ્રમાણે તેની સાથે વર્તવું જોઈએ. જો એવું ધ્યાન રાખવામા ન આવે તો પાછળથી બહુ હેરાન થવું પડે છે. માટે એવી જૂલ ન થાય એ સલાહજો.

૩ ઘણા બુદ્ધિ માણસો એવા હોય છે કે, તેઓ પોતાના રીતરિવાજોને તથા ખોરાક પોશાકના નિયમોને બહુ જ ચીવડાવેલી વળગી રહે છે. અને એમા જરા જેટલો પણ ફેર પડે એ તેઓ ખમી શકતા નથી પણ બીજી તરફ જોતા હવે દિનપ્રતિદિન જમાનો ફરતો જાય છે. તેથી લોકોના આચાર વિચાર બદલાતા જાય છે, અભ્યાસનાં ધોરણો બદલાતા જાય છે, કેળવણી આપવાની રીતો બદલાતી જાય છે, સ્ત્રીઓના તથા પુરુષોના પોશાકોમા ફેરફાર થતો જાય છે, ખોરાકની આબતમા પણ ઘણીએ નવી નવી ચીજો દાખલ થતી જાય છે, દાગીનાની ફેશનો પણ બદલાતી જાય છે, અને રીતરિવાજો તથા વિવેકો પણ બદલાતા જાય છે. પણ એ બધાની સામે કેટલાક ઘરડાઓ જોતા નથી, પણ તેઓ તો એવી જ હક કરે છે કે, અમારા વખતમાં અમે આમ કરતા હતા ને અમે આમ કરતા હતા, માટે તમે પણ હજી એમ જ કર્યા કરો. પણ

આજના વખતના ઘણાએ જીવાન છોકરાઓને ધરડા બાપાની વાતો ગમતી નથી. કારણ કે તેઓએ નવો જમાનો જોયો છે, એટલે તેઓ નવા જમાનાની રીત પ્રમાણે રહેવા ચાહે છે, અને ધરડાઓ ચાલતી આવેલી જૂની રીત પ્રમાણે વર્તવાનું કહે છે, તેથી ધરડા બાપ તથા જીવાન દિકરા વચ્ચે, વૃદ્ધ મા તથા જીવાન દિકરી વચ્ચે, ધરડી સામુ તથા નવી નવી આવેલી ભણેલી વાડુ વચ્ચે, જૂના વિચારના ધરડા કારભારીઓ તથા અગ્રેજી વિચારો પ્રમાણે ઉછરેલા નવા વિચારના પ્રજાના જીવાન આગેવાનો વચ્ચે મતભેદ થયા કરે છે. કારણ કે ઘણાએ ધરડાઓને પાતાના વખતનું જૂનુંજૂનું બધું સાડું માડું લાગ્યા કરે છે અને હાલના વખતમાં જે કાંઈ નવા નવા ફેરફારો થાય છે તે તેઓને ઉધું ઉધું લાગ્યા કરે છે. અને જીવાનીએ નવી નવી રીત પ્રમાણે નવા નવા વિચારોમા ટેવાએલા હોય છે, તેથી તેઓને વૃદ્ધ માણસોની વાતો ગળે ઉતરતી નથી, અને અમે જે ફરીએ છીએ તે જ વાજળી છે, એવા આગ્રહવાળા તેઓ હોય છે. અને ધરડાઓ પણ બહુ હડીલા સ્વભાવના હોય છે. તેથી તેઓ વચ્ચે વારવાર મત ભેદ થયા કરે છે. માટે હે બાપાઓ ! જ્યારે આવો મતભેદ થાય ત્યારે જરા જમાના સામે જોવાની પણ મહેરબાની કરજો ! અને તમારાથી જેટલી છૂટછાટ મૂકી શકાય તેટલી છૂટછાટ મૂકવા મહેરબાની કરજો. તેમજ નવીન વિચારવાળા જીવાનીઓને પણ અમારી એવી ભલામણ છે કે, એકદમ છેલ્લે પાટલે બેસવાની હુજત કરશો માં, પણ જેમ બાપા રાજી રહે તેમ કાળક વચલો રસ્તે કાઢવાની કોશીશ કરજો. અને હે બાપાઓ ! તમે પણ નવો જમાનો સમજવાની કોશીશ કરજો. કારણ કે જો નવા જમાના સામે નહિ જીવો અને બધું જૂના રિવાજો પ્રમાણે જ ચલાવવા જશો તો એ પણ તમે એક બહુ મોટી ભૂલ કરો છો, એમ ભણજો. કારણ કે તમારી જૂના વખતની નવાળી નવા જમાનામાં પૂરેપૂરી ચાલી શકે તેમ નથી. માટે સમય વિચારીને નવા વિચારમાં ઉછરેલા જીવાન છોકરાઓ સાથે બહુ હઠ નહિ કરતા જરાતરા છૂટછાટ મૂકીને વર્તવાની કોશિશ

કરજો, ને કુટુંબ કલેશ થતો અટક એ જ અમારી બલામણુ છે.

૪ ઘણાએ ઘરઠાએ એવા હોય છે કે, ઘઠપણની નબળાઇને લીધે પોતાના ધધારોજગારનાં કે ઘરસસારી કામો પોતાનાથી જેવી જોઇએ તેવી રીતે બની શકતાં નથી, અને પોતાના બાધાઓ, દિકરાઓ કે નોકરોથી એ કામો સારી રીતે થઇ શકે તેમ હોય છે, છતાં પણ તેઓને કામ કરવાનો ને જંજળ ભોગવવાનો એવો મોહ હોય છે કે, પોતાનાથી ન બની શકે છતાં પણ તેઓ પોતાનું કામકાજ પોતાના વહાલા સગાઓને પણ સોંપના નથી. તેથી પરિણામ એ થાય છે કે, છોકરાઓ અનુભવ વગરના રહી જાય છે, અને પોતે પહોંચી શકે નહિ તેથી કામકાજની ભૂલો થયા કરે છે, તથા નુકશાની થયા કરે છે. માટે પોતાનાથી ન બની શકે તેવા કામને પણ છેવટ સુધી વળગી રહેવાની ભૂલ ન કરવી જોઇએ, પણ પોતાનાથી જે વાત ન બની શકે કે જે કામ ન બની શકે તે કામ જો બીજાઓને સોંપી શકાય તેવું હોય તો સોંપી દેવું જોઇએ. અને પોતે એટલી ઉપાધીમાંથી મુક્ત થવું જોઇએ.

૫ ઘણા ઘરઠા માણસો એક બહુ મોટી ભૂલ કરે છે અને તે એ કે, પોતાના શરીરમાં બીલકુલ શક્તિ ન હોય, રોગનું જોર વધી ગયું હોય, અને મરવાની તૈયારીમાં હોય, છતાં પણ પોતાની નાણા સબધી તથા લેણદેણ સબધી જે સ્થિતિ હોય તેની ખરી હકીકત પોતાના બાયડી છોકરાને પણ જણાવતા નથી, તેમજ તેની કામ ચોખ્ખી નોંધ પણ રાખતા નથી. તેથી જ્યારે એમની તોએની આખો વિચાર જાય છે, ત્યારે જ્યાં મેડ્યુ મૂક્યુ હોય ત્યાંનું ત્યાજ રહી જાય છે, અને કોઇ અપ્રમાણિક વેપારીને ત્યાં પૈસા જમે રાખેલા હોય તો તે ખાઈ જાય છે, અને છતાં ધને તેમનાં બાયડી છોકરાઓ દુઃખી થાય છે. અને યાદ રાખજો કે ખુદ્દા દીલે પોતાના બહાલાં સગાઓ પાસે પણ પેટ ન ખોલવાને લીધે જ આવી ખરાબી થાય છે, તથા પોતાની મેડમૂકની ચોખ્ખી નોંધ ન રાખી હોય તેને લીધે આવી ખરાબી થાય છે. માટે આવી મોટી ભૂલ ન

થાય તેની ખાસ સંભાળ રાખવી જોઈએ. કારણ કે જે ધન મેળવવા માટે પોતાના લોહીનું પાણી કરેલું છે, જે ધન મેળવવા માટે અનેક જાતના પ્રયત્ન કરેલા છે, જે ધન મેળવવા માટે ભૂખ તરસ વેઠેલી છે, અને જે ધન મેળવવા માટે બીજાઓની ખુશામતો કરી છે, તથા અપમાન ખમ્યાં છે, તે ધન પોતાની જરાક ભૂલને લીધે વિના કારણ બીજાઓ ખાઈ જાય અને જે બાઈડી છોકરાને માટે એ ધન મેળવ્યું હોય તેઓને એ ધન કામ લાગે નહિ તે કરતા વધારે ખરાબી બીજી કંઈ ? માટે એવી ભૂલ ન થાય તેની હે વૃદ્ધજનો ! તમે સુરત રાખજો.

આવી જાતની બહુ મોટી ભૂલ થવાનું કારણ એ છે કે, કેટલાક ઘરડા માણસો બહુ અધિરીયા સ્વભાવના હોય છે. કેટલાક ઘરડા માણસો બહુ વહેમી સ્વભાવના હોય છે. કેટલાક ઘરડા માણસો બહુ લોભી પ્રકૃતિના હોય છે. અને કેટલાક ઘરડા માણસોને પોતાના બાઈડી છોકરા માટે એવો વિચાર ડશી ગએલા હોય છે કે, તેઓના હાથમા જો પૈસા જશે તો તેઓ પૈસાને ઉઠાવી દેશે. બીજા કેટલાક ઘરડાઓને એમ લાગે છે કે, જો અમે બધો કળજો છોકરાને સોંપી દઈશું તો પછી છોકરાઓને અમારી કાંઈ ગરજ રહેશે નહિ, તેથી તેઓ અમારું કંઈ માનશે નહિ. એમ ધારીને તેઓ પોતાની મેલ મૂકની વાત છપાવે છે. અને કેટલાક ઘરડાઓ એમ જાણે છે કે, આપણું લોણું દેણું જો છોકરાઓને કહી દઈએ તો આપણે ભરમ ઉઘાડો થઈ જાય. આવું સમજીને તેઓની આગળ લેણુંદેણુંની વાત કરતા નથી, પણ તેથી પરિણામ એ થાય છે કે કોઈનું ધન જમીનમા રહી જાય છે. કોઈનું ધન કોઈ વેપારીને ત્યાં રહી જાય છે, અને કોઈનું ધન જુદી જુદી કંપનીઓનાં કાગળીયાઓમાં રહી જાય છે. અને છતાં ધને બાપા ગુજરી 'ગયા પછી તેમના બાઈડી છોકરાઓ દુઃખી થાય છે. માટે હે બાપાઓ ! આવી ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો.

૧૨૯-વૃદ્ધ માણસોને શીખામણુ-ભાગ ૬ ફો.

ઘણા ઘરડા માણસોનો સ્વભાવ એવો બની જાય છે કે, તેઓથી કાંઈ પણ બની શકતું નથી. કારણ કે શરીર બહુ જ અશક્ત થઈ ગયેલું હોય છે, તેથી તેઓ ઘરના ખૂણામાં કે પથારીમાં પડ્યા રહે છે. પણ અફસોસની વાત એ છે કે, આવી સ્થિતિમાં પણ તેઓ પોતાની જીભને વશ રાખી શકતા નથી. પથારીમાં પડ્યા પડ્યા પણ તેઓ પોતાની જીભ ચલાવ્યા કરે છે. અને છોકરાઓને, વહુઓને તથા નોકર ચાકરને ઠાલા ઠાલા ધમકાવ્યા કરે છે. અને જે બાળકમાં ધ્યાન આપવાની પોતાને જરૂર ન હોય તેવી બાળકોમાં પણ માથું માર્યા કરે છે, અને વિના કારણ આખો દિવસ બેઠેલા કરે છે. તથા નાની નાની વાતો સાંઝ કરીને પણ મોટી મોટી રાડયો પાડ્યા કરે છે, અને પોતાના લોહીને ઉકાળી નાખે છે, તથા ઘરના માણસોને પણ હેરાન હેરાન કર્યા કરે છે. અને આ ગધું કરવામાં તેઓનો કાંઈ ખાસ હેતુ હોતા નથી, પણ તેઓનો સ્વભાવ જ એવો ચીડીયો થઈ ગયેલો હોય છે, તેઓનો જીવ એવો મોડવાદી બની ગયેલો હોય છે, અને તેઓનું મન એવું અસ્થિર થઈ ગયેલું હોય છે કે, તેઓ સૌની સાથે નજીવી નજીવી વાત સાંઝ પણ ચીંથરા ફાડ્યા કરે છે; અને ઘરમાં પોતાનું કાંઈ ચાલતું ન હોય છતાં પણ રાડયો પાડ્યા કરે. પણ આમ કરવાથી તેઓ પોતે દુઃખી થાય છે, અને ઘરના માણસો પણ તેમનાથી કટાણી જાય છે. તેથી છેવટ પરિણામ એ થાય છે કે, જે વૃદ્ધ માણસનું માન જાળવવું જોઈએ તેઓનું જ અપમાન કરવું પડે છે. જે વૃદ્ધ માણસને રાજી રાખવા જોઈએ તેઓને જ દિલગીર કરવાં પડે છે. જે વૃદ્ધ માણસના આશીર્વાદ લેવા જોઈએ તેઓની જ ગાળો ખાવી પડે છે, તથા તેઓના જ શાપ સાંભળવા પડે છે. અને જે વૃદ્ધ માણસોને માટે એમ મુશ્કેલું જોઈએ કે, તેઓ હજી ઘણા વધારે વર્ષો સુધી જીવે તો સાંઝ, તેને બદલે એમ કહેવા વખત આવે છે કે, હવે તેઓ બિચારા દુઃખી થાય

છે માટે છુટી જાય તો સાડું. આવી રીતે જીવગીને બદલે મોત ધૂમ્ધ્રવું પડે છે. અને યાદ રાખજો કે, કેટલાક ઘરડા માણુ-એના ખરાબ થઇ ગયેલા સ્વભાવને લીધે જ આ બધી ખરાબી થાય છે. માટે વૃદ્ધ જનોએ પોતાના મનને કાળુમા રાખવું જોઇએ, તથા પોતાના સ્વભાવને સુધારવાની કોશિશ કરવી જોઇએ. કારણ કે ડાઘા મળસોની રીતિ એજ છે કે, પોતાનું મોત સુધારવા માટે જ્યારે મરવાનો વખત નજીક આવે ત્યારે તો સૌ સાથે વધારેમા વધારે લલાઇ રાખવી જોઇએ; અને સૌને સૌના હક ચુકવી આપી, સૌને રાજી કરી, સૌના આશીર્વાદ મેળવી, સૌની હજુરમા બહુ જ શાંતિથી પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરતે કરતે મરવું જોઇએ; તેને બદલે ઘડપણુમા મરવાનો વખત નજીક આવે તેવે ટાણે જ સૌની સાથે કજીઆ કરવા પડે, સૌના મન દુખાવવા પડે અને પોતાના વહાલા સગાઓને વિના કારણ ત્રાસ આપવો પડે એ કેટલી બધી મોટી ભૂલ કહેવાય? અને યાદ રાખજો કે, ઘડપણુમા પથારીમાં પડયે પડયે ઘર-સ સારનો મોહ રાખી પોતાનો સ્વભાવ બગાડવામાથી અને વગર મફતની જીભ ચલાવવામાથી જ આ બધી ખરાબી થાય છે. માટે હે વૃદ્ધ બાપાઓ! આવી ભયકર ભૂલ ન થાય એ સલાહજો.

ઘણાએ વૃદ્ધ માણસો એવા સાકડા વિચારના હોય છે કે, જો અમે અમારા છોકરાઓ સાડું સારી રીતે પૈસા નહિ મૂકી જઇએ તો તેઓ ગિચારા શુ કરશે? પૈસા વિના તેઓ રખડી પડશે એમ ધારીને જ્યારે મરણ-સમયે પોતાને હાથે પરોપકાર કરી લઇ દિલાસો મેળવાનો ખરો વખત હોય ત્યારે પણ તેઓ કાંઇ ધર્મ, દાન કરી શકતા નથી અને પોતાના છોકરાઓને શેઠીયા બનાવવા સાડું પોતે ખાલી હાથે ચાડ્યા જાય છે. આવી ભૂલ થવાનું કારણ એ છે કે એવા ઘરડા માણસો અતિશય મોહવાદી હોય છે, તેથી તેઓ પોતાના છોકરાઓને અકર્મી સમજ્યા કરે છે, અને અમે તેમને સાડું પૈસા નહિ મૂકી જઇએ તો તેઓ રખડી મરશે એમ માન્યા કરે છે. તેને લીધે તેઓ અસ્તી વખતે પણ જેવું કરવું જોઇએ તેવું દાન પુન્ય કરી શકતા

નથી. પણ યાદ રાખજો કે, છતાં સાધનોએ આવી રીતે ખાલી હાથે આડ્યું જવું અને છોકરાઓને શેઠીઆ રાખવા સાડ પોતે નરકમાં જવું એ કરતા વધારે મોટી ભૂલ બીજી કઈ? માટે એવી ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો.

જે માણસ ઝાઝુ ધન મૂકીને મરી જાય તે માણસ આ દુનિયામાં વખણાય છે, અને લોકો કહે છે કે, એણે બહુ રૂપિયા મેળવ્યા. એ ઘણા હુશિયાર માણસ હતો. આવી રીતે ધન મૂકીને મરી જાય તેના આ દુનિયામાં વખણ થાય છે, પણ યાદ રાખજો કે, આ દુનિયામાં ઝાઝુ ધન મૂકીને મરી જાય તેના કાંઈ પ્રભુને ઘેર વખણ થતા નથી. પણ જે માણસ ખૂબ દાન પુન્ય કરે, અને મોક્ષ-ધામમાં કામ લાગે એવું ભાતું જે માણસ પોતાની સાથે ખૂબ બાંધી જાય તે પરમાર્થી માણસનાં જ પ્રભુને ઘરે વખણ થાય છે. માટે કદી બીજે વખતે દાન પુન્ય કરવાનું ન બને તો એ જુદી વાત છે, પણ જ્યારે મરણનો સમય નજીક આવે ત્યારે તો વૃદ્ધ માણસોએ જરૂર પોતાને હાથે કરીને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે દાન પુન્ય કરવું જ જોઈએ. કારણ કે એવે વખતે દાન પુન્ય કરવાથી વૃદ્ધ માણસના અતરાત્માને એક જાતની માનસિક શાંતિ મળે છે. તથા એથી હૃદયનો ભાર ઓછો થાય છે, અને ગરીબ લોકોના તથા સગાવહાલાઓના અને નોકર ચાકરોના આશીર્વાદ મળે છે, તેથી પ્રભુ પણ રાજ થાય છે. અને એવી રીતે દાન કરનાર વૃદ્ધ જનોનું કાર્યાણ થાય છે. માટે ઘડપણના વખતમાં ધર્મ દાન કરવાની ટેવ રાખવી જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ ખાસ આહીને એવે વખતે વધારે વધારે દાન કરવું જોઈએ. પણ અફસોસ કે આ બાબતમાં પણ ઘણા માણસો બહુ ભૂલ કરે છે, અને પોતાના છોકરાઓને શેઠીઆ બનાવવા સાડ પોતે નરકમાં જાય છે. હે વહાલા દાદાઓ! તમારાથી આવી ભૂલ ન થાય એ સંભાળજો.

વાંચનાર બાઈ જહેનો! હવે તમોને જે વિનંતિ કરવાની છે તે એજ કે, આ બધી ધરડા માણસોની ભૂલો જોઈને તમે તમારાં ધરડાં માતા પિતાને, ધરડાં સગાં વહાલાંને, કે ધરડાં

પાડોશીઓને તેઓની એ ભૂલો કહ્યા કરશે માં, અને એવી ભૂલોનો ભાર તમારા મનમા ભરી રાખી પૂન્ય વૃદ્ધ જનોને ખરાબ સમજશે મા, પણ વૃદ્ધ જનો ઉપર જેમ બને તેમ માનની ને સ્નેહની દ્રષ્ટિ રાખજો. તેમની સામે ઉદારતાની નજરે જોજો. તેમની સામે દયા દ્રષ્ટિએ જોજો. તેમની સામે ક્ષમાની આંખે જોજો, અને તેમની ભૂલોને નિભાવી લેવાની કોશિશ કરજો. કારણ કે જગતમાં બીજા કોઈથી પણ ન બને એટલું તમારા વૃદ્ધ માતા પિતાએ તમારે માટે કરેલું છે. અને હજી પણ તેમના મનમા તમારે માટે અતિશય સ્નેહ છે. કારણ કે તમારા સ્નેહની ખાતર જ તેઓ નગ્નના દુઃખો ભોગવવાનું પણ કબુલ કરે છે, અને પોતાની શક્તિના પ્રમાણમા લાગે હાથ કરીને કોઈને દાન આપી શક્તા નથી. આટલો બધો તેઓને તમારી ઉપર મોહ છે. માટે તેઓની ભૂલો મનમાં લાવશો મા, પણ તેઓને નિભાવી લેવાની કોશિશ કરજો ! જો એમ નહિ કરો અને ઘરડાં માવતરની ભૂલો જત્યા કરશે તો એ તમે એક જાતની બહુ મોટામા મોટી ભૂલ કરો છો એમ સમજજો. માટે હે જીવન બધુઓ ! તમારાથી એવી ભૂલ ન થાય તેની તમે પણ સલાહ રાખજો.

લાઈઓ અને બહેનો ! તમારામાથી જેના જેના વાચવામાં આ લખાણ આવે તેઓ પોતાના વૃદ્ધ માતા પિતાને આ બધી બાબતો વાચી સલાહવાવાની કૃપા કરજો. એટલું જ નહિ પણ તમારા કાકા, મામા, માશી, ફાઈ, વગેરે વૃદ્ધ સગાઓને તથા વૃદ્ધ પાડોશીઓને પણ વાચી સલાહવાવાની મહેરબાની કરજો ! કારણ કે આ સાચી બાબતો તેઓને સમજાવવાથી તેઓની આખો ઉધડશે, તેઓને ખરો રસ્તો મળશે, અને તેઓ પ્રભુ તરફ વળી શકશે. એથી તમે તેઓની બહુ મોટી સેવા કરેલી ગણાશે. અને એવી સેવા કરવાથી તમોને પણ કાંઈક પુન્ય થશે. માટે તમારા સબંધમાં આવતાં ઘરડાં સમજીને આ વાતો વાંચી સલાહવાવાની મહેરબાની કરજો, એજ અમારી વિનંતિ છે.

૧૩૦-સંતો પોતાના પ્રભુને માન આપવા ચાહે છે,

અને પ્રભુ પોતાના સંતોને માન આપવા ચાહે છે.

આ જગતમાં ઘણાં કામો પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પોતાના ભગતોની મારફત કરે છે. જેમ કે દવાખાના, ધર્મશાળા, નિશાળો, મંદિરો, અનાથાશ્રમો વિગેરે જગતમાં પરમાર્થના જેટલાં જેટલાં મહાન કામો છે તે બધાં કામો ઘણુકરીને આગળ વધેલા મહાન ભગતોને હાથે જ થાય છે. એટલું જ નહિ પણ ભગતોની કૃપાને લીધે ઘણાં માણસોના ભયંકર રોગો મટી જાય છે; તથા ભગતોની અમીદ્રષ્ટિને લીધે કામ, ક્રોધ, લોભ વિગેરે મહા દુર્ગુણ પણ નાશ પામી જાય છે. આ બધા શુભ કામો ઘણુકરીને ભગતોની મારફતે જ થાય છે. તેથી સૌ લોકો તેનું માન ભગતોને આપે છે. પણ ભગતો પોતપોતાના અતરમાથી ચોખ્ખી રીતે એમ સમજતા હોય છે કે, જે કરે છે તે બધું સર્વશક્તિમાન પરમકૃપાળુ પરમાત્મા જ કરે છે, અને અમે તો તેમા નિમિત્ત માત્ર જ છીએ. અને તે પણ તે બહુ કૃપાળુ છે માટે તેની કૃપાને લીધે જ અમેને નિમિત્ત બનાવે છે. બાકી તેના કામોમા નિમિત્ત માત્ર બનવા જેટલી પણ અમારામા તો યોગ્યતા નથી. આમ સમજીને તેઓ પોતાના અતરમાથી ગળી ગયેલા હોય છે. તેથી કાર્મ પણ જાતનું માન મેળવવા તેઓ ચાહતા નથી, કે પોતાનું નામ બહાર પાડવા તેઓ ઇચ્છતા નથી. અને તેમ છતાં જ્યારે તેઓનું નામ બહાર આવી જાય ત્યારે તેઓ સત્તા તો ભાગતા દૂર છે. કારણ કે તેઓને એમ ખાતરી થયેલી હોય છે કે, અમે તો કાર્મ છીએ જ નહિ, અમે કાર્મ કરી શકીએ તેમ છીએ જ નહિ, અને અમારામા કંઈ જ માલ નથી. પણ જે બલિહારી છે તે તો અમારા નાથની જ છે. એમ માત્ર સમજીને જ નહિ, પણ એવો અનુભવ લઈને તેઓ અતરમાથી કરી ગયેલા હોય છે. તેથી તેઓ ખાતરીપૂર્વક એમ જ માને છે કે,

કોઈએ તેલ પુરેલું હોય તેથી દીવો બળતો હોય-ને તેમ છતાં દીવો એમ અભિમાન કરે કે, આ તેજ તો મહારૂં જ

છે. તો એ જેમ વાજળી કહેવાય નહિ તેમજ અમને જે બળ મળેલું છે, જે ખુદિ મળેલી છે, અને બીજા જે જે સારાં સાધનો મળેલાં છે તે તેની કૃપાને લીધે જ મળેલાં છે. અને તેથી જ કાંઈ કાંઈ કામ થઈ શકે છે. તેમા અમારું શું છે ? જેમ કોઈ માણસે બહુ મજનો પતંગ બનાવીને ખુબ લાંબી દોર ઓડી હોય, તેથી પતંગ આકાશમાં ખુબ ઉંચે ઉડતો હોય, તે જોઈને એ પતંગ જો એમ અભિમાન કરે કે, હું કેટલો બધો ઉંચે ઉડુ છું. તો એ જોટું કહેવાય. કારણ કે પતંગને નીચે રહેવાનો કે ઉંચે જવાનો આધાર તેની દોરી મૂકનાર ઉપર છે. તેમજ અમોને સગવડો આપનાર અમારો અનંત પ્રદાતનો નાથ છે, અને અમેતો નિમિત્ત માત્ર છીએ. એટલે અમારાં કામોથી અમને કુલાઈ જવાનો કાંઈ પણ હક નથી. એમ સમજીને જે ખરા સતો છે, ખરા ભગનો છે, ખરા જ્ઞાનીઓ છે અને ખરા મહાત્માઓ છે તેઓ કોઈ પણ કાળે પોતાનું નામ આગળ લાવવા ચડાતા નથી પણ જેમ બને તેમ પ્રભુનું નામ વધે અને પ્રભુનો મહિમા ફેલાય તેવા જ ઉપાયો તેઓ કરે છે.

બંધુઓ ! ભગતો જ્યારે આમ કરે છે ત્યારે, દુનિયાદારીના લોકો તેથી તદ્દન ભ્રાંમી જ રીતે વર્તે છે, અને બહુ માન પોતે લઈ લેય છે. તથા પોતાનું જ નામ વધારવાના કાંઈ માર્ગો કરે છે, અને તે પણ ખરી રીતે નહિ, સારા સારા કામો કરીને નહિ, પ્રભુને રાજી કરીને નહિ, અને પોતાના અતરનો સતોષ મેળવીને નહિ, પણ જેમ કોઈ આગચુરસોઈયો એ ચાર ચીજમા મીઠું નાખી આવે અને પછી મનમા મનમા કુલાયા કરે કે, આ બધી રસોઈ મેં જ બનાવી છે. તેમ સ સારી લોકો જરાક જેટલું કરીને પોતાનું નામ જાહેરમા લાવવા ઇચ્છે છે, અને દરેક કામમા હું છું ને એ કામ મેં કરેલું છે, એમ બતાવ્યા કરે છે.

બંધુઓ ! સતોમા અને સ સારી લોકોમાં આટલો બધો તક્ષાવત છે કે, સતોને પ્રભુ માન આપવા ચાહે છે તોપણ તેઓ માન લેતાં શરમાય છે અને સ સારીઓ કાંઈ કરતા

નથી છતાં પણ તેઓને મક્કતનાં માન જોઈએ છે. માટે આવી પોલમાં ન પડ્યું રહેવાય એ સલાહજો અને જેમ અને તેમ સાચા ભગત થઈ આપણાં બધાં કામોનું પ્રમુખે માન અપાય ને તેનું નામ વધારાય તેમ કરજો. એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

૧૩૧-બધા માણસો દુઃખને વખતે પ્રભુને યાદ

પણ જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ઈશ્વરને ભૂલી
જાય છે તે વિષે.

એક રાજાની પાસે એક લશ્કરી અમલદાર રહેતો હતો તે બહુ બહાદુર ને મોટો લડવૈયો હતો પણ તેના શરીરમાં કોઈ જાનનો મહા વ્યધિ હતો; તેથી તે હમેશા માદો રહ્યા કરતો હતો. તેનું શરીર જોયું હોય તો એમ લાગે કે, હવે આનું આવી ખુટયું છે. બેચાર મહિનામાં એ જરૂર મરી જશે! એવો દેખાતો હતો. અને તેને પોતાને પણ એમ લાગતું કે, હું આ મદવાડમાંથી બચી શકી નહિ.

એ લશ્કરી અમલદાર શરીરે હમેશા માદો રહેતો છતાં પણ લડવાની બાબતમાં તેનો કુશળતા બહુ જબરી હતી. એવા માદા શરીરે પણ તે દરેક લડાઈમાં જતો, અને બહુ મોટી ફતેહો મેળવી આવતો હતો એવી રીતે ઘણી લડાઈમાં તેણે ફતેહ મેળવી, અને ઘણા મુલક પોતાના રાજાને જીતી આપ્યો તેથી રાજા તેના ઉપર બહુ ખુશી થયો. અને રાજાને તેનો નગણી તબિયત માટે બહુ દયા આવી, તેથી બહુ દુશિ-આર વૈદોને બોલાવીને રાજાએ તે અમલદારની દવા કરાવી. કારણ કે રાજા એમ સમજતો હતો કે, જ્યારે આટલો બધો મદવાડ છતાં ને શરીર આવું નગણું છતાં પણ આટલી બધી બહાદુરી બતાવે છે ને હુસ્મનોને જીતી લેય છે ત્યારે જો તેનું શરીર સારું હોય તો તો કોણ જાણે શુંનું શું કરે! માટે એવા બહાદુર માણસને સાબો કરવો જોઈએ. એમ ધારીને રાજાએ પોતાના વૈદોને ખાસ તાકીદ કરી કે, ગમે એટલું બધું થાય ને ગમે એ દવા કરવી પડે તેની ફિકર નહિ, પણ આ અમ-

લદ્દારને સાજો કરો. જો એ સાજો થયો તો હું તમને બહુ મોટું ઇનામ આપીશ. એ ઉપરથી વૈદો બહુ ધ્યાન રાખીને મહેનત કરવા લાગ્યા તેમાં કોઈ દવા લાગુ પડી ગઈ, અને તે અમલદાર સાજો થઈ ગયો. એ પછી તેના ચહેરાનો રંગ બદલાઈ ગયો. તેનામા નવી તેજ આવી ગઈ. તેનું શરીર હૃદયુદ્ધ થઈ ગયું અને તે બહુ સુંદર દેખાવનો થઈ ગયો.

એ પછી તે અમલદારે પોતાનું રાજનામું મોકલ્યું, ને કહ્યું કે, હવે મારાથી નોકરી બની શકશે નહિ, માટે મને માફ કરો, અને લશ્કરી નોકરીમાંથી છુટો કરવાની મહેર બાની કરો.

આ સાબળીને રાજ બહુ અજબ થયો, અને તેને પૂછ્યું કે, આમ કા? જ્યારે માદા હતા ત્યારે બહાદુરીથી લડતા હતા અને જ્યારે સાબળ થયા ત્યારે રાજનામું? એમ રાજનામું આપવાનું કાઈ કારણ? ત્યારે તે અમલદારે કહ્યું કે, સાહેબ, જ્યાં સુધી હું બિમાર હતો ત્યાં સુધી મને એમ લાગતું કે, આ રોગમાંથી હું કાઈ બચવાનો નથી. મોડોવહેલો મરવાનો જ છું. ત્યારે કાઈ બહાદુરી કા ન બતાવું? જ્યારે થોડા વખતમા મરી જવું છે ત્યારે કાઈક કીર્તિ કા ન મેળવી લઉં? અને જ્યારે રોગથી પણ મરવું છે ત્યારે તમારી સેવા કરતે કરતે લડાઈમા કા ન મરૂં? એમ ધારીને હું લડતો હતો. એટલે એ વખતે મને પોતાનો બચ નહોતો! તેથી હું ફતેહ મેળવી શકતો હતો! પણ હવે તબિયત સારી થયા પછી મને મરવું ગમતું નથી, હવે મને મોતનો ડર લાગે છે, અને હવે મને વૈભવ ભોગવવા ગમે છે માટે હું રાજનામું આપુ છું.

બહુઓ! એ લશ્કરી અમલદારની પેઠે આજણે પણ એમ જ કરીએ છીએ કે, જ્યારે દુઃખ આવી પડે છે ત્યારે પ્રભુને યાદ કરીએ છીએ. જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે તેની પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને જ્યારે દુઃખ આવી પડે ત્યારે ધર્મમાં કાઈક વધારે બળવાન બની જઈએ છીએ, અને કેટલીક ભાતની ભક્તિમા ટકી રહીએ છીએ. પણ જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ઢીલા પોયા થઈ જઈએ છીએ, જ્યારે સુખ આવી

પડે ત્યારે મોહમાં પડી જઇએ છીએ. જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે મોજ શોખ લોગવવાનું મન થઈ જાય છે. જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ખોટી નાનુકાઈ અને બહારના આડબર વધી જાય છે. જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે ફરજો બળવવામાં એક જાતનું ખાસ આગસ આવી જાય છે. અને જ્યારે સુખ આવી પડે ત્યારે, ખોટી શરમ, ઉપરછરા વિવેક, અને માનસિક નબળાઈ આવી જાય છે. તેથી સુખના વખતમાં પ્રભુથી વિસુખ થઈ જવાય છે.

બધુઓ! જો હરિજન થવું હોય તો સુખ દુઃખની આવી બાબત સમજી લેવા જેવી છે. કારણ કે જીન્દગીની સાથે સુખ દુઃખ તો જડેલા છે જ. એટલે જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે દુઃખાઈ જશો મા, પણ દુઃખથી પણ ઘણા ફાયદા થાય છે, અને દુઃખની વખતે પ્રભુનું વધારે સ્મરણ થાય છે. એમ સમજી દુઃખમા દિલાસો લેતાં શીખજો. અને સુખના વખતમાં મન ઢીલું ન થઈ જાય, મોહમા ન પડી જાય અને પ્રભુને ન ભૂલી જાય એ સલાહજો.

૧૩૨-શરીર તથા મન બંને સુધરે ત્યારે જ ખરી ભક્તિ થઈ શકે છે.

એક મોટો શ્રીમત હતો, તે હાલના જમાનાની ફેશન પ્રમાણે પોતાના શરીરની તથા ઘરની બહારની સફાઈ રાખવામાં બહુ કુશળ હતો. પોતાના દિવાનખાનામા કોઈ પણ ઠેકાણે ધણ ન હોવી જોઈએ. પોતાના કોઈ પણ કપડામા એક નાનકડો ડાઘ પણ ન હોવો જોઈએ, ટેબલ ઉપર કપડું ખીછાવેલું હોય તેમાં જરા પણ કરચલી ન હોવી જોઈએ, બારી બારણાની ફાટમાં પણ રજ વળગેલી ન હોવી જોઈએ, પોતાનો કાલર અમુક રીત પ્રમાણે જ રહેવો જોઈએ, ઘાંટીયાની પાટલી ચીપીચીપીને રીતસર જ બનાવવી જોઈએ, છત્રી છત્રીને ઠેકાણે જ મૂકવી જોઈએ, ખડીયો કલમ સારાં હોવાં જોઈએ, બગીચામાં રોપાઓને નિયમસર પાણી પાવું જોઈએ, હજામત

ટાઈમસર જ કરાવવી જોઈએ, વખતમર જ ફરવા જવું જોઈએ, કુતરાને દરરોજ સાબુ ચોળીને ન્હવરાવવો જ જોઈએ, મોટરને હમેશાં સાફ રખાવવી જ જોઈએ, કાગળ પડ્યા હોય તેના કટકા અમુક જ ઠેકાણે નાખવા જોઈએ, ઘડિઆળનો છેડો બહાર દેખાતો રહે તેવી રીતે સભાળપૂર્વક રાખવો જ જોઈએ, ચઝમા વારેવારે રૂમાલથી લૂછવા કરવા જોઈએ, બહાર જવું હોય ત્યારે વારે વારે માથુથી મોઢું ઘોવું જોઈએ, બાબરીના બાલ પોતાને ગમી ગયેલી અમુક ફેશન પ્રમાણે હોળવા જ જોઈએ, તબેલામા ગદકી ન થાય તેવી સભાળ રાખવી જ જોઈએ, શાક બાજીમા કોઈ વામી ચીજ ન આવી જાય તેની બખર રાખવી જોઈએ, અને પુસ્તકો બરોબર શોભે તેમ કબાટમા ગોઠવી ગખવા જોઈએ. આવી રીતે બહારની બીજી ઘણી બાબતોમા તે શેઠીઓ બહુ જ સફાઈ ગખતો હતો, પણ પોતાના મનને મુધારવાની બાબતમા તે સાવ મોટું મીઠું હતો. કારણ કે અમે જોતા કે, જરાક ચા મોડી મળે તો તેનો મિજાજ ચાલ્યો જતો. કોઈ નોકર કાંઈ નજીવી બૂલ કરે તોપણ એ શેઠીયાને ચામુક શોધવો પડતો. દૂધમાં જરા મલાઈ આવી જાય તો તેના બાર વાગી જતા. ગાડી જરા મોડી આવે તો તેનો મિજાજ પાકી જતો. સળધીઓ સાથે હમેશની લડાઈ રહેતી, ઘરમાં પોતાની સ્ત્રી સાથે પણ પ્રેમ નહિ, પણ શ્રીમતાઈના જીવન પ્રમાણે વર્તતો હતો. છોકરાઓ સાથે પણ સરળતા નહિ, પણ શેઠાઈનો ડોળ ડિમાક રાખતા હતા. ટાચણી ખોવાઈ જાય કે કલમની આણી જરા જાડી થઈ જાય તે સાડ પણ શેઠનો સ્વભાવ જાડો થઈ જતો હતો.

કોઈ ઠેકાણેથી નોતરાની ચીડી આવતા વાર લાગે તો તેમનું અપમાન થઈ જતું હતું. નહાતી વખત પાણી જરા ગરમ કે સહેજ ઠંડુ હોય તો નોકરના લોગ મળતા હતા ક્યાંઈ સભામાં જાય તો ત્યાં આગલી ખુરશીએ બેસવાનું ન મળે તો મન અદરથી મુંઝાયા કરતું હતું, મળવા આવનાર માણસ ખુબ વખાણ ન કરે તો એ માણસ તેને માલ વિનાનો જણાતો હતો. કોઈ ઠેકાણે કાંઈ ભક્તિને લગતી વાતો થતી

હોય તો ત્યાં ઝાઝી વાર બેસવું તેમને ગમતું નહિ. કોઈ ત્રાહિત માણસની વાતચીત થતી હોય તોપણ તે એમ માની લેતા કે, આ મારી ટીકા કરે છે, કોઈ વખત જરા તકડો ખમવો પડે કે ટાઢમાં જવું પડે તો એ વખતે તેઓને બહુ જ સુરકેલી લાગતી હતી, ગાડી વિના થોડે દૂર ચાલવું પડે તો તેઓ મનમા મનમા શરમાયા કરતા હતા, ગરીબ માણસો સાથે વાત કરતા તેઓને બહુ સ કોચ લાગતો હતો, અને ધર્મના કે તત્ત્વજ્ઞાનના પુસ્તકોમા તેઓને ખાસ કટાળો લાગતો હતો. કારણ કે, તેઓએ પોતાના મનને ખીલવ્યું નહોતું, પણ બધી બહારની સફાઈ ઉપર જ ધ્યાન આપ્યું હતું. તેથી તેઓનું મન બહુ સાકડું રહી ગયું હતું. એટલે વાત વાતમા તેમનું મન ઉશ્કેરાઈ જતું હતું, અને તેને લીધે વગર મફતના જ્યાં દુખ ન હોય ત્યાં પણ તેઓ દુઃખી થયા કરતા હતા.

આ શેઠ જેમ બહારની સફાઈમા રહી ગયા હતા તેમ જ ખીજ એક ભગત હતા તે પોતાના મનને સુધારવાની બાબતમા જ રહી ગયા પણ પોતાના શરીરને કેમ સુધારવું તથા પોતાના ઘરસંસારના બ્યવહારને કેમ સુધારવો એ બાબત ઉપર તેઓ જરા પણ ધ્યાન આપતા નહોતા; તેથી એમ બનતું કે, તેઓનું મન બહુ જ ઊંચા પ્રકારનું ને દૈવી વૃત્તિવાળું હતું તેને લીધે તે દુઃખની વખતે દિલાસો રાખી શકતા. કોઈએ કાંઈ વાક કયો હોય તો તેને માણી આપી શકતા. સૌની ઉપર દયા રાખતા, પોતાની સગવડો ન સચવાય તોપણ તે ખુશીથી ચલાવી લેતા. ખાવાપીવામા મોડાઠોડલા થાય એની તેને દરકાર નહોતી. સ્વાદ વિનાનું ખાવાનું મળે તેમા પણ તેને વાધો નહોતો. સગવડ વિનાની જગ્યામા સૂઈ રહેવું પડે તો તેથી પણ તે દિલગીર થતા નહિ. પોતાને પહેરવા માટે સારાં કપડાં ન મળે તોપણ કાંઈ શરમાતા નહિ. પોતાની કદર ન થાય તેની પણ તેને કાંઈ ફિકર નહોતી. કોઈ લોકો તેની વિરૂદ્ધમાં બોલે એથી પણ તે કાયર થતા નહોતા. અને તત્ત્વજ્ઞાનના ઊંડા અભ્યાસમા તેઓ મચેલા રહેતા હતા, પણ

તેમનું શરીર જોયું હોય તો આપણને દયા ઉપજ્યા વિના રહે નહિ. કારણ કે કાચાં જોડી ગયા હતા, આખો ઉડાણમાં ઉતરી ગઈ હતી, શરીરની મુખ્ય મુખ્ય નયો બહારથી ગણી શકાતી હતી, પેટ પાતાળમાં ગયું હતું, અને શરીર ખખડધજ થઈ ગયું હતું, તેમ જ ઘરમાં પણ કોઈ વાતનું ઠેકાણું નહોતું, દરિદ્રતા ઘરમાં ચાતરફ રમી રહી હતી. ઘરની ઘરવખરી ઠેકાણા વિનાની હતી. વાસણો મેલા, જૂનાં ને તૂટેલા ફૂટેલા હતાં. છોકરાઓ રખડતા હતા ને ઘળમાં લોટતા હતા. ગાયડીનો સ્વભાવ તેનું માન નહિ જળવાવાને લીધે તીખો તમતમો થઈ ગયો હતો. પાટોશીઓ ભગતની બેઠકાગીની વાતો કર્યા કરતા હતા. અને એવી જ રીતે બીજી દરેક ગાખનમાં ગોટાળો હતો ટુકામાં એ જ કે બહારની સફાઈ ઉપર તેઓ જરા પણ ધ્યાન આપતા નહિ. માત્ર પોતાના મનને પુષ્કારવા પાછળ જ તેઓ ખાઈ પીને મગ્યા હતા. તેથી તેઓનું મન સુધર્યું હતું પણ મનના ભોગે શરીર નબળું રહી ગયું હતું અને સસાર પણ બગડ્યો હતો.

બધુઓ ! હવે વિચાર કરો કે, પેલા શેઠીયાની પઠે માત્ર બહારની સફાઈમાં તથા શરીરને પુષ્કારવામાં જ રહી જવું અને મનને કેળવવા તરફ જરા પણ ધ્યાન આપવું નહિ એ શું વાજબી છે? તેમજ પેલા ભગતની પઠે મનને અકુશમાં રાખવા તરફ મહી પડવું અને તેમાં શરીરનો ભોગ આપવો તથા પોતાના ઘર સસારને રઝળતો મૂકવો એ શું વાજબી છે? અને એનું નામ શું ધર્મ છે? એનું નામ શું ભક્તિ છે? અને એવી રીતે જે તે એક અંગમાં રહી જવાથી શું કંડ્યાણ થઈ શકે તેમ છે? કહો કે નહિ જ.

માટે બધુઓ ! જો સાચી ભક્તિ કરવી હોય અને સર્વ શક્તિમાન મહાન ઈશ્વરને રીઝવવો હોય તો જેમ બહારની સફાઈ રાખો છો તેમ અંતરની સફાઈ રાખતા રીખજો, અને જેમ શરીરને ખીલવવાની કાળજી રાખો છો તેમ મનને ખીલવવાની પણ મહેનત કરજો. કારણ કે શરીર અને મન એ બંને વાનાં ખીલ્યા વિના તથા અંતરની અને બહારની બન્ને

પ્રકારની સફાઈ રાખ્યા વિના ખરેખરી ભક્તિ થઈ શકતી નથી, માટે જો સાચી ભક્તિ કરવી હોય ને અતરમાંથી પવિત્ર ભગત થવું હોય તો આ બંને બાબતો ઉપર ઘટતું ધ્યાન આપો. ઘટતું ધ્યાન આપો.

૧૩૩-આ જગતમાં કોઈ પણ કામ 'હસકું' નથી તે વિષે.

ભાઈઓ! કોઈ એક જ જાતનાં કામથી આ જગતને વ્યવહાર ચાલી શકે નહિ, તેમા જુદી જુદી જાતના કામો તે હોય જ. અરે! એક આપણા ઘરનો જ દાખલો લ્યોની! એક ઘરમા દશ માણસ હોય, તે પણ દરરોજ જુદે જુદે વખતે જુદી જુદી જાતના કામો કરે છે. જેમ કે, કોઈ રસોઈ બનાવે છે, કોઈ શાક ભાજી સમારે છે, કોઈ બજારમાંથી સરસામાન લઈ આવે છે, કોઈ છોકરાઓને રમાડે છે, કોઈ નોકરી કરે છે, કોઈ છોકરાઓને ભણાવે છે, કોઈ પાણી ભરે છે, કોઈ વાસણ માજે છે, કોઈ કપડા ધોય છે, કોઈ ભરવા ગુથવાનું કામ કરે છે, કોઈ પુસ્તક વાંચે છે, કોઈ બિમાર માણસની પાસે બે ઠી તેની સારવાર કરે છે, કોઈ ઘરનો હિમાબદિતાળ રાખે છે, કોઈ મળવા આવનાર માણસોની મુલાકાત લેય છે, અને કોઈ બેઠે બેઠે પાકપૂજા કર્યા કરે છે. આવી રીતે એક જ ઘરના માણસો પણ પણ જુદે જુદે વખતે જુદું જુદું કામકાજ કર્યા કરે છે, એટલું જ નહિ પણ એવી રીતે જુદા જુદા કામકાજ કર્યા વિના એક નાનકડા ઘરનો વ્યવહાર પણ ચાલી શકે નહિ, ત્યારે વિચાર કરો કે, જુદી જુદી જાતના ધધારોજગાર કર્યા વિના જગતનો વ્યવહાર કેવી રીતે ચાલી શકે? જગતનો વ્યવહાર ચલાવવા માટે અનેક જાતના ધધારો તો જોઈએ જ.

એક ઘરની અંદર જુદા જુદા માણસોને જુદે જુદે વખતે જુદાં જુદાં કામો કામો કરવાં પડે છે એટલું જ નહિ, પણ આપણા એક શરીરની અંદર પણ જુદી જુદી ઇંદ્રિયોને જુદાં

જુદા કામો કરવા પડે છે. જેમ કે કાન સાંભળવાનું કામ કરે છે, આખ જોવાનું કામ કરે છે, મન વિચારવાનું કામ કરે છે, આમડી સ્પર્શ સમજવાનું કામ કરે છે, નાક ઝુંઘવાનું કામ કરે છે, દાન ચાવવાનું કામ કરે છે, પગ ચાલવાનું કામ કરે છે, જીભ સ્વાદ લેવાનું તથા બોલવાનું કામ કરે છે, હાથ વસ્તુઓને ઉપાડવા મૂકવાનું કામ કરે છે, હોજરી ખોરાકને પચાવવાનું કામ કરે છે, અને ફેફસાશ્વાસ લેવાનું કામ કરે છે, આવી રીતે એક શરીરની અંદર પણ જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો જુદી જુદી વૃત્તિઓ તથા જુદા જુદા અવયવો જુદું જુદું કામ કરી રહ્યા છે. કારણ કે એમ કયા વિના શરીર ટકી શકે નહિ. ત્યારે વિચાર કરો કે, જુદા જુદા ધધારોજગાર કયા વિના જગતનો વ્યવહાર કેમ ચાલી શકે ? માટે બહુ ચાખખી રીતે નમજી દેવો કે, જગતને ગુદર ણનાવવા માટે અને જગતમા ઇશ્વરનો મહિમા વધારવા માટે જુદી જુદી જાતના ધધારોજગારની ખાસ જરૂર છે જેમ કે, કોઈને ાકટર થવું ગમે છે, કોઈને વકીલ થવું ગમે છે, કોઈને વેપાર કરવો ગમે છે, કોઈને તરફી નોકરી કરવી ગમે છે, કોઈને કારીગીરીનું કામ પસંદ પડે છે, કોઈને ખેતીવાડીમા મજા પડે છે, કોઈને વહાણા ચલાવવાનું કામ ગમે છે, કોઈને ગાડી ચલાવવાનું કાન ગમે છે, કોઈને નવી રોધ કરવાનું કામ ગમે છે, કોઈને મજનેરી કામ ગમે છે, કોઈને શિક્ષણ આપવાનું કામ ગમે છે, કોઈને પશુઓને પાળવાનું કામ ગમે છે, કોઈને અમલદાર-પણુ ગમે છે, કોઈને વાણીતર થવું ગમે છે, કોઈને હથિઆરો ણનાવવાનું કામ ગમે છે, અને કોઈને ધર્મનો ઉપદેશ દેવાનું કામ ગમે છે. આવી રીતે જુદા જુદા માણસોને જુદા જુદા કામો કરવા પડે છે. એવા કામો કરવા માટે કેટલાક માણસોમા એ જાતના પૂર્ણા સરકાર હોય છે, કેટલાક માણસને એ જાતના કામો કરવા માટે આસપાસના અનુકૂળ સંજોગો હોય છે, કેટલાક માણસોને એ જાતના કામો કરવાની ફરજ પડે છે, અને કેટલાક માણસોને એ જાતના કામો કરવાની અતર-માથી હોશ હોય છે. આવી રીતે ઘણાં ક્ષરણને લીધે જુદું

જુદાં માણસોને જુદા જુદા ધંધા રોજગાર કરવા પડે છે. પણ એ બધા લોકોનો હેતુ એક જ હોય છે, અને તે એ કે, આપણા કામની મારફત આપણી પોતાની ઉન્નતિ કરવી અને તેમાંથી ઇશ્વરને રાજી રાખવો. આ હેતુને ખાતર જ આ જગતમાં જુદા જુદાં કામો થાય છે. માટે બધુઓ! કોઈ પણ કામને હલકુ સમજ્યાની ભૂલ કરશો મા. અને તમારાથી જૂદી જાતના કામ કરનાર કે જૂદી જાતના ધંધો રોજગાર કરનાર માણસોનો તિરસ્કાર કરશો મા પણ સૌ માણસો પોત-પોતાના સંજોગો પ્રમાણે લગવદ્ ઇચ્છાથી જુદા જુદાં કામો કરી રહ્યા છે, અને તે પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવા માટે, આગળ વધવા માટે તથા પ્રભુને રીઝવવા માટે જ કરી રહ્યા છે. એમ સમજી સૌની તરફ મીઠાશથી ને ઉદારતાથી વર્તજો. અને જે કામ કરવાનું આવી મળે, જે ફરજ બજાવવાની આવી પડે, તે જોયામા જોયા હેતુ રાખીને રૂઝામા રૂઝી રીતે બજાવજો. અને બીજા કોઈને હલકા સમજશો માં. એટલે એમાંથી પ્રભુ તમારું કલ્યાણ કરશે.

૧૩૪-પરમાર્થનાં કામો કરવામાં મુશ્કેલી આવી પડે ત્યારે ક્તેક મેળવવાનો ઉપાય.

આ જગતમાં જે રૂઝા હરિજનો છે તેઓને પરમાર્થના કામો કરવા બહુ ગમે છે. કારણ કે પરમાર્થના કામો કરવાથી આપણા પોતાના આત્માને એક જાતનો સ્વાભાવિક સંતોષ થાય છે, પરમાર્થના કામો કરવાથી જે જીવોને મદદ કરીએ તેના અતઃકરણના આશીર્વાદ મેળવી શકાય છે અને પરમાર્થનાં કામો કરવાથી જીવગી સુધરે છે, તથા પ્રભુ રાજી રહે છે, માટે પરમાર્થનાં કામો કરવાં એ દરેક હરિજનોની ખામ ફરજ છે, એમ સમજીને ઘણા લગતો પરમાર્થનાં કામો કર્યા કરે છે. જેમ કે કોઈ માણસ બીજા ખરાબ માણસોને સારી સલાહ આપે છે, કોઈ માણસ પાપીઓનાં પાપ છોડાવવા માટે મહેનત કરે છે, કોઈ માણસ દુઃખીઓને દિલાસો આપે છે, કોઈ

માણસ હારી ગએલાઓને હિંમત આપે છે. કોઈ માણસ રોગીઓના રોગ ઓછા થાય તેવી જાનની મદદ કરે છે, કોઈ માણસ મરવા સૂતેલા માણસોને શાન્તિ મળે તેવાં કામો કરે છે. કોઈ માણસ મરણ પામેલાની પાછળ મોહને લીધે જે અતિ-શય શોક થાય છે તે શોક મૂકાવવાનાં કામો કરે છે, કોઈ માણસ ગરીબોને રોગ અપાવવાના કામો કરે છે, કોઈ માણસ વિદ્યાર્થીઓને મદદ કરે છે, કોઈ માણસ બીજાઓએ કરેલા વાંકની બીજાઓ પાસે માફી અપાવે છે, કોઈ માણસ આડે રસ્તે ઉતરી ગએલા જીવાનીઓને રસ્તો બતાવે છે, કોઈ માણસ અજ્ઞાની લોકોમાં ઈશ્વરનું જ્ઞાન ફેલાવે છે, અને કોઈ માણસ ગાય, ભેંસ, બકરા નથા પશુ પક્ષીઓનું ભડું થાય તેવી જાનના કામો કરે છે આવી રીતે પરમાર્થની અનેક દિશાઓ છે, તે બધી દિશામાં કોઈ કોઈ માણસ કાંઈ કાંઈ કામ કર્યા કરે છે, છતાં પણ કેટલી વખત એમ બને છે કે, ઘણાએ પરમાર્થીઓ પોતાના કામમાં નિરાગ થાય છે, જેમ કે,

કોઈ બગડી ગએલા છોકરાને વારંવાર સારી શિક્ષામણી દીધા છતાં પણ તે મુધરતો નથી, કોઈ ઢીલાપોચા શિષ્યને ગુરૂ વારંવાર ઉપદેશ આપે અને તેની ઉપર બહુ ધ્યાન રાખે તોપણ તે શિષ્યને ભક્તિ આવતી નથી. કોઈ સ્વદેશાભિમાન માણસ પોતાના બધાઓને આરે રસ્તે દોરી જવા ઈચ્છતો હોય છતાં પણ લોકો તેનું માનતા નથી. કોઈ લોભી આ શ્રીમંતને બહુ સમજાવવામાં આવે કે તમે કાંઈક પરમાર્થ કરો, તોપણ એ વાત એને ગળે ઉતરતી નથી, કોઈ જીલમી સત્તા ચલાવનારને અરજ કરે કે, આપ જરા રહેમદિલી રાખો, તોપણ એ વાત તેના ધ્યાનમાં ઉતરતી નથી, કોઈ કુટુંબકલેશ કરનારને કહીએ કે, હવે તમારો કેસ માફી વાળો અને કોર્ટ લડી ખરાબ થઈ જાઓ મા, તોપણ એ વાત તેમને ગળે ઉતરતી નથી, કોઈ કોઈ સારા સારા માણસો પણ કાંઈ કાંઈ મમતમાં ચૂકી જાય છે ત્યારે તેઓને એ મમત છોડવા માટે બહુ બહુ સમજાવવામાં આવે છે પણ તેઓ પોતાનો મમત મૂકતા નથી, કોઈ નાતીલાઓ પોતાની નાતમાં સંસારમુધારે.

કરવા માટે અતિશય મહેનત કરે છે, પણ તેમની એ મહેનત એ વખતે કાંઈપણ કામ લાગતી નથી અને કેટલાક નાસ્તિક માણસોને પ્રભુના રસ્તામા લાવવ. માટે કેટલાક સબજનો અનેક યુક્તિઓ કરે છે પણ તેઓની ઉપર કાંઈ પણ અસર થતી નથી. આવી રીતે ઘણે ઠેકાણે પરમાર્થનાં કામો કરવામાં પણ ખડુ મુશ્કેલી નડે છે, એટલુંજ નહિ પણ ઘણી જાતની મુશ્કેલી ભોગવ્યા છતાં પણ ઘણી વખત ધારેલા કામમાં ફતેહ મળતી નથી. એવે વખતે શું કરવું? અને એવા પ્રસંગોએ કેમ ફતેહ મેળવવી? એ તમે જાણો છો? જો ખરેખરી રીતે પરમાર્થ કરવો હોય તો દરેક પરમાર્થી હરિજનોએ આ બાબતની કુચી મેળવી રાખવી જોઈએ. એ કુચી કઈ? તે તમે જાણો છો? એ માટે સતો કહે છે કે,

બ્યારે તમને તમારાં શુભ કામોમા ફતેહ ન મળે ત્યારે તેમાં ફતેહ મેળવવા સારૂ પરમકૃપાળુ પરમામાની પરમપ્રેમથી પ્રાર્થના કરજો, એટલે પ્રાર્થનાના બળથી ને પ્રભુની કૃપાથી તમે તમારા પરમાર્થનાં કામોમા ફતેહ મેળવી શકશો. કારણ કે જે કામો બીજી રીતે નથી થઈ શકતા તે કામો પ્રભુને સાથે રાખવાથી, પ્રભુને અંતરમા રાખવાથી થઈ શકે છે. બંધુઓ ! યાદ રાખજો કે, પ્રભુ એ ખડુ જ મ્હોટામાં મ્હોટો ભાગીઓ છે. એ ભાગીઆને પોતાની સાથે મેળવી લેતા જેને આવડી જાય છે તેનો લાગવગ વધી જાય છે, અને તેનાં વચનોની જાદુના જેવી અસર થાય છે. કારણ કે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી પ્રાર્થના કરનાર ભગતની અંદર પ્રભુના ગુણો આવે છે, પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી વિશ્વાસ વધે છે, પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી હૃદયમા નવું બળ આવે છે, પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી અંતઃકરણમાં પવિત્રતા આવે છે, પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી એટલો વખત પ્રભુની સાથે એકતા થાય છે, પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી અહંભાવ ઓછો થાય છે ને નમ્રતા આવે છે, પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી દ્રષ્ટિ વિશાળ થાય છે, પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી સદ્ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાથી પ્રભુનું સામર્થ્ય મળે છે. માટે પરમાર્થનાં જે કામો બીજી રીતે

નથી થઇ શકતાં તેવા મુશ્કેલ કામો પણ ઈશ્વરને સાથે રાખવાથી થઇ શકે છે, એમા કાંઈ પણ શક નથી. માટે પ્રભુને અંતઃકરણમા પધરાવીને તેની પ્રાર્થના કરીને પછી પરમાર્થનાં શુભ કામો કરો, એટલે બહુ મુશ્કેલ લાગતા કામોમા પણ તમને બહુ સહેલાઈથી ફતેહ મળી શકશે. માટે પ્રભુને સાથે રાખીને પરમાર્થના કામો કરો. પ્રભુની પ્રાર્થના કરીને પરમાર્થના કામો કરો.

૧૩૫—સગાં વહાલાંના મરણનો અફસોસ કર્યા કરવામાં રહી જાઓ માં.

આ જગતમાં દેવીવૃત્તિવાળા ઘણા માણસો છે, તેઓને કુદરતી રીતે જ પૂર્વના સંસ્કારોથી જ ભક્તિ કરવી ગમે છે. પણ તેમા ઘણા જ લોકો ભક્તિના નિયમો જાણતા નથી તેથી તેઓની ભક્તિ અધુરી રહી જાય છે. માટે જો સાચા ભગત થવું હોય તો પ્રથમ ભક્તિના મુખ્ય મુખ્ય નિયમો જાણી લેવા જોઈએ.

ભક્તિ ટકી શકે તે માટે મનને શાન્તિમા રાખવાની જરૂર છે, અને મન શાન્તિમા રહી શકે તે સારૂ માયાનો મોહ ઓછો કરવાની જરૂર છે. માટે ક્યે ક્યે ઠેકાણે જીવ મોહમાં પડી જાય છે તે જાણી લેવું જોઈએ, તથા તેમાથી મનને ખેંચી લેવાના ઉપાયો પણ હરિજનોએ જાણી લેવા જોઈએ.

બધુઓ ! આ જગતમા ઘણી ચીજો મોહ ઉત્પન્ન કરે તેવી છે, પણ તે બધી બાળતો કરતા સગાં વહાલાના મરણના પ્રસંગો બહુ જ દુઃખદાયક થઈ પડે છે, અને જ્યારે દેવયોગે એવા અણુગમતા દુઃખદાયક પ્રસંગો આવી પડે ત્યારે માણસો પોતાની ધીરજનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. એ વખતે ધીરજ તેઓની પાસેથી સટકી જાય છે, તેથી તેઓ અતિશય દિલગીર થાય છે અને કદપાત કરે છે. એટલું જ નહિ પણ ઘણા વખત સુધી એમાંને એમાં જ રહી જાય છે. એમ ન થાય માટે હરિજનો કહે છે કે,—

કોઈ મુસાફર ઘોડે બેસીને પરદેશ જતો હોય, તેનો ઘોડો કદી રસ્તામાં મરી જાય તો એ મુસાફર શું ત્યાજ બેઠો રહે કે? નહિ. તે તો આગળ મુસાફરી શરૂ કરે છે. બલ્કે તેનો ઘોડો ગમે તેવો સારો હોય, ગમે એટલી મોટી કિંમતનો હોય, ગમે તેવો જીવાન હોય, ગમે તેવો ફાયદો કરી શકે તેવો હોય અને ગમે તેવો બહાવો લાગ તો હોય પણ તેને ખાતર કાંઈ મુસાફરથી એ જ જગ્યા એ બેઠું રહેવાય નહિ. અને કદી ધારો કે તો મુસાફર ઘોડો મરી ગયો તે જ ઠેકાણે બેઠો રહે તોપણ એથી ફાયદો શું? તેમ જ ચાદ રાખજો કે, આ દુનિયા તે એક ધર્મશાળા છે. તેમાં જીવતા જીવતા મુસાફરો જીવે જીવે વખતે લેખા થઈ જાય તેમ આપણે સૌ આ મુસાફર-ખાનામાં મળી ગયા છીએ. અને ધર્મશાળાની મુલાકાત તે કેટલો વખત નહીં શકે? એ તો થોડા વખતમાં છૂટું પડવું જ જોઈએ. તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. તેમજ આપણા સગા-બહાલાં, મિત્રો તથા પાડોશીઓથી થોડો વખત આગળ કે થોડો વખત પાછળ પણ અતે છૂટું પડવું જ જોઈએ, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે એવા પ્રસંગે રોવાકળકળવામાં જ નહિ રહી જતાં આગળ વધવાની ફેરિશ કરવી જોઈએ.

ખીજા કેટલાક ભગતો એમ કહે છે કે, આ સ સાર છે તે પખીના મેળા જેવો છે. એક જાડ ઉપર ઘણી જાતના પખી રાતને વખતે લેખા થઈ જાય અને સવારમાં ઉઠીને જીવે જીવે રસ્તે ઉડી જાય. તેમજ આ જગતનો વ્યવહાર પણ છે. કર્મસંજોગે થોડા વખત માટે સૌ મળી ગયા છીએ અને પ્રારબ્ધના ભોગ પૂરા થઈ રહે ત્યારે ફરજિયાત રીતે છૂટા થઈ જવું પડે છે. માટે મનને મજબૂત રાખી જેમ અને તેમ એવે વખતે અફસોસ ઓછો થાય તેમ કરવું જોઈએ.

કેટલાક ભગતો એમ કહે છે કે, આ જગત છે તે એક ચાલતી ટ્રેન જેવું છે. તેમાં એક જ ડગ્ગામાં ઘણા માણસો લેખા થઈ ગએલા છે, પણ તે સૌ પોતપોતાનું દેશન આવતું જાય તેમ તેમ ઉતરી પડવાના છે. અને દેશન આવી જતાં કાંઈ વાર લાગતી નથી. માટે રેલ્વેમાં બેઠેલા મુસાફરની દોસ્તી કાંઈ

ઝાઝી વાર ટકી શકે તેમ નથી. તેમ જ લેણાદેણીના સંબંધે આપણે પણ એક કુટુંબમાં, એક, ઘરમાં, એક પાડોશમાં, એક ગામમાં કે એક જાતમાં આવેલા છીએ, પણ એ બધા સંબંધો કાંઈ છેવટ સુધી ટકી શકે તેવા નથી, પહેલાં કે પછી આગળપાછળ જવું જ પડશે, એમાં કાંઈ પણ શક નથી. કારણ કે આપણે તો સુસાકર છીએ, માટે એક બીજાનો અકસોસ કર્યા કરવામાં ક્યાં સુધી રહી જશું? અને કદી દિલગીર થયા કરવામાં ને પાછળ રહી જવામાં બહુ લાંબો વખત શુભાવી નાંખીએ તોપણ એથી શું ફાયદો? માટે આ બધી બાબતોનો વિચાર કરી મોહને ઓછો કરવો જોઈએ અને મનને કાળુમાં રાખતાં શીખવું જોઈએ, કારણ કે જ્યારે આવી બાબતોના બહુ ધક્કા ન લાગે ત્યારે જ મનને શાન્તિમાં રાખી શકાય છે, અને જ્યારે મન શાન્તિમાં રહી શકે ત્યારે જ જ્ઞાન તથા ભક્તિ ગમે છે, અને ત્યારે જ પ્રભુનો મહિમા સમજાય છે, તથા ત્યારે જ પ્રભુનો પ્રેમ ટકી શકે છે. માટે સગા વહાલાના મરણ પ્રસંગે બહુ મોહ ન થઈ જાય, ને એ જાતની દિલગીરીમાં લાંબો વખત ન નીકળી જાય, તથા ત્યાં ને ત્યાં ન પડ્યું રહેવાય એ સલાહજો. એજ અમારી વિનંતિ છે.

૧૩૬-ઈશ્વરની અલૌકિક કૃપા વિષે.

આ દુનિયામાં તથા પરલોકમાં જે જાણ્યામાં જાણી ને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુ છે તે ઈશ્વરની કૃપા છે. કારણ કે જે ઈશ્વરની કૃપા હોય તો જે જાતના લાભ મેળવવા હોય તે બધી જાતના લાભ એની મેળે મેળે મળી શકે છે. આ બ્રહ્માડમાં એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે ઈશ્વરની કૃપા હોય છતાં પણ મળી શકે નહિ. મલતબ કે આળા બ્રહ્માડની દરેક વસ્તુએ ઈશ્વરકૃપાથી મળી શકે છે. માટે ઈશ્વરકૃપાએ બહુ જ મોટી વાત છે. પણ યાદ રાખજો કે મહાન ઈશ્વરની કૃપાના જે લેદ છે. એક જાતની કૃપાને લૌકિક કૃપા કહે છે. તે લૌકિક કૃપાથી ધન મળે છે, માન મળે છે, ધંધા રોજગારમાં આળાદી થાય છે, સ્ત્રી પુત્રાદિકનું સુખ મળે છે, અને શરીરની તંદુરસ્તી

તથા લાંબા આયુષ્યનું સુખ મળે છે. આવી રીતે જે કૃપાથી કરીને દુનિયાદારીના બહારનાં સુખો મળે તે લૌકિક કૃપા કહેવાય છે. અને જે કૃપાથી માણસોની અંદર સદ્ગુણો આવે તથા માણસોનાં મન પ્રભુ તરફ વળે તે અલૌકિક કૃપા કહેવાય છે. અને તે અલૌકિક કૃપા માટે જ અમે આ ઠેકાણે કહેવા ઇચ્છીએ છીએ. કારણ કે લૌકિક કૃપા એ તો બહુ નાનકડી વાત છે, પણ અલૌકિક કૃપા એ જ મોટા મહત્વની વાત છે, અને એમાં જ ખરું કલ્યાણ રહેલું છે. માટે ઈશ્વરની અલૌકિક કૃપા સંબંધી જેટલા બને એટલા વધુ ખુલાસા જાણી લેવા જોઈએ.

બંધુઓ ! મહાત્માઓ અલૌકિક કૃપા કેને કહે છે એ તમે જાણો છો ? અલૌકિક કૃપા એટલે અંતર્યક્ષ, અલૌકિક કૃપા એટલે દિવ્ય દ્રષ્ટિ, અને અલૌકિક કૃપા એટલે ઈશ્વરી જ્ઞાન તથા ઈશ્વરી પ્રેમ. આવી અમૂલ્ય વસ્તુઓ ઈશ્વર તરફથી મળે તેને સતો અલૌકિક કૃપા કહે છે. એ કૃપા દયાળુ પ્રભુ સૌ માણસોને માથે ઉતારે છે, પણ તેમાં બહુ જ થોડા માણસો એ કૃપાને પકડી શકે છે. બાકી ઘણાં માણસો તો એ કૃપાને ફાકટ જતી રહેવા દેય છે. હવે જે માણસો ઉપર ઈશ્વરની અલૌકિક કૃપા ઉતરે છે અને જે હરિજનો એ કૃપાને પકડી શકે છે; તેઓની અંદર શું શું ફેરફારો થાય છે તે આપણે જાણવું જોઈએ. એ માટે સતો એમ કહે'છે કે,

જેની ઉપર ઈશ્વરની અલૌકિક કૃપા ઉતરે છે તે માણસ નિર્બળ હોય તોપણ બળવાન થઈ જાય છે; તે માણસ બુદ્ધિ-વિનાનો હોય તોપણ બુદ્ધિશાળી બની જાય છે, તે માણસ દોષી હોય તોપણ ઉદાર થઈ જાય છે; તે માણસ પાપી હોય તોપણ પુન્યવાન થઈ જાય છે; તે માણસ ક્રોધી હોય તોપણ શાન્તિવાળો બની જાય છે, તે માણસ ક્રોધને માફ ન કરી શકે તેવો હોય છતાં ક્ષમા કરનારો બની જાય છે; અને તે માણસ નાસ્તિક હોય તેને બદલે બહુ જ આસ્તિક બની જાય છે. આવી રીતે ચક્કર બદલાઈ જાય છે, અને અગાઉ જેવો હતો તે કરતાં બીજા નવા જ વિચારોનો માણસ બની

જાય છે. આવી રીતના જે ફેરફારો થઈ જાય તેને સતો ઇશ્વરની અલૌકિક કૃપા કહે છે. એ સિવાય જેની ઉપર ઇશ્વરની અલૌકિક કૃપા ઉતરે તેનામા ખીજ પણ કેટલાક ફેરફાર થાય છે. જેમ કે,

અગાઉ તેને ઇશ્વરભજનમાં કંટાળો લાગતો હતો, પણ હવે તેને ઇશ્વરભજનમાં આનંદ આવે છે. અગાઉ પ્રભુપ્રેમી ભગતોને તે ઢાળી સમજતો હતો, પણ હવે તે ભગતોને પોતાના સાચા સગા ગણે છે, અને દુનિયામાં સૌથી વધારે માન આપવા લાયક તો તેઓ જ છે એમ તેને લાગતું જાય છે. અગાઉ ધર્મના જે જે કામો કરતો તે બધા દેખાદેખીને લીધે કરતો હતો, અગર કાંઈ લાભે લેતો કરતો હતો, પણ હવે જે જે કામો કરે છે તે વિશ્વાસથી કરે છે, નિષ્કામપણે કરે છે, અને પ્રભુને અર્થે કરે છે. આવી રીતના ફેરફારો થઈ જાય તેને અમે ઇશ્વરકૃપા કહીએ છીએ.

જ્યારે ઇશ્વરકૃપા ઉતરે ત્યારે હરિજનોમા આવા ફેરફાર થઈ જાય છે. પણ જો એ કૃપાને સાચવતા ન આવડે, એ કૃપાને પકડી રાખતા ન આવડે અને એ કૃપાનો લાભ લેતાં ન આવડે તો તે કૃપા પાછી જતી રહે છે. એમ ન થાય'માટે તે કૃપાને જાળવવાની યુક્તિઓ જાણી લેવી જોઈએ. એ માટે સતો કહે છે કે, પ્રભુકૃપાને જાળવવાનો મુખ્ય ઉપાય એ છે કે, હમેશા સત્સંગ કરવો, ભજન કરવું, કીર્તન કરવા, વ્રત કરવાં, ધર્મના નિયમો પાળવા, પરમાર્થના કામો કરવા, અને એ બધું કરવામા પોતાના સ્વાર્થને આગળ રાખવો નહિ. પણ સ્વાર્થ તજીને એ બધું પ્રમુખીત્યર્થ કરવું. જો એમ કરતાં આવડે તો પ્રભુકૃપા જાળવાઈ રહે છે એટલું જ નહિ પણ તે દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. માટે એવી રીતે અલૌકિક ઇશ્વરી કૃપાને વધારવી એજ હરિજનોનું મુખ્ય કામ છે. માટે એવી કૃપા વધે તેમ કરવું જોઈએ.

કેટલાક માણસો એમ પૂછે છે કે, જે હરિજનોની ઉપર ઇશ્વરની કૃપા હોય તેઓની અદર પાપ હોય કે નહિ? એના જવાબમાં જણાવવું જોઈએ કે, જે માણસની ઉપર એવી કૃપા

નથી તેઓમાં ઘણું વધારે પાપ હોય છે, અને જેઓની ઉપર કૃપા ઉતરે છે તેઓનાં પાપ દિન પ્રતિદિન ઓછાં થતાં જાય છે. જો કે અંતરમાં રહેલાં બહુ જ ન્હાનાં પાપો કાંઈ એકદમ જતા નથી. જો એ જતા રહે તો તો તે ભગતનું કામ બહુ જ વધી જાય, અને તે બહુ જ ઊંચે દરજ્જે ચડી જાય. પણ એ બધું ધીમે ધીમે થાય છે. તેની અગાઉ તો ચારી, અભિચાર, વિશ્વાસઘાત, જીવહત્યા, વિગેરે મોટા પાપો ન થાય અને ભજન ધ્યાન તથા દાન થયા કરે તોપણ ઇશ્વરકૃપા જતી રહેતી નથી. મતલબ કે અંતરમાં નાના નાના પાપ હોય, છતાં પણ ઇશ્વરની અતૌકિક કૃપા રહી શકે છે. કારણ કે એવા પાપો કાંઈ એકદમ જતા નથી. તેને કાઢવા માટે તો બહુ મ્હોટી લડત લડવી પડે છે. પણ જો મ્હોટાં પાપો થાય તો એ કૃપા જતી રહે છે માટે કોઈ પણ ભતનું મોટું પાપ ન થઈ જાય તેની ખાસ સંભાળ રાખવી જોઈએ.

જે જાડને ભલો માળી ખુબ પાણી પાયા કરે, અને તેમ છતાં તેમા ફળ આવે જ નહિ ત્યારે એ જાડને નકામું ગણીને માળી તેને પાણી પાવું બંધ કરે છે. તેમ જ જે માણસો ઉપર દયા રાખીને પ્રભુ પોતાની કૃપા ઉતારે, તેમ છતાં જે માણસ એ કૃપાનો લાભ લેય નહિ તેની પાસેથી પ્રભુ પોતાની કૃપાને પાછી ખેંચી લેય છે. અને પ્રભુને પોતાની કૃપા પાછી ખેંચી લેવી પડે એ આપણી કેટલી બધી નાલાયકી કહેવાય? તેનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. એવી ભૂલ ન થાય માટે ઇશ્વર કૃપા જળવાઈ રહે તથા તે વધતી જાય એવા ઉપાયો આપણે કરવા જોઈએ. કારણ કે જગતની દરેક વસ્તુઓ કરતાં ઇશ્વરની કૃપાની કિંમત ઘણી જ વધારે છે. અને તેમાથી ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષ એ ચારે પદાર્થો મળી શકે તેમ છે. માટે એ હરિજનો! ઇશ્વરની અતૌકિક કૃપા જળવાય તેમ કરો, ઇશ્વરની અતૌકિક કૃપા જળવાય તેમ કરો.

૧૩૭—જુદા જુદા લોકોને જુદા જુદા ધંધા કરવા પડે છે.
તે જોઈને આપણે સારા છીએ અને ખીજાઓ હલકા છે
એમ ન માનવું જોઈએ.

આ જગતની અંદર અનેક પ્રકારના લોકો છે, અને એ
દરેક લોકોની બુદ્ધિ જુદી જુદી હોય છે તથા તેના આસ-
પાસના સંજોગો પણ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે.
તેથી મનુષ્ય જાતને આગળ વધતો માટે દુનિયામાં સેકડો
જાતના ધંધા રોજગાર કરવાની માણસોને જરૂર પડે છે. જેમ
કે કોઈ માણસ વકતાનું કામ કરે છે, કોઈ ઘડિયાળો બના-
વવાનું કામ કરે છે, કોઈ ખેતી કરે છે, કોઈ વેપાર કરે છે,
કોઈ જાનવરો કેળવે છે, કોઈ સુતાર હોય છે, કોઈ લુહાર હોય
છે, કોઈ મોચી હોય છે, કોઈ ધોખી હોય છે, કોઈ ઝડકાઢવાનું
કામ કરે છે, કોઈ ગાડા હાકવાનું કામ કરે છે, કોઈ સીપાઈ
ગીરી રે છે, કોઈ વહાણ ચલાવવાનું કામ કરે છે, કોઈ ખાણો
ખોદવાનું કામ કરે છે, કોઈ વીજળીની મંદ લે છે, કોઈ ધર્મની
ક્રિયાઓ કરાવે છે, કોઈ રમત ગમતના પ્રયોગો કરે છે, કોઈ
નોકરી કરે છે, કોઈ અભ્યાસ કરે છે, કોઈ રસોડા બનાવવાનું
કામ કરે છે અને કોઈ નવા નવા શોષો કરે છે આવી રીતે
જે માણસને જે જાતની અનુકૂળતા હોય, જે જાતના વશ-
પર પરાના સંસ્કારો હોય, તથા જે જાતનું કુદરતી વલણ હોય
તે પ્રમાણે માણસોને જુદી જુદી જાતના કામો કરવાં પડે છે.
પણ એ બધા કામો પોતાનો વ્યવહાર રૂઢી રીતે ચલાવવા
માટે, પોતાની ફરજો બજાવવા માટે, પોતાના આત્માના કલ્યાણ
માટે, તથા સર્વ શક્તિમાન પ-માત્માને રાજ કરવાને અર્થે જ
કરવાનાં હોય છે. માટે ન્યાયને રસ્તે, પ્રમાણિકપણે, નિષ્પાલ-
સતાથી જે કામ કરવાનું હોય તેવા કોઈ પણ કામને હલકું
સમજવું નહિ, તથા તે તે કામ કરનાર માણસોને હલકા
સમજવા નહિ. કારણ કે ઈશ્વરના રાજ્યમાં ને ઈશ્વરની
સૃષ્ટિમાં કોઈ પણ કામ જો યોગ્ય રીતે થાય તો તે હલકું
નથી. જેમકે, આપણા શરીર સામે જ જુઓ તો જણાશે

કે, આખ જોવાનું કામ કરે છે, જીભ જોલવાનું કામ કરે છે, કાન સાંભળવાનું કામ કરે છે, દાંત ચાવવાનું કામ કરે છે, ફેફસાં શ્વાસો શ્વાસ લેવાનું કામ કરે છે. મગજ વિચારવાનું કામ કરે છે, જ્ઞાનતત્ત્વો સદેશ લાવવા લઇ જવાનું કામ કરે છે. ચામડી સ્પર્શ સમજવાનું કામ કરે છે, નાક સુંધવાનું કામ કરે છે, કાન સાંભળવાનું કામ કરે છે, પગ ચાલવાનું કામ કરે છે, હાથ વસ્તુઓને ઉપાડવા મૂકવાનું કામ કરે છે, જીભ સ્વાદ સમજવાનું કામ કરે છે, ગળું અવાજનું કામ કરે છે, અને મન સકલવિકલ કરવાનું કામ કરે છે. આ બધા કામો એક જ શરીરના જુદા જુદા અવયવો કરે છે, કારણ કે એ બધી જાતના કામોની આપણને જરૂર છે. હવે તેમથી આખ કહે કે, માહરું કામ વધારે સાડું છે, ફેફસાં કહે કે માહરું કામ વધારે સાડું છે, હિજરી કહે કે હું બાંધી છું ને તમે બધાં હલકાં કામ કરનારાં છો, તો એ કાંઈ વાજળી કહેવાય કે? નહિ જ, તેમજ આ સ સારમા જુદી જુદી જાતના ધધારોજગારની આપણને સૌને જરૂર છે, માટે આપણા જે લાઈબધો આપણા કરતા જુદી જુદી જાતના ધધારોજગાર કરતા હોય તેઓને આપણે હલકા ન સમજવા જોઈએ, તેનો તિરસ્કાર ન કરવો જોઈએ, અને અમે ઉચા છીએ ને તમે નીચા છો, એવા જોડા અભિમાનમા ન પડ્યું રહેવું જોઈએ. પણ ખરા હરિજનોએ તો એમ જ સમજવું જોઈએ કે, દરેક માણસ જુદા જુદા કામની મારફત મારા પ્રભુની જ પૂજા કરી રહ્યા છે, અને તેઓને જેવી જાતના જોગ છે તેવી જાતનાં કામો તેઓ કરી રહ્યા છે. પણ તે સૌ એક જ પિતાના પુત્રો છે, અને તે સૌ એક જ પ્રભુને રીઝવવા માટે પોતપોતાની ફરજો જાળવી રહ્યા છે, માટે સૌની સાથે મારે પ્રેમભાવથી ને ઈશ્વરીસ્નેહથી વર્તવું જોઈએ, એમ સમજીને સારાપણાનું કે ઉચાપણાનું અભિમાન કરો માં, પણ સૌની સાથે લલાઈ રાખો, અને સૌને સૌની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આપતાં શીખો. એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

૧૩૮-પાપનાં ને નરકનાં દુઃખોનું વર્ણન કરીને લોકોને ભગત બનાવવા તે કરતાં ઈશ્વરના ગુણો અને મોક્ષનાં સુખોનું વર્ણન કરીને માણસોને ભગવાન તરફ લઈ જવાં એ વધારે સારું છે.

બાંધુઓ ! માણસોની અંદર પ્રભુનો પ્રેમ જગાડી તેઓને ભગત બનાવવા માટે બે ભતના ઉપાયો છે. કેટલાક ભગતો, સંતો, હરિજનો, હરિકથા કરનારાઓ, પડિતો તથા સાધુઓ ભયનાં વર્ણન કરીને જીવોને જગાડે છે, જેમ કે તેઓ કહે છે કે,-

આ દેહ ક્ષણભંગુર છે. અરે ! તમે કોના મોહમાં પડ્યા છો ? આ દેહ તો કીડાઓને ખાવા લાયક છે, અને તે તો મસાણાનાં કુંકાઈ જવાનો છે, જરા બુઝો તો ખરા કે નરક એટલે શું ? નરકની અગ્નિ બાદુ ભય કરે છે, અને જમને જરા પણ દયા આવે એમ નથી. જમના સ્વરૂપ તમે બંધા છો ? એનાં ડાચા કેવા વિકાળ હોય છે, એની આખોમા કેવો કોષ્ઠ હોય છે, એના હૃદયમા કેવી નિર્દયતા હોય છે, માણસોને દુઃખ દેના માટે તે કેટલી બધી ભતની ભય કર રીતો વાપરે છે, અને તેઓ કેવા બડીઆનણા તથા ભય કર હોય છે, એ તમે બંધો છો ? અરે ! હજુ તમે કાળ સામું કયા બેઠું છો ? કાળ ! તોળા ! તોળા ! એનું તો નામ જ ઘો મા. આખા જગતને ખાઈ જનારો કાળ છે, આપણા વહાલાઓને ખાઈ જનારો કાળ છે. આપણાં બાળકોને અને આપણા માખાપોને પોતાના પગ નીચે કચરી નાંખનારો કાળ છે, જગતમા એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી કે જે કાળના ડાચામાથી બચતી હોય, કાળ સૌને સ્વાહા : કરી ભય છે, અને કાળ સૌને લસ્મ કરી નાંખે છે. આવા કાળથી તમો કેમ નથી ડરતા ? કઈ પણે તે તમોને ઉપાડી જશે એનો કાંઈ લાંસો છે ? અરે ગાફલ મનુષ્યો ! તમને સુખથી ઉધ કેમ આવે છે ? તમારે માથે મોલ ફરે છે ને તમને ખાવું કેમ લાવે છે ? અને તમારું અહીં કંઈ પણ નથી, તમારાં પાપ માટે જમ તમારે માથે ટાંપી રહેલા છે, અને તેમ છતાં તમે મોજશોખ શોષો છો ! એ કેવું ચરમ

ભર્યું ? હાય ! હાય ! હવે તે તમારી આંખો ક્યારે ઉઘડશે ? આવી રીતનાં ભયંકર વર્ણનો કરીને તથા ચીત્રો બતાવીને લોકોને ડરાવે છે, અને પછી ભયને લીધે લોકોને ભગવાન તરફ ખેંચે છે. ભગત બનાવવાનો આ એક પ્રકાર છે. બીજો એથી ઉલટો જ પ્રકાર છે. બીજા પ્રકારના જ્ઞાની મહાત્માઓ બહુ જ શાંતિવાળા હોય છે, વસ્તુને સમજી ગએલા હોય છે, અને પ્રભુપ્રેમમાં તરબોળ થએલા હોય છે, તેઓને કાળી બાજુ ઝમતી જ નથી, કારણ કે તેઓની જીન્દગી આનંદવાળી હોય છે, અને તેઓએ એવી જાતનો અભ્યાસ કરેલો હોય છે કે, જગતમાં દરેક ઠેકાણે તેઓને કાંઈક સહેજ સારું જ દેખાયા કરે છે, તેથી તેઓ બહુ ઉંચી ઉંચી આનંદની જ વાતો કર્યા કરે છે. જેમ કે તેઓ કહે છે કે,

ભાઈઓ ! આત્મા એટલે શું ? એ તમે જાણો છો ? આત્મા અજર છે, આત્મા અમર છે, આત્મા શોક, મોહ વિનાનો છે, આત્મા વધતો નથી કે ઘટતો નથી, આત્મા આનંદ રૂપ છે, આત્મા પ્રેમસ્વરૂપ છે, આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, અને આત્મા પરમાત્માની સાથે સીધો સંબંધ રાખનારો છે, એવો આત્મા તે તમે છો. હવે મને કહો કે, આમાં દુઃખ ક્યા છે ? અરે ! હાય હાય ! હજી તમે દુઃખી છો ? આવો પવિત્ર આત્મા તમારામાં છે, છતાં તમે દુઃખી છો ? એ કેમ બને ? બંધુઓ ! પ્રભુની કૃપા તો જુઓ ! પાણીને પવન કોને માટે છે ? એ તમારે માટે છે, અગ્નિને વીજળી કોને માટે છે ? સુંદર મીઠાં ફળો કોને માટે છે ? અંતઃકરણમાં પ્રેમની લાગણીઓ કોને માટે છે ? યાદ રાખજો ! આ બધું તમારે માટે છે. હવે જુઓ કે, જે પ્રભુ પાપી માણસ માટે પણ વિકાર વાળા માણસ માટે પણ, ધર્મ નહિ પાળનારા માણસ માટે પણ આવું સુંદર જગત બનાવે છે, અરે ! આવાં ભૂલભરેલા માણસો માટે પણ જેણે ચાંદાને સૂરજ બનાવેલા છે, આવાં અદ્વય આયુષ્યવાળાં માણસો માટે પણ જેણે સોનું, હીરા ને માણિક બનાવેલાં છે, અને આવા ક્ષણભંજુર દેહ માટે પણ જેણે અનેક જાતના પદાર્થોમાં અનેક જાતના સ્વાદ મૂકેલા છે,

તે પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ પોતાના ભગતો માટે સ્વર્ગમાં અને મોક્ષધામમાં શું શું આનંદની વસ્તુઓ બનાવેલી હશે ! એનો જરા ખ્યાલ તો કરો ? એ આનંદ ભોગવવાનું શું તમોને મન નથી થતું ? બધુઓ ! યાદ રાખજો કે એ આનંદ તમારે માટે જ છે. કારણ કે તમે પ્રભુનાં બાળક છો, તમે પ્રભુના અશ છો, અને વ્યાપકરૂપે પ્રભુ પોતે હમણાં પણ તમારી અંદર રહેલો છે, એટલે જો તમે ધારો અને જરાક વધારે બળ રાખો, થોડીક વધારે પવિત્રતા રાખો, અને જરાક હૃદયમાં ઊંડા ઉતરો તો હમણાં જ તમો એ આનંદના વારસદાર થઈ શકો તેમ છે, બધુઓ ! મોક્ષના આનંદ તમારે માટે જ છે. અને પ્રભુ તમારી વાટ જોઈ રહેલા છે. એ માટે પ્રભુએ શાસ્ત્રની મારફત તમને દોલ આપેલા છે. સતોની મારફત પ્રભુ તમોને સ્વર્ગનું આમત્રણ મોકલે છે, અને જો તમે થોડાંક પગલાં આગળ ચાલો તો જેમ નાના બાળકને ચાલતું જોઈને તેની મા ઝટ ઝટ તેડી લેય તેમ તમોને તેડી લેવા પ્રભુ તૈયાર છે, માટે બધુઓ ! પ્રભુનો મહિમા સમજો. મોક્ષના સુખો સારો જુઓ ! અને એવો આનંદ ભોગવવો હોય તો ભગતોને પગલે પગલે ચાલવાની મહેરબાની કરો. ભાઈઓ ! તમે ભલે હમણાં ન સમજો પણ યાદ રાખજો કે, એ અમૃતના ઘુટડા કાંઈક જુદા જ છે. માટે આવો, આવો, જરા વાર એ સમર્થ પિતાનો ઉપકાર માની લઈએ. એમ કહી એ ભગત ખરા દીલથી પ્રાર્થના કરવા મડી નત્ય છે, તેથી લોકોના ઉપર જાહુના જેવી અસર થાય છે, અને એ વખત ઘણા માણસોના હૃદય પીગળી નત્ય છે, બધુઓ ! આવી રીતે ઉપદેશ કરવાની બે રીતો છે, તેમા ભય દેખાડીને ભક્તિ કરાવવી તેના કરતાં પ્રભુનો મહિમા સમજાવીને પ્રભુની ભક્તિ કરાવવી એ વધારે ઉત્તમ વાત છે. આ વાત વધારે સારી રીતે સમજાવવા માટે એક સત કહેતા કે, બે ભીખારીઓ ભીખ માગવા માટે નીકળેલા છે, તેમાંથી એક ભીખારી પોતાના હાથમાં સારંગી લઈ છપત્રીઆ દુકાળનાં દુઃખોનાં વર્ણનો કરે છે. એ વખતે ઘાસ વિના તરફડી તરફડીને ઢાંચો કેમ મરી ગયાં તે વાતો વર્ણવે છે,

માણસો ગામ છોડી છોડીને કેમ ભાગી ગયા તે વાતો વર્ણવે છે, ખેતરો કેવાં ઉજ્જડ વેરાન જેવાં પડ્યા હતા તે વાતો કહે છે, ચાર તથા છુટારાની કેટલી ધાસ્તી હતી તે વાતો કહે છે, અને ભૂખના દુઃખને લીધે ઘણાં માણસોમાં કેટલી બધી નીચતા આવી ગઈ હતી એ વાતો કહે છે. વળી દુકાળ વખતે દુકાળીઆંઓને કામ આપવા માટે સજ્જનો તરફથી જે ખાતાંઓ ખોલાણાં હતાં તે ખાતાઓમાં રહેલા દુકાળીઆઓમાં કાલેરાનો કેવો ત્રાસ ચાલતો હતો તે વાતો વર્ણવી બતાવે છે. એ સિવાય કોઈ વખત દરિયામાં આગબોટ ડુબી ગઈ હોય તે વખતના વર્ણનો કરી બતાવે છે, અને લોકોની લાગણી ઉશ્કેરી તેઓની આખમાથી આંસુ પડાવી ભીખ માગે છે, અને બીજો ભીખારી પોતાનો તંબુરો લઈ નરસિંહ મહેતા, ચુરદાસ, તુલસીદાસ વિગેરે મહાત્માઓનાં ચરિત્રોનાં આનંદદાયક વર્ણનો કરે છે, તથા વિક્રમરાજ, લોજરાજ, રામરાજ વિગેરે મહાન રાજાઓના સદ્ગુણોનાં ને પરોપકારના વર્ણનો કરે છે અને કાળીદાસ પંડિત તથા બીરબલની ચતુરાઈની વાતો કરી લોકોને હસાવી રમાડીને ભીખ માગે છે. આ બંને ભીખારીઓમા જે ભીખારી લોકોને રીઝાવીને પૈસા લેય છે, તે પેલા દુઃખનાં વર્ણનો કરીને પૈસા માગનાર ભીખારી કરતા સારો ગણાય છે. તેમ જ જે પંડિતો, હરિકથા કરનારાઓ, કવિઓ તથા ભગતો નરકનાં દુઃખોના વર્ણનો કરીને તથા પાપનો ભય બતાવીને લોકોને ભગત બનાવવાની કોશિશ કરે છે, તેના કરતા જે ભગતો પ્રભુનો મહિમા સમજાવીને તથા મોક્ષનાં સુખો સમજાવીને માણસોને ભગત બનાવવાની કોશિશ કરે છે, તે વધારે શ્રેષ્ઠ છે. માટે હે ઉપદેશક બધુઓ તથા સંતો ? જેમ બને તેમ આત્માનું બળ સમજાય, પ્રભુનો મહિમા સમજાય, ધર્મના ફાયદા સમજાય, જીન્દગીના હેતુઓ સમજાય, અને મોક્ષનાં સુખો સમજાય, અને તેને લીધે માણસો પોતાની ખુશીથી ભગત થાય તેવી રીતનો ઉપદેશ કરજો. એજ અમારી વિનંતિ છે, અને એજ મહાત્માઓની ભલામણ છે.

૧૩૯-મહારાજ, મારા અંતરનાં પાપ જતાં નથી માટે મારે શું કરવું?

ઘણાએ હરિજનોને ભગત થવું બહુ ગમે છે. પણ ભગત થવા માટે સૌથી જરૂરની સુખ્ય વાત એ છે કે, પાપને છૂટવા ભેળવે. જ્યાં સુધી હૃદયમાં પાપ રહેલા હોય ત્યાં સુધી સાચી ભક્તિ થઈ શકતી નથી, જ્યાં સુધી હૃદયમાં પાપ રહેલા હોય ત્યાં સુધી ઉત્તમ પ્રકારના મહાન ભગત થઈ શકાતું નથી, અને જ્યાં સુગ્રી અંતરમાં પાપ રહેલા હોય ત્યાં સુધી અંતરમાં પ્રભુ પધારતા નથી, માટે પાપને તજવા એ સૌથી પહેલી વાત છે. પણ ઘણાએ માણસો ભગત થવા ઇચ્છે છે પણ પાપને તજી શકતા નથી, તેઓ પાપને છોડવા માટે બહુ બહુ મહેનત કરે છે; છતાં પણ જાણે અજાણે કોઈને કોઈ જાતનું પાપ તેઓથી થઈ જાય છે. એથી તેઓ પોતાના મનમાં બહુ મુંઝાયા કરે છે, કારણ કે તેઓને એમ લાગે છે કે, અમે ભગત થવા ઇચ્છીએ છીએ અને આટલી આટલી મહેનત કરવા ઇચ્છીએ છીએ છતાં પણ અમારાથી કેમ પાપ થઈ જાય છે? આવે વખતે તેઓ બહુ તરફડે છે અને મનમાં મનમાં મુંઝાયા કરે છે, છતાં પણ મનને ઘણી વખત રોકી શકતા નથી, તેથી નાના નાના પાપો થઈ જાય છે, તેમાંથી છૂટવા માટે ને ચોખ્ખા થવા માટે તેઓ પોતાના ગુરૂ પાસે અગર કોઈ મહાત્મા પાસે જાય છે, અને કહે છે કે, મહારાજ અમારા અંતરમાંથી પાપ જતાં નથી માટે અમારે શું કરવું? ત્યારે જે અનુભવી સંત હોય તે કહે છે કે,—

ભાઈ! નાનું બાળક કાંઈ એકદમ દાઢરે ચઢી ચકે નહિ પણ બહુ મહેનતે ને ઘણે વખતે તથા ઘણા ભુસ્કા ખાધા પછી માંડ માંડ અકેક પગથીયું ચઢતાં શીખે છે; તેમજ યાદ રાખજો કે, પાપ પણ કાંઈ તુરત જ જતાં રહે તેમ નથી, પણ એની સાથે જ્યારે બહુ લડાઈ લડવામાં આવે ને સાચું જ્ઞાન થાય તથા અંતરમાંથી સાચો તરફડાટ થાય ત્યારે જ ધીરેધીરે પાપ જાય છે.

ઝાડ વાવીએ કે તુરત જ કાંઈ તેમાં ફળ આવી જતાં નથી પણ જ્યારે ઘણા વખત સુધી તેને પાણી પાઇએ, ખાતર નાખીએ ને ચોકી કરીએ ત્યારે વખત આવે ફળ મળે છે. તેમ જ જ્યારથી ભક્તિ કરવા લાગીએ ત્યારથી તુરતજ કાંઈ બધી જાતના પાપ નાશ પામી જતાં નથી. પણ જેમ જેમ વધારે ભક્તિ થાય, જેમ જેમ ધર્મના નિયમો વધારે વધારે પળાય, જેમ જેમ ઈશ્વરી જ્ઞાન વધતું જાય, અને જેમ જેમ નરકના દુઃખો તથા સ્વર્ગના સુખોના વિચારો વધતા જાય, તથા જેમ જેમ સર્વશક્તિમાન મહાન ઈશ્વરની નજીક નજીક જવાતું જાય તેમ તેમ પાપ નાશ પામતાં જાય છે. અને યાદ રાખજો કે, એ બધું કાંઈ એકદમ બની જતું નથી, પણ એ બધું ધીમે ધીમે થાય છે. માટે ભક્તિ કયો છતાં કદિ તુરત જ પાપ ન જાય તો તેથી નિરાશ થવું નહિ ને હારી જવું નહિ; પણ ખરેખરા પ્રેમથી, પૂર્ણ વિશ્વાસથી અને આત્મિક બળથી, ભક્તિ કર્યા કરવી, તથા સાચું જ્ઞાન મેળવ્યા કરવું, અને સતોના સંગમા પડ્યા રહેવું, એટલે ધીરે ધીરે બધી જાતના પાપ ઓછા થઇ જશે, ઘણી જાતનાં પાપો નાશ પામી જશે અને જે દુર્ગુણો હૃદયમાં ધર કરીને રહેલા હોય ને જામી ગયેલા હોય તેનું પણ જોર નરમ પડી જશે, તથા આગળ જતાં પોતાની પ્રતિમા રહેલાં એવા મુશ્કેલ પાપો પણ નાશ પામી જશે. માટે ભાઇઓ અને બહેનો ! ઉતાવળા થાઓ મા. પણ ભક્તિમા મંડ્યા રહો, ભક્તિમાં મંડ્યા રહો. એટલે જેમ સુરજની પાસે અંધારું રહી શકતું નથી, તથા જેમ સિંહની ગુફામાં શીઆળીઆં જઇ શકતાં નથી તેમ સાચી ભક્તિની પાસે પાપ રહી શકશે નહિ. માટે ભક્તિમાં મંડ્યા રહો ! ભક્તિમાં મંડ્યા રહો.

૧૪૦-સૌ વાતે કર્તા હતા ભગવાન પોતે છે છતાં પણ
કેટલાંક કામો તે આપણા હાથે જ કરાવવા
ચાહે છે.

પ્રમુ ખીજમાથી અનેક કૃણ આપવા ચહાય છે, પણ તેમ છતાં એ ખીજને વાવવાની, તેને પાણી પાવાની, તેમાં ખાતર નાખવાની તથા તેની ચોકી કરવાની મહેનત તો આપણા પાસે જ કરાવવા ચહાય છે. પ્રમુ આપણને પાણી આપવા ઇચ્છે છે તેથી તેણે પૃથ્વીની અંદર દરેક ઠેકાણે પાણી ભરી મૂકેલું છે, પણ વાવ કે કુવા ખોદાવવાનું કામ કરવાનું તો તેણે આપણા જ હાથમાં રાખેલું છે. પ્રમુ ઘણા માણસોને ધન આપવા ઇચ્છે છે, પણ ધન મેળવવા માટે જે જે યોગ્ય ઉપાયો કરવા જોઈએ તથા ધધા રોજગાર કરવા જોઈએ તે તો માણસોએ જ કરવું જોઈએ. પ્રમુ આપણા દરદો મટાડવા ચહાય છે તે સારૂ તેણે ઐષધીઓની અદર રોગોને મટાડવાના ગુણો મૂકેલા છે તથા તે સારૂ તેણે માણસોને એવી બુદ્ધિ આપેલી છે કે, તેઓ રોગને ઓળખી શકે તથા ઐષધીના ગુણો જાણી શકે. માટે ઐષધી ઓળખી શકવાની તથા રોગો પીછાણવાની મહેનત તો માણસોએ જ કરવી જોઈએ. પ્રમુ આપણા દુશ્મનોનો નાશ કરવા ઇચ્છે છે, અને આપણા દુશ્મનો ઉપર આપણને ક્રોધ આપવા ઇચ્છે છે, પણ દુશ્મનોને જીતવા માટે જે જે યુક્તિઓ કરવી જોઈએ તથા જે જે હથીઆરો મેળવવા જોઈએ તે માટે તો આપણે જ મહેનત કરવી જોઈએ. પ્રમુ આપણને સોનું, રૂપ, હીરા, માણેક, મોતી એ બધું આપવા ચહાય છે, એ સારૂ તેણે જગતમાં એ બધી વસ્તુઓ જુદેજુદે ઠેકાણે તૈયાર કરી રાખેલી છે પણ તેને મેળવવાની મહેનત તો આપણે જ કરવી જોઈએ. પ્રમુ આપણને બેહદ, બળ આપવા ધારે છે, તેથી તેણે પાણીમાં, પવનમાં, અગ્નિમાં વરાળમાં, વીજળીમાં, અવાજમાં અને એવી બીજી અનેક ચીજોમાં અનંત સામર્થ્ય મુકેલું છે, પણ તેમાંથી એ બળને શોધી કાઢી તેની યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થા કરવાનું કામ તો માણસોએ જ

કરવું જોઈએ, તેા જ એ બળ ઉપયોગમાં આવી શકે, તેમ જ ચાદ રાખજો કે, પરમકૃપાળુ પવિત્ર પિતા પરમાત્મા આપણો ઉદ્ધાર કરવા ઇચ્છે છે, અને આપણને મોક્ષધામનાં સુખે આપવા ચહાય છે, પણ એ મેળવવા માટે ધર્મના નિયમો જાણવાની તથા તે પાળવાની મહેનત તો આપણે જ કરવી જોઈએ. એ વિના કાંઈ પોતાની મેળે એ બધું બની જાય નહિ.

ભાઈઓ ! આવી રીતે અનેક જાતના કાર્યમાં તથા અનેક જાતની વસ્તુઓમાં અને અનેક પ્રકારના બનાવોમાં પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ અનેક જાતની ખુશીઓ ભરી મૂકેલી છે, પણ એ ખુશીઓ શોધવામા તે આપણને માત્ર નિમિત્ત બનાવવા ઇચ્છે છે અને એવા શુભ કામમાં નિમિત્ત બનીએ તેના બદલામાં તે આપણને મોટું માન, મોટું ઇનામ આપવા ઇચ્છે છે, માટે આપણે આવા શુભ કામોમાં નિમિત્ત બનવું જોઈએ, અને આપણે માટે તેણે જે જે મહાન તૈયારીઓ કરી રાખેલી છે તેનો લાભ આપણે લેવો જોઈએ. માટે હે હરિજનો ! ચાદ રાખજો કે, આપણો પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે અને સર્વ રીતે સંપૂર્ણ છે તથા સમર્થ છે, છતાં પણ પોતાની દયાને લીધે કોઈક કોઈક કામો તે આપણી પાસે કરાવવા ઇચ્છે છે, અને તેમા નિમિત્ત થવું તે મહાભાગ્યની વાત છે. માટે બધુઓ ! પ્રભુ આપણી પાસે જે કરાવવા ઇચ્છે તે ખુશીથી કરો અને એમ સમજીને કરો કે પ્રભુ બધુંએ કરી શકે તેમ છે છતાં પણ ખાસ ચાહીને તે કોઈક આપણી પાસે કરાવવા ઇચ્છે છે એમ સમજીને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે કામો કરો ! તેની ઇચ્છા પ્રમાણે કામો કરો !

૧૪૧-જે માણસમાં પરમાર્થનાં કામો કરવાની શક્તિ હોય છતાં પણ જે પરમાર્થ નથી કરતા તે પાપ કરે છે, એમ જાણવું.

ધણા માણસો એવા હોય છે કે, તેઓની પાસે ઈશ્વર-કૃપાથી ઘણી જાતનાં સાધનો હોય છે, તથા તેઓને ઘણી

જાતની અનુકુળતાઓ હોય છે, છતાં પણ તેઓ પોતાના ગજા પ્રમાણે પરમાર્થનાં કામો કરતા નથી, અને મનમાં એમ સમજ્યા કરે છે કે, “અમે તે પારકી પંચાત શા માટે કરીએ?” “પોતાનું ઘર સાચવીને બેસીએ એટલે બસ. કોઈને કાંઈ કહેવા સાંભળવા જઈએ અને તેમાંથી કાંઈ સાઈં માડું થાય તો ઉલટા મફતના બદનામ થઈએ. તે કરતાં કાંઈ પંચાતીમાં પડવું જ નહિ ને ગ્રીષ્મ રસ્તે ચાલ્યું જવું એ જ સાઈં છે, પ્રભુ આપણને આપણું લોગવવા દેય એટલે બસ. અમોને બીજાઓના માનપાન જોઈતાં નથી. લલે જેને માનપાન જોઈતાં હોય તે માથાકુટ કર્યા કરે ને જ જાળો લોગવ્યા કરે. વિના કારણ સુખનો જીવ દુઃખમાં શા માટે નાંખીએ? દુનિયાં કાંઈ આપણથી સુધરી જાય તેવી થોડી જ છે? સૌ સૌના કર્મ સૌ લોગવે તેમાં આપણે શું કરીએ?” આમ સમજીને ઘણા માણસો છતાં સાધનોએ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરતા નથી, પણ શાસ્ત્રનો તથા મહાત્માઓનો એવો ઉપદેશ છે કે, જે માણસ પોતાની શક્તિનો પુરેપુરો ઉપયોગ ન કરે તે માણસને પાપ લાગે છે, જેમ કે,

કોઈ બે માણસો લડતા હોય તેઓને છોડાવી શકે તેવો કોઈ માણસ પાસે હાજર હોય છતાં પણ તેને ન છોડાવે અને લડવા દે તો તે માણસને પાપ લાગે છે. કારણ કે ઇશ્વરે આપેલી અમૂલ્ય શક્તિનો તેણે જરૂરને વખતે ઉપયોગ કર્યો નહિ, અને એમાંથી જે પુણ્ય મેળવી શકાય તે મેળવ્યું નહિ, માટે તેને પાપ લાગે છે.

કોઈ માણસને અદર અદર કાંઈ વાઘો પડેલો હોય તે વાઘાનું સમાધાન કરાવી શકે તેવો બીજો કોઈ માણસ ત્યાં હાજર હોય, તે માણસ જો એ વખતે સમાધાન ન કરાવે અને તેઓની વચ્ચે કલેશ વધવા દે તે માણસને પાપ લાગે છે.

જે માણસ પાર્લામેન્ટમાં મેમ્બર થઈ શકે તેવો હોય અથવા જે માણસ ધારાસભાનો મેમ્બર થઈ શકે તેવો હોય અથવા જે માણસ યુનિવર્સિટીની મેમ્બર થઈ એ ખાતામાં કાંઈ સુધારા વધારા કરી શકે તેવો હોય તેમ છતાં જો તે એ

ખાતાઓમાં મેખર ન થાય અને પોતાના એશઆરામને ખાતર અગર નજીવી નજીવી અડચણોને ખાતર પોતાના ઘરના ખૂણામાં ભરાઈ રહે તો તેઓને પાપ લાગે છે, કારણ કે યાદ રાખજો કે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ કૃપા કરીને આપણને જે જે શક્તિઓ આપેલી છે તથા આપણામાં જે જે સદ્ગુણો મૂકેલા છે તે પ્રભુને અર્થે આપણા ખંધુઓને મદદ કરવાને માટે છે, ને તેમ છતાં જો આપણે એવી તક ન લઈએ તો આપણને પાપ લાગે છે. કોઈ કુટુંબની અદર કોઈ માણસ દુઃખી થતું હોય ને તેનું દુઃખ આપણા લાગવગથી આપણી ભદામણથી, આપણા ઉપદેશથી કે આપણી મદદથી મટી શકે તેવું હોય, ને તેમ છતાં જો તેઓનું એવું દુઃખ ન મટાડીએ, અથવા મટાડવાની કોશિશ ન કરીએ તો આપણને પાપ લાગે છે.

જે ગોધાઓ, જે પાડાઓ, જે કુતરાઓ કે જે મીઠડાઓ લડતાં હોય તેને આપણે છૂટાં પાડી શકીએ તેમ હોય ને તેમ છતાં પણ જો આપણે તેઓને છૂટાં ન પાડી તો અપણને પાપ લાગે છે.

કોઈ માણસ પોતાની નાતનો આગેવાન થઈ શકે તેવો હોય ને નાતમા સુધારા કરી શકે તેમ હોય છતાં પણ કાયર થઈને પારકી પચાત તે કોણ કરે? એવા વિચારને લીધે કોઈ માણસ આપણી નીદા કરશે અગર સામે થશે તો એવા લયને લીધે, તથા મોઢેરા થયું તો કાઈ ખર્ચ કરવું પડશે એવા લોભને લીધે જે પોતાની નાતનો આગેવાન ન થાય ને પોતે કરી શકે તેવા પોતાની જાતમા સુધારા વધારા ન કરે તે માણસને પાપ લાગે છે.

પોતાના કુટુંબમાં, પોતાના સગાવહાલામાં, અગર પોતાના પાડોશીમાં અથવા પોતાની નાતમા કે ગામમા કોઈ છોકરો ભણી શકે તેવો હોય ને તેને મદદ કરવા પોતે શક્તિવાન હોય છતાં પણ જો તેને ખરે વખતે મદદ ન અપાય તો પાપ લાગે છે.

આપણી આસપાસના ઘણા કુટુંબોમાં ઘણી સ્ત્રીઓ નજીવી નજીવી ભૂલોને લીધે બહુ દુઃખી થયા કરે છે; એ ભૂલો આપણને સમજાતી હોય ને એ ભૂલો સુધારવામાં આપણે

તેઓને મદદ કરી શકીએ તેમ હોય, ને આપણી મદદથી તેઓનાં દુઃખો દૂર થઈ શકે તેમ હોય, છતાં પણ એવે વખતે પણ જો આપણે તેઓને મદદ ન કરીએ તો આપણને પાપ લાગે છે. ઘણી વખત ઘણા લોકોમા ખોટી ખોટી વાતો ચાલ્યા કરે છે તથા ખોટા ખોટા વહેમો ચાલ્યા કરે છે, અને એ બધી બાબતો કોઈ દુશીઆર માણસના લાપણથી અગર લેખથી દૂર થઈ શકે તેમ હોય છે, છતાં પણ એ કામ કરવાની જે માણસમાં શક્તિ હોય તે માણસ જો એવી તક ન લેય તો તેને પાપ લાગે છે. અજ્ઞાન વર્ગના ઘણા લોકોમા ધર્મ સળધી ઘણીએ ઉધી ઉધી માન્યતા હોય છે, અને તે બધી ઉધી માન્યતાઓ કેટલાક ગુરૂઓના હુકમથી તથા ઉપદેશથી દૂર થઈ શકે તેવી હોય છે, છતાં પણ જો તેમના ગુરૂઓ છતાં સાધનોએ ને છતી સમજણે એવી તક ન લેય ને એના લોકોને ન સુધારે તો તેવા ગુરૂઓને પાપ લાગે છે.

બધુઓ! આવી રીતે બીજી અનેક બાબતો માટે સમજી લેવું અને આ બધું જોઈને તેમાંથી એમ વિચાર કરવો કે, પરમદૃષ્ટાન્તુ પરમાત્માએ આપણને જે શક્તિ આપેલી છે તે શક્તિનો ઉપયોગ નથી થતો ને તે શક્તિ નકામી પડી રહી છે એમ તો નથી થતું? પ્રભુએ આપણને શક્તિ આપી હોય અને શક્તિને વાપરવાની તક આપી હોય, છતાં પણ આપણે આપણી જોઈદરકારીને તીધે એ શક્તિને ન વાપરતા હોય એમ તો નથી થતું?

બધુઓ! યાદ રાખજો કે આવી તકો કોઈક જ વખતે મળે છે અને કોઈક જ માણસોને મળે છે એમ નથી, પણ દરેક માણસને વારંવાર એવી તક મળ્યા કરે છે. કારણ કે સર્વશક્તિમાન અનંત બ્રહ્માડના નાથે દરેક જીવોમા પોતાનું ચેતન્ય મૂકેલું છે, અને દરેક જીવોમા પોતાના સદ્ગુણો તથા પોતાની શક્તિ મૂકેલી છે, અને તેમા પણ માણસોમા તો ખાસ કરીને બહુ જ વિશેષતાથી પ્રભુએ પોતાની શક્તિ મૂકેલી છે. માટે માણસો તો પોતપોતાના પ્રમાણમા ધણું જ ધણું જ કરી શકે તેમ છે, અને તેમ છતાં જો ઈશ્વરીશક્તિનો,

ઈશ્વરીગુણોનો અને ઈશ્વરીકૃપાનો લાભ ન લેવાય તો પછી પાપ લાગે જ તેમાં નવાઈ શું! આવા પાપમાં ન પડ્યું રહેવાય માટે ભાઈઓ અને બહેનો! જેમ બને તેમ તમારી શક્તિઓનો સફળઉપયોગ થાય તેમ કરજો, અને પ્રભુને અર્થે જ તમારા બધુઓને મદદ કરવામાં તમારી શક્તિ તથા તમારા ગુણોનો ઉપયોગ થાય તેમ કરજો એજ અમારી ભલામણ છે, અને એજ ધર્મના મૂળ છે એમ નક્કી સમજજો.

— — —

૧૪૨-કુટુંબ સુખ મેળવવાના ઉપાયો-ભાગ પહેલો.

અરે! જરા વિચાર તો કરો કે ઘર ચલાવતા આવજ્યા વિના ઘર માડી બેસે એના ઘર તે કેમ પાધરા ચાલે?

વૈદક જાણ્યા વિના જે માણસ પેદનો ધધો કરવા માંડે તેનાથી તે શું શુકરવાર થાય? તેથી તો ઉલટા કેમ દરદીઓ વધારે બિમાર જ થઈ જાય. વેપાર જાણ્યા વિના જે માણસ વેપાર કરવા માંડે તેના શું હાલ થાય? તેના તો અતે દેવાળાં જ નિકળે. નામું શીખ્યાવિના જે માણસ નામું માંડે તે નામામા શુ ખુબી હોય? તે નામામા તો અનેક જાનના ગોટાળા જ હોય. અને રસોઈ શીખ્યા વિના જે માણસ રસોઈ કરવા બેસે તેની રસોઈમાં તે શું સ્વાદ હોય? એ તો કાચુ, પાકું, બળેલું કે ઓછા વત્તા મીઠા મરચાવાળું જ હોય, એવી રસોઈમાં કંઈ માલ હોય નહિ; તેમ જ યાદ રાખજો કે જે માણસોને ઘર ચલાવતાં આવડતું નથી, જે માણસો ઘર ચલાવવાની વિદ્યા શીખ્યા નથી, અને જે માણસો ઘર ચલાવવાની મુશ્કેલી સમજતા નથી તથા પોતાની કરજો જાણતા નથી, તેવા માણસો ઘર માડી બેસે, એનાં ઘર તે ક્યાથી પાધરા ચાલે? અરે! જરા જુઓ તો ખરા કે નાની નાની વાતો પણ શીખ્યા વિના આવડતી નથી. જેમ કે, ગાયન શીખ્યા વિના કોઈ માણસ ગાયન ગાવા માંડે તો તેના ગાવામાં કાંઈ ખરી મીઠાશ આવી શકતી નથી. એમ જ બોલવું શીખ્યા વિના જે માણસ

બોલવા ઉમું થાય તે માણસ પણ સલાજનો ઉપર ધારેલી અસર કરી શકતું નથી, પણ ઉડટુ લોકોમાં પોતાની મશ્કરી કરાવે છે. તેમજ જે ઉમરે પહોંચ્યા વિનાના નાના બિન અનુભવી છોકરાઓ ઘર માંડી બેસે છે, તેઓ પણ ઉડટો નાહકનો પોતાનો ફજેતો કરાવે છે. અને તેમાથી આગળ જતા દુઃખી થાય છે. માટે ઘર માડતા પહેલાં ઘર ચલાવવાની લાયકાત મેળવવી જોઈએ. અને તેવી લાયકાત મેળવ્યા પછી જ ઘર માડવું જોઈએ, તો જ સુખી થઈ શકાય, અને ત્યારે જ ઘર માડવાની સાર્થકતા થાય છે. માટે આ જગતમાં કુતેલ મેળવવા સારું જેમ જુદી જુદી જાતના જુદા જુદા હુલસે વિધિપૂર્વક શિખવામાં આવે છે, તેમ જ ઘરમાથી સુખ મેળવવા માટે ઘર ચલાવવાની વિદ્યા પણ ખર્ચાખર્ચ રીતે બહુ લેવી જોઈએ. ઘર એ સૌથી વહાલી વસ્તુ છે માટે તેમાં સુધારો કરવો જોઈએ.

લોકો કહે છે કે ઘર એ દુનિયાનો છેડો છે. આમ હોવાથી આખી દુનિયામાં કેમ પણ ઠેકાણે જેવી શાન્તિ ન મળી શકે તેવી શાન્તિ ઘરમાં મળી શકે છે. આ વાત સમજવા માટે જુઓ કે, જે મોટા મોટા શેડીઆઓ પરદેશ ગએલા હોય તેઓને પોતાના ઘર કરતા પરદેશમાં અનેક જાતની ઘણી વધારે સવરો હોય, છતાં પણ તેઓને પોતાનું ઘર યાદ આવે છે, અને ઘર જવાનું મન થાય છે. જે બહારી રીતે દુનિયાના જુદા જુદા ભાગોમાં મુકાફરી કરે છે, અને રાત દિવસ સમુદ્ર ખેડ્યા કરે છે તેઓને જ્યારે પોતાનું વહાણ મધ્ય સમુદ્રમાં આવ્યું જતું હોય ત્યારે પણ પોતાનું ઘર યાદ આવી જાય છે. રાજાની હુજુરમાં રહેનારા ઘણા હજુરીઆઓ બહુ ગરીબ માણસો હોય છે, તેઓને ઘરે કંઈ સારી સગવડ હોતી નથી, અને રાજદરબારમાં તેઓને ઘણી જાતની મોજમજા લોગવવાની હોય છે, છતાં પણ એવા રાજાના હજુરીઆઓને પોતાના ગરીબકા ઘરો વારંવાર યાદ આવ્યા કરે છે, અને તેઓને પણ પોતાને ઘર જવાનું મન થયા કરે છે, બહુ મોજાલા લોકો જ્યારે નાચોની અંદર રાતો

ગુમાવે છે ત્યારે નાટકોના શોખીનો જ્યારે નાટકોથી ખુશ ખુશ થઈને વન્સમોર, વન્સમોર કરે છે, ત્યારે અને ઉભાણી - ઓમા તથા મીજબાનીઓમાં મોજ મારનારા લોકોને પણ જો બધી મજા છોડી પોતાને ઘેર જવાનું મન થાય છે

બધુઓ ! માણસોને પોતાનું ઘર ગમે છે, એટલું જ નહિ, પણ પશુ, પક્ષી તથા વાઘ, વરૂં આદિ જ ગટ્ટી પ્રાણીઓને પણ પોતાનું ઘર બહુ જ વહાલું લાગે છે, ઘોડાઓને જ્યારે પોતાનો તબેલો મળે ત્યારે શાન્તિ થાય છે, બકરાઓ તથા ઘેડાઓને જ્યારે તેમનો વાડો મળે ત્યારે તેમને આનંદ થાય છે, ગાવો ભેળાને જ્યારે તેના ઢોરવાડીઆમા રહેવાનું મળે ત્યારે જ તેઓને સતોષ થાય છે, વાઘ વરૂંને જ્યારે તેઓની બખખોલો કે ગુફાઓ મળે ત્યારે જ તેઓને સુખ થાય છે. સાપને પણ જ્યારે તેનું દર મળે ત્યારે તે તેમા અરામ લોગવે છે; અને પક્ષીઓને પણ જ્યારે તેઓના માળામા રહેવાનું મળે ત્યારે જ તેઓ રાજ થાય છે.

ઘર વિશ્રાન્તિનું ઠેકાણું છે, માટે રાતની વખતે ખેતરની ચોકી કરવા ગએલા ખેડુતો ખેતરમા બેઠે બેઠે ને સુતે સુતે પણ પોતાના ઘરને યાદ કર્યા કરે છે, લડાઈમા લડવા ગએલા સૈનિકોઓને પણ પોતાનું ઘર યાદ આવે છે, પરદેશમાં નહિ ફાવેલા માણસોને પણ પાછું પોતાને ઘર જ જવાનું મન થાય છે, તેમજ બહુ કમાએલા માણસોને પણ પોતાને ઘેર જવાનું મન થાય છે, મોટી કુતેહો મેળવનાર લશ્કરી અમલદારોને પણ પોતાના ઘર યાદ આવે છે, માદા માણસોને પોતાના ઘર યાદ આવે છે, અને સાજા માણસોને પણ પોતાને ઘેર જવું ગમે છે, એટલું જ નહિ પણ ખીજે ઠેકાણે અનેક જાતની સગવડો હોય છતાં પણ ઘણાં માંદા માણસો ત્યાં નહિ રહેતા મરવા માટે પોતાનું ઘર પસંદ કરે છે; અને પોતાના ઘરમાં જ મરવા રહાય છે. આવી વહાલી વસ્તુ ઘર છે. કારણ કે ઘર એ વિશ્રાન્તિનું ઠેકાણું છે, અને ઘર એ કરવાનું ઠામ છે, જેથી જગતના સૌ જીવોને પોતપોતાના ઘરમાં રહેવું બહુ ગમે છે.

આવી રીતે દુનિયાના દરેક પ્રાણીઓને પેતાનું ધર ગમે છે, અને ધરમાં જાય ત્યારે જ તેઓને શાન્તિ મળે છે. આવાં વહાલાં ધરોની અદર જ જ્યારે આગ લાગે ત્યારે ક્યાં જવું? આતું ખ્યાઈ ધર જ જ્યારે બગડેવું હોય ત્યારે શું કરવું? અને આવી ખરેખરી વિસામાની જગ્યામાં જ જ્યારે લડાઈ, ટંટા અને અધર્મ હોય ત્યારે પછી સુખ ક્યાંથી જ મળે? માટે હે શુદ્ધ અધુઓ! તમારાં ધર સુધરે તેમ કરો! તમારા ધર સુધરે તેમ કરો.

એકજ ધરમા અને એકજ કુટુંબમા જુદા જુદા સ્વભાવના માણસો તો હોય જ, એમા કઈ નવાઈ નથી, પણ તેઓને નિભાવી લેવા અને તેઓની સાથે સલાહ શાન્તિ રાખવી એજ ખરી ખુબીની વાત છે.

આપણે શુદ્ધસાધ્ધમ સુખરૂપ નિવડે તે સારૂ આ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે, એક જ બગીચાની અદર ઘણાં જુદી જુદી જાતનાં ઝાડો હોય છે, એ ઝાડોની અંદર જુદી જુદી જાતના ફળ થાય છે, અને એ ફળોના ગુણ તથા તેના સ્વાદ પણ જુદી જુદી જાતના હોય છે, જેમ કે દ્રાક્ષમા મીઠાશ હોય છે, લીંબુમા ખટાશ હોય છે, મરચામા તિખાશ હોય છે, લીંબોળીમા કડવાશ હોય છે, અને આળામા તુરાશ હોય છે, આવી રીતે એક જ બગીચામા જુદી જુદી જાતનાં ઝાડો તથા જુદી જુદી જાતના ફળો હોય છે, અને તે બધાના ગુણો પાછા જુદા જુદા હોય છે, તેમજ યાદ રાખજો કે, આ જગતમા મનુષ્યની પ્રકૃતિઓ પણ પરમાત્માએ જુદી જુદી બનાવેલી છે. જેમ કે કોઈ માણસનો સ્વભાવ બહુ લોભી હોય છે, કોઈ માણસનો સ્વભાવ બહુ ક્રોધી હોય છે, કોઈ માણસનો સ્વભાવ બહુ ખટપટીઓ હોય છે, કોઈ માણસનો સ્વભાવ રોતી સુરત જેવો હોય છે, કોઈ માણસ આનંદી સ્વભાવના હોય છે, કોઈ માણસ અદેખા હોય છે, કોઈ માણસ વિદ્યા વિલાસી હોય છે, અને કોઈ માણસ વિદ્યાને નામે ટાઢ આવે એવા હોય છે. આવા જુદા જુદા સ્વભાવનાં માણસો આ દુનિયામા હોય છે, અને તેમાંથી કોઈક વિચિત્ર સ્વભાવનાં

માણસો આપણા કુટુંબમાં પણ હોય છે, માટે કુટુંબના સૌ માણસોની ફરજ એ છે કે, પોતાના કુટુંબના માણસોની પ્રકૃતિ સમજી લેવી અને જે પાણીએ મગ ચડે એ પાણીએ તેને ચડાવવા. જો આ પ્રમાણે કુટુંબના માણસોની પ્રકૃતિ સમજતા નહિ આવડે તો ઘરમાં વારંવાર હુલ્લુડ થયા કરશે અને તે હુલ્લુડમાં તમારે પણ ભાગ લેવો પડશે, તેથી કુટુંબ સુખ ભોગવી શકાશે નહિ. અને તેમ થવાથી સુખને બદલે ઘર ઉલટું દુઃખરૂપ થઈ પડશે, એમ ન થાય માટે કુટુંબના સૌ માણસોની પ્રકૃતિ સમજી તેઓને નિભાવી લેતા રિજો, તેઓને નિભાવી લેતા રિજો.

૧૪૩-કુટુંબ સુખ મેળવવાના ઉપાયો-ભાગ બીજો.

ઘણા માણસો પોતાની જીભને વશ રાખતા નથી તેને લીધે ઘરમાં કજીઆ થાય છે. માટે જો કુટુંબમાંથી કલેશને દૂર કરવો હોય તો જીભને વશ રાખતા રીખજો.

આપણે જોઈએ છીએ કે, ઘણા કુટુંબોમાં કઈ કઈ કલેશ ચાલ્યા કરે છે, અને નાની મોટી વાતો સાડકરીને મન લેદ થયા કરે છે. પણ એ બધાનું કારણ તપાસતા ઘણી વખત એમ જણાય છે કે, કેટલાક માણસો પોતાની જીભને વશ રાખી શકતા નથી તેથી કડવા વચનો બોલી દે છે, અને કડવાં વચનો ઘણા માણસોને બાણ કરતા પાણુ વધારે વસમા લાગે છે. એ માટે અનુભવી ડાહ્યા માણસો કહે છે કે, તરવારનો ધા રૂઝાઈ જાય છે, પણ કડવા વચનોના ધા મરતા સુધી પણ રૂઝાતા નથી. આવા કડવા વચનોને લીધે જ સ્ત્રી પુરૂષો વચ્ચે કજીઆ થાય છે, કડવા વચનોને લીધે જ ભાઈઓ ભાઈઓમાં કજીઆ થાય છે, કડવા વચનોને લીધે જ બાપ દીકરા વચ્ચે લડાઈ થાય છે, કડવાં વચનોને લીધે જ સ્નેહીઓની સાથે મન દુખાય છે; કડવા વચનોને લીધે જ સ્ત્રીઓ અંદર અંદર લડી પડે છે, કડવાં વચનોને લીધે જ જુદી જુદી સભાઓમાં તથા નાતોમાં બખેડા થાય છે; અને કડવાં વચનોને લીધે જ વેવાઈઓ સાથે તથા પાડોશીઓ સાથે વાંધા પડે છે. આ

ખધી ખરાળીઓનું મૂળ કડવાં વચનો જ છે. માટે કુટુંબવાળા ગૃહસ્થ માણસે જેમ અને તેમ બહુ જ વિચારી વિચારીને બોલવું જોઈએ; તથા એક બીજાની ખામીઓ જોયા કરવી નહિ જોઈએ. પોતાનાં સગાઓની કે સ્નેહીઓની નાની નાની વાતો ખૂમખરાડા પાડી પાડીને બીજા સગાઓને તથા પાડોશીઓને ન કહેવી જોઈએ, અને કોઈની પણ ટીકા કરતા પહેલાં બહુ જ સંભાળવું જોઈએ. જે આ પ્રમાણે વિચારી વિચારીને વર્તાય, અને જીલને કાળુમા રાખતા આવડે તો કુટુંબમાથી નાતમાથી, સભાઓમાંથી અને દેશમાથી તથા દુનિયામાથી ઘણાં જ ઝઘડાઓ ઝાછા થઈ જાય, એમા કંઈ પણ શક નથી માટે હે ગૃહસ્થ બધુઓ તથા બહેનો ! તમે તમારી જીલને વશ રાખતાં શીખો, અને જીલને લીધે જ જે ખરાળી થાય છે તથા જે ઝેરવેર થાય છે તેમાથી બચો, અને સુખી થાઓ એ જ અમારી ભલામણ છે.

જીલને વશ રાખવા માટે કંઈ મોટા યત્નો કરવાની જરૂર નથી, જીલને વશ રાખવાને માટે કંઈ મોટી ઉથલ પાથલ કરી નાખવી પડતી નથી, જીલને વશ રાખવા માટે કંઈ સમુદ્રની પાર કોઈ અબાણ્યા મુલકમા જવું પડતું નથી, અને જીલને વશ રાખવા માટે કંઈ જતરમતર કરવાની જરૂર નથી; પણ માત્ર જરા સાદી સમજ વાપરજો અને જરા મનને મજબૂત રાખજો, એટલે જીલથી થતી ભૂલોમાથી બચી શકશો. એટલું જ નહિ, પણ આ વાત પણ યાદ રાખજો કે, ખરેખરી નુકશાનીને લીધે જ કલેશ થાય એવી બાબતો તો બહુ જ ઓડી હોય છે, અને એવા પ્રસંગો તો ક્યારેક જ આવે છે, પણ કડવું બોલી નાખવાને લીધે જ કજીઆ થઈ જાય એવા પ્રસંગો તો વારવાર બન્યા કરે છે. માટે એવી ભતની ભૂલમા ન પડવું રહેવાય એ તમારા કુટુંબના સુખને ખાતર સંભાળજો.

યાદ રાખજો કે જે માણસો એકલપેટા હોય, કજીઆ ખોર હોય અને વાતચીતમાં રીસાઈ જનારા હોય તેઓ ઘરમા રહેવાને લાયક નથી.

કુટુંબમાં કલેશ થાય છે તેનું કારણ શું છે? એ તમે જાણો છો? એ માટે અનુભવી ગૃહસ્થો એમ કહે છે કે, દરેક કુટુંબમાં કોઈ કોઈ માણસો અતિશય સ્વાર્થી હોય છે, કોઈ કોઈ માણસો ખડુ જ એકલપેટા હોય છે, કોઈ કોઈ માણસો અતિશય આપમતલબીયા હોય છે, કોઈ કોઈ માણસો ખડુ જ અદેખા હોય છે, કોઈ કોઈ માણસો ખડુ જ મમત કરીને પોતાનો જ મત ખેંચનારા હોય છે. કોઈ કોઈ માણસો વાત વાતમાં રીસાઈ જનારા હોય છે. કોઈ કોઈ માણસો અતિશય અભિમાની હોય છે. કોઈ કોઈ માણસો ખડુ જ ગુસ્સાવાળા હોય છે, અને કોઈ કોઈ માણસો જેમ મોઢામાં આવ્યું તેમ ફાટે ઠાચ બોલી દેનારા હોય છે, તેને લીધે કુટુંબમાં કલેશ થાય છે. અને આવા માણસને લીધે કુટુંબના બીજા સારા માણસોને પણ વિના કારણ હેરાન થવું પડે છે. આવા માણસો પોતાના ઘરમાં કલ્લ્યા કરે છે અને પોતાના કુટુંબની ખરાબી કરે છે. એટલું જ નહિ, પણ એવા સ્વભાવના માણસો જે જે સભાઓમાં જાય તે તે સભાઓમાં પણ કલ્લ્યા કરે છે, એવા પોતાના મનને વશ ન રાખનારા માણસો જે જે મંડળોમાં જાય તે તે મંડળોને પણ પોતાની મૂર્ખાઈના છાટાં ઉડાવ્યા કરે છે, અને એવા સ્વાર્થી તથા હઠીલા માણસો જે જે નાતના હોય તે તે નાતની પણ ખરાબી થાય છે. કારણ કે જેમ ઘાટો પાડીને મ્યાઉ મ્યાઉ કરનારા મિઠડાઓ એક જ ઘરમાં સાથે રહી શકતા નથી, અને જેમ અદેખાં કુતરાંઓ એક જ ફળીઆમાં સાથે રહી શકતા નથી, પણ જે આવે તેને ભશ્યા કરે છે, ને દાતીઆ કચકચાવ્યાં ફરે છે, તેઓ જેમ એક જ ઘરમાં રહેવાને લાયક નથી, તેમ જ કુતરા ખિલાડાના સ્વભાવનાં જે માણસો હોય તે માણસો પણ ઘરમાં રહેવાને લાયક નથી તેવા માણસોએ ઘરમાં રહીને ઘરની ખરાબી ન કરવી જોઈએ, અને પોતાને માટે બીજાઓને દુઃખી ન કરવા જોઈએ, પણ એવા જંગલી સ્વભાવના તથા પશુવૃત્તિના માણસોએ ઘર છોડીને જંગલીઓની પેઠે જંગલમાં ચાલ્યું જવું જોઈએ. કારણ કે યાદ રાખજો કે, જે માણસોમાં આવી

જાતના મોટા દુર્ગુણો હોય અને જે માણસો પોતાના કુટુંબના જ માણસોને પણ હેરાન કર્યા કરતા હોય, તથા પોતાનાં વહાલાં સગાંઓનું જ લોહી ચુસ્યા કરતા હોય તે માણસો કંઈ ગૃહસ્થ ગણવાને યોગ્ય નથી. કારણ કે જે ખરા ગૃહસ્થો હોય છે તેઓમા તો શાન્તિ હોય છે, તેઓમા તો કુટુંબસ્નેહ હોય છે, તેઓમાં તો બહુ ક્ષમા હોય છે, તેઓમાં ઉદારતા હોય છે, તેઓ મોટા મનવાળા હોય છે, તેઓ ખમી ખાનારા હોય છે, તેઓ અમીદ્રષ્ટિવાળા હોય છે; અને તેઓ બીજાઓને લાભ કરનારા હોય છે; માટે લાઇઓ અને બહેનો ! જો તમારે સુખી થવું હોય અને તમારા કુટુંબને સુખી કરવું હોય તો કુતરા બિલાડા જેવા સ્વભાવના થશો મા, અને જો તમારા એવા સ્વભાવને સુધારી શકો નહિ તો ઘર છોડીને જગલમા ચાલ્યા જવાનું પસંદ કરજો, પણ તમારાં વહાલા સગાઓ વિના કારણ તમારે લીધે હેરાન થયા કરે અને રીખાયા કરે તથા ઘરના ખુણામાં ભરાઈને રોયા કરે, નિસાસા મૂક્યા કરે એમ થવા દેશા માં; પણ જેમ બને તેમ સદ્ગુણી રૂઠા ગૃહસ્થ થવાય તેમ કરજો એજ અમારી ભલામણ છે.

માળી જેમ બગીચાને સુધારે છે તેમ જો તમારે સુખી થવું હોય તો તમે તમારા ઘરને સુધારો.

બંધુઓ ! કુટુંબ સુખનું મૂળ કયુ છે, એ તમને ખબર છે? એ માટે ધરમ સારના અનુભવી ગૃહસ્થો કહે છે કે, ઘરના સુખનું મૂળ સંપ છે, જે ઘરમા લાઇ લાઇઓને સંપ હોય, માળાપ તથા છોકરાઓને સંપ હોય, ઘણી ઘણી આણીને સંપ હોય, સાસુ વહુને સંપ હોય, દેરાણી જેઠાણીઓને સંપ હોય, સસરા જમાઈને સંપ હોય, અને મામા, માસી, ફાઈ, કાકા, વગેરે દૂરનાં સગાંઓ સાથે જેને સંપ હોય, તે કુટુંબ સૌથી સુખી હોય છે, માટે કુટુંબનું સુખ વધારવા સાડ જેમ બને તેમ કુટુંબમાં સંપ વધે તેમ કરવું જોઈએ, પણ ઘણા માણસો એમ કહે છે કે, અમારા કુટુંબમાં કેટલાક માણસો એવા મૂર્ખ છે કે, તેઓ ગમે તેટલી યુક્તિથી પણ સમજતા નથી.

એશક, ઘણાં કુટુંબોમાં એવાં મૂર્ખ માણસો પણ હોય તેમાં કંઈ નવાઈ નથી, પણ એવાઓને પણ ન્યારે આપણે સુધારી લઈએ, અને તેઓની સાથે પણ નિભાવી લેતા શિખીએ ત્યારે જ આપણી ખુબી કહેવાય. માટે કુટુંબમાં કદિ કોઈ માણસ મૂર્ખ હોય, જ ગદી હોય, તોફાની હોય, મિનજી હોય, અગર ખીજી કોઈ જાતના દોષવાળું હોય, તો તેથી નિરાશ થઈ જવું નહિ, અને હિંમત હારવી નહિ. પણ માણી જેમ પોતાના બગીચાને સુધારે છે તેમ એવા અનાડી માણસોને સુધારવાની કોશિશ કરવી, જેમ કે, માણી કોઈ ઝાડને જરા કાપી નાખે છે, કોઈ ઝાડને પાણી પાય છે, કોઈ છોડને એક ઠેકાણેથી ઉખેડીને બીજે ઠેકાણે રોપે છે, કોઈ ઝાડની કલમ બાંધે છે, કોઈ ઝાડને ઉચું વધવા દે છે, કોઈ ઝાડને નીચું રાખવાની કોશિશ કરે છે, અને બગીચાની અદર જે નકામા છોડ ઉગી ગયા હોય તેને ખોદી નાંખવાની તજવીજ રાખે છે, તથા બગીચાને વખતસર પાણી પાયા કરે છે, ખાતર નાખ્યાં કરે છે, અને તેની ચોકી કર્યા કરે છે, તેમજ ઘરના આગેવાન માણસે પણ પોતાના કુટુંબના સુખ માટે આવી રીતે માણીપણું કરવું જોઈએ. અને એવું માણીપણું કરવા માટે પોતાના કુટુંબમાંથી કોઈ માણસને બહાર પાડવો જોઈએ, કોઈ માણસોને દાખમાં રાખવા જોઈએ, કોઈ માણસોને એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે કે એક ધંધામાંથી બીજા ધંધામાં મૂકવાં જોઈએ, અને સૌની ઉપર દેખરેખ રાખવી જોઈએ, તથા સૌને તેઓની યોગ્યતા પ્રમાણે પોતાની તરફથી મદદ મળે તેમ કરવું જોઈએ; અને તેઓની શક્તિઓને લાભ લેવાય તેમ કરવું જોઈએ, અને એ બધું કરવા માટે કુટુંબના મોટા માણસે મોટા મનવાળા થવું જોઈએ, ક્ષમા રાખતાં રીખવું જોઈએ, શાંતિવાળા થવું જોઈએ, અને મૂર્ખ તથા અનાડી માણસોને પણ સુધારી લેતાં તથા તેઓને નિભાવી લેતાં શિખવું જોઈએ. કારણ કે ન્યારે આવી જાતની હોંશીઆરીથી ઘરસંસાર ચલાવતાં આવડે ત્યારે જ કુટુંબનું ખર્ચ સુખ ભોગવી શકાય છે, અને ન્યારે ધર્મનું બળ વધે ત્યારે જ ક્ષમા, શાંતિ, ઉદારતા વિગેરે

સદ્ગુણો આવી શકે છે, અને એ બધા ગુણો જેટલા વધારે હોય તેટલું વધારે સુખ ભોગવી શકાય છે. માટે ધર્મની મદદથી એ ગુણો વધે તેમ કરો, એ ગુણો વધે તેમ કરો.

૧૪૪-કુટુંબ સુખ મેળવવાના ઉપાયો-ભાગ ત્રીજો

પોતાના કુટુંબના માણસો સાથે પણ જેને નિભાવી લેતાં ન આવડે ને સલાહ સપ રાખતા ન આવડે તેવા માણસે ઘર ન માડના જગલમાં ચાલ્યું જવું જોઈએ.

બધુઓ ! તમે સરકસો જોયા છે? જો સરકસ જોયાં હશે તો ખગર હશે કે, હાથી, ઘોડા, વાંદરા, કુતરાં, પોપટ વગેરે પશુ જોને પણ કેળવી શકાય છે, અને તેઓની પાસે પણ અનેક જાતના આપણા મનગમતા ખેતો કરાવી ગદાય છે. એટલું જ નહિ, પણ રીંછ, વાઘ, સાપ વગેરે ભયંકર હિંસક પ્રાણીઓને પણ બહુ સારી રીતે કેળવી શકાય છે. અને તેઓની પાસેથી પણ મન ગમતા ખેતો કરાવી શકાય છે. હવે વિચાર કરો કે, જ્યારે પશુ પક્ષી તથા ભયંકર નાશકારક હિંસક પ્રાણીઓને સ્નેહથી, ભયથી, તથા લાલચથી કેળવી શકાય છે, ત્યારે પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ જેને જગતના બીજા સો જીવો કરતા વધારે જુદા આપેલી છે. તેવા માણસોને કેળવવા એ શુ મુશ્કેલ છે? નહિ. બધુઓ ! યાદ રાખજો કે માણસોને કેળવવા એ કાંઈ મુશ્કેલ નથી, પણ જો સાચા માણસોની પ્રકૃતિ સમજી સમજીને કામ લેતાં આવડે તો તે સહેલી વાત છે, અને તેમાં પણ પોતાના કુટુંબના માણસો સુધારવા એ તો વળી બહુ જ સહેલી વાત છે. કારણ કે તેમના સ્વભાવો, તેમની રીતભાતો તેમની ટેવો, તેમના વિચારો, અને તેમની કામ લેવાની યુક્તિઓની આપણને ખગર હોય છે. તેથી આપણે તેઓને બહુ જલદીથી અસર કરી શકીએ તેમ છીએ, માટે તેઓને સુધારવાની તથા તેઓ સુખી થાય એમ કરવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. એટલું જ નહિ, પણ જો આપણા કુટુંબના માણસોને સુધારતાં આપણને ન આવડે તો એમ જાણવું કે, એમાં કંઈક આપણી જ ખામી છે, કાંતો આપણે

તેઓની પ્રકૃતિ સમજતા નથી. કાં તો અપણે તેઓની સાથે જેવી ઉદારતાથી વર્તવું જોઈએ તેવી ઉદારતાથી વર્તતા નથી, કાં તો આપણે તેઓને જેવી છુટ આપવી જોઈએ તેવી છુટ આપતા નથી; કાં તો આપણે તેઓને જેટલા અકુશમાં રાખવા જોઈએ તેટલા અકુશમાં રાખી શકતા નથી, અને કાં તો આપણે તેઓની ઉપર જેટલો પ્રેમ રાખવો જોઈએ તેટલો પ્રેમ રાખી શકતા નથી, તેને લીધે જ તેઓ સુધરતાં નથી. આ બધી બાબતોમા આપણે બરાબર ચાકસી રાખીએ અને વિચારી વિચારીને કામ લેઈએ, તથા બહુ મોટું મન રાખીને ખમીખાત શીખીએ તો કુટુંબમાંથી ઘણા કલેશો ઓછા થઈ જાય, અને જે માણસો સુધરતા ન હોય તે પણ સુધરી જાય, એમાં કામ પણ ચાક નથી. પણ આવી બાબતમા જે મોટામાં મોટી ભૂલ થાય છે તે એ જ હોય છે કે, આપણને પોતાને જ બરોબર રીતે આપણા કુટુંબના માણસોની પરિક્ષા કરવાનું આવડત નથી, તથા આપણને જેટલું ખમવું જોઈએ તેટલું ખમીખાતાં આવડતું નથી, તેથી જ કુટુંબમા કલેશ થયા કરે છે, પણ અનુભવી ગૃહસ્થાશ્રમીઓ એમ કહે છે કે, જે માણસોને ખમીખાતા ન આવડે અને પોતાના કુટુંબના માણસોને પણ રાજ રાખતા ન આવડે તેવા માણસોએ લગ્ન ન જ કરવું જોઈએ, તેવા માણસોએ ઘર ન જ માડવું જોઈએ, પણ તેવાં માણસોએ તો જંગલીઓની પેઠે જ ગલમા જતું રહેવું જોઈએ, અગર સાધુ બાવા બની જવું જોઈએ કે જેથી કરીને તેઓ બીજાઓને ત્રાસ આપતા અટકે.

**જુદા જુદા સ્વભાવના માણસો સાથે નિભાવી લેતાં
શિખવા માટે ધર્મની જરૂર છે.**

મોટાં કુટુંબોમાં જુદા જુદા સ્વભાવનાં ઘણાં માણસો હોય છે. જેમ કે કોઈ ભાઈનો સ્વભાવ બહુ ઉઠાઉ હોય છે. કોઈ ભાઈનો સ્વભાવ અદ્વેષી હોય છે. કોઈનો સ્વભાવ બહુ ચીડાઉ હોય છે. કોઈ બહુ બકબકીઆ હોય છે, કોઈ બહુ જ થોડું બોલનારા હોય છે. કોઈને વાતવાતમાં ગાળાગાળી કરવાની

ટેવ પડેલી હોય છે. કોઇ લોભી સ્વભાવના હોય છે. કોઇ બહુ મોજાલા મનના હોય છે. કોઇ ધર્મની નિંદા કરનારા હોય છે. કોઇની ચાલચલગતમાં કંઈ હસવા જેવું હોય છે. કોઇના મહેરામોરામાં કંઈ ખોડખાંપણ હોય છે. અને કોઇના વિચારો કંઈ હોય છે, અને ખીજના વિચારો કંઈ ખીજ જ હોય છે. એ સિવાય ખાવાની ખાખતમાં પણ કોઇને ગળ્યું ભાવે છે. કોઇને ખાટું ભાવે છે, કોઇને બહુ તિથુ ગમે છે, અને કોઇને સાદું સાદું ખાવાનું ગમે છે, કપડાં પહેરવાની ખાખતમાં પણ એવા જ મતભેદ હોય છે, જેમ કે કોઇ બાઇઓને લાલ રંગના લુગડાં ગમે છે, કોઇને સફેદ રંગના કપડાં ગમે છે, કોઇને પીળા રંગનાં કપડાં ગમે છે અને કોઇને પચરગી વસ્ત્રો નોંધએ છે. આવી રીતે એક જ કુટુંબમાં જુદા જુદા ગામની ઘણી વહુઓ આવેલી હોય છે, જુદા જુદા કુળના અને જુદા જુદા કુટુંબના જમાઇઓ હોય છે, તથા જુદા જુદા સ્વભાવના ભાઇઓ, ભત્રીજાઓ અને કાકા, મામાઓ હોય છે, એ બધાં સાથે સારી રીતે વર્તવા માટે, એ બધાં સાથે સુલેહ સપ જાળવવા માટે, અને એ બધાને રાજી રાખવા માટે ધર્મની મદદની જરૂર છે. કારણ કે ધર્મ છે તે મધ્યસ્થપણું જાળવી શકે છે, અને જુદા જુદા સ્વભાવના માણસોને કાબુમાં રાખી શકે છે, તથા ધર્મના બળને લીધે ઘણીએ નાના મોટી ખાખતમાં માણસોને ખમીખાતાં આવડી જાય છે, તેથી ઘણી જાતના કલ્યાણો ઓછા થઈ જાય છે. પણ એને બદલે જે કુટુંબમાં ધર્મનું જોર ન હોય તે કુટુંબમાં સૌથી વધારે લડા-લડી હોય છે, જે કુટુંબમાં ધર્મનું જોર ન હોય તે કુટુંબના પૈસા વફીલોના તથા ડાકટરોના ખીસ્સાઓમાં જાય છે. જે કુટુંબમાં ધર્મનું જોર ન હોય તે લોકો બહારના વિવેકને લીધે અગર કોઈ જાતના દુષ્કાળને લીધે કદિ એક ખીજ ભેળા રહેતા હોય તોપણ તેઓના મન જુદાં હોય છે, અને સાથે જોડીને જમતા હોય તોપણ જમતે જમતે પણ એક ખીજની વિરૂદ્ધના વિચારો કર્યા કરે છે, કારણ કે ધર્મની મદદ વિના માણસોની અંદર જે જાતની પાવત્રતા નોંધએ તે જાતની પવિત્રતા આવી

શક્તી નથી. ધર્મની મદદ વિના માણસોમાં એક બીજાને પ્રેમભાવથી નિભાવી લેવાની સહનશીલતા આવી શક્તી નથી. ધર્મના બળ વિના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, વગેરે પોતાના સ્વભાવિક વિકાસને માણસો રોકી શકતા નથી. ધર્મના બળ વિના માણસો પોતાની બુદ્ધિનો સફાઈપયોગ કરી શકતા નથી. તથા ધર્મના બળ વિના માણસો અંતરનો દિલાસો મેળવી શકતા નથી અને આ બધા સફાઈપણા વિના મોટા કુટુંબોમાં વેરઝેર થાય ને એક બીજાના મન બુદ્ધિ રહે, તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી. માટે જો કુટુંબમાંથી કલેશને કાઢવા હોય, શ્રીમતોના કુટુંબોમાંથી રોગને કાઢવા હોય અને કુટુંબોની બાનદાની તથા મોટાઈ જાળવી રાખવી હોય તો શુદ્ધિના ધરની અંદર ધર્મ જોડો. અને ધર્મ શીખતો માટે ધર્મગુરુ અગર કોઈ સારા સત તથા ધર્મના સારાં પુસ્તકો જોડો. કારણ કે એ બધાની મદદથી ધર્મમાં આગળ વધી શકાય છે અને જ્યારે ધર્મમાં આગળ વધાય ત્યારે આવી ઘણી જાનના કલેશ એની મેળે મેળે ઓછા થઈ જાય છે. માટે હે પ્રભુના કૃપાપાત્ર શ્રીમતો! અમારી એજ વિનંતિ છે કે તમારામાં, તમારા ઘરમાં અને તમારા કુટુંબમાં જેમ ધર્મ વધે તેમ કરો, જેમ ધર્મ વધે તેમ કરો.

૧૪૫-કુટુંબસુખ મેળવવાના ઉપાયો-ભાગ ચોથો.

બાળકો બહુ સહેલાઈથી ને બહુ જલદીથી સુધરી

શકે છે, માટે તેઓને સુધારવા ઉપર ખાસ

ધ્યાન આપજો.

ઘરડાએને સુધારતાં બહુ વાર લાગે છે, પણ બાળકે બહુ જ જલદીથી સુધરી શકે છે. કારણ કે તેઓની લાગણીઓ બહુ કોમળ હોય છે ને તેઓનાં અંતઃકરણ કોરા કાંગળ જેવાં હોય છે, એટલે તેની ઉપર જે કંઈ લખવા માગીએ તે બહુ સહેલાઈથી લખી શકાય એમ છે. તેઓની ભાવનાઓ કોઈ પણ

આખતમાં હઠ થઇ ગએલી હોતી નથી. તેઓએ કોઇ પણ સિદ્ધાંતોને પોતાના કરી લીધેલા હોતા નથી, અને આપણી સામે હઠ કરી તેમા ટકી રહેવાનું તેઓની અંદર બળ હોતું નથી, એટલે તેઓને સુધારવા માટે, તેઓને કેળવવા માટે અને તેઓને ભક્તિ માણસો બનાવવા માટે જો આપણે મહેનત કરીએ તો બહુ સહેલાઈથી તેઓ સુધરી શકે તેમ છે, કારણ કે એ બેનરો બેડાયેલા તૈયાર છે, માત્ર તેમા બીજા વાવવાની જ ખોટી છે. અને ઘરડાંઓના મનમા તો અનેક જાનનો કચરો ઉગી ગયેલો અને જામી ગયેલો હોય છે. બીજા એ પણ ચાલ રાખવું કે, બહુ મોટા ઝાડને એક ઠેકાણેથી ઉખેડીને બીજે ઠેકાણે રોપવા જઈએ તો તે ઝાડ ઉડતું સુકાઈ જાય છે, પણ નાના છાડને એક ઠેકાણેથી ઉખેડીને બીજે ઠેકાણે વાવીએ તો તે ઉડતું વધારે જોર પકડે છે, અને ખુબ ખીંચે છે. તેમ જ ઘરડા માણસો પોતાના વિચારો ઘડીકમા બદલી શકતા નથી, કારણ કે તેઓના અતઃકરણમા એ વિચારોના બહુ ઊંડા ચીંતાઓ પડી ગયેલા હોય છે, એટલે 'એ ચીંતાઓમાથી તેમની ગાડીનું પૈડું આ બાજુ કે આ બાજુ થઈ શકતું નથી; પણ બાળકોની સડક હજી તદ્દન સપાટ હોય છે, એટલે તેઓની ગાડી જલ્દીથી ફેરી શકે છે. માટે આપણા વિચારો સુજાળ આપણા બાળકોને કેળવવાની ખાશ કોશીશ કરવી જોઈએ, કારણ કે એ કોશીશમા તુરત જ બહુ મોટી ફતેહ મળી શકે તેમ છે. માટે જો તમારે તમારા કુટુંબનું સુખ વધારવું હોય અને કુટુંબની ખાનદાની જાળવી રાખવી હોય તો તમારા બાળકોની અંદર જેમ બને તેમ ઉંચામાં ઉંચા ધર્મના સારામા સારા સંસ્કાર દાખલ કરવાની ખાસ તજવીજ રાખજો. કારણ કે બીજા કોઈ પણ જાતના બળ માણસને જેટલા વશ રાખી શકે છે તે કરતા ધર્મનું બળ ઘણું જ વધારે વશ રાખી શકે છે. માટે જો કુટુંબમાં સંપૂર્ણ જાળવવો હોય અને તમારાં બાળકોનું ખરેખરે લાલું કરવું હોય તો તેઓની અંદર સત્ય ધર્મના શુભ સંસ્કારો દાખલ કરવાની કોશીશ કરજો, એજ અમારી વિનંતિ છે.

પોતાનાં બાળકોનાં લગ્ન કરતી વખતે દરેક માળા-
પોએ બહુ જ સંભાળ રાખવી જોઈએ અને લગ્નની
જોખમદારીઓ સમજવી જોઈએ.

બંધુઓ ! ધરનું મૂળ લગ્ન છે. એટલે જો લગ્ન જોઈ
વિચારીને થાય તો ધરનું સુખ મળી શકે છે. પણ અફસોસની
વાત એ છે કે જીન્દગીમાં જે સૌથી વધારેમાં વધારે જરૂરની
વાત છે. તે લગ્નની બાબતમાં જ ઘણા લોકો બહુ જ
જેદરકારી વાપરે છે, અને પોતાને દહાણકોડ લેવાના મળે
તથા પોતાના થોડાઘણા સ્વાર્થો સધાય તે સાડ કરીને તેઓ
પોતાનાં છોકરાઓને જાણે અજાણે બાડમાં નાખી દેય છે.
પણ એમ વિચારતા નથી કે, પોતાના છોકરામાં ધર ચલાવવાની
લાયકાત જોયા વિના તેને પરણાવી દેવો અને કોઈની છોકરીનો
ભવ બાળવો એ મોટામાં મોટો ગુન્હો છે, અને એ બહુ જ
મોટું પાપ છે. કારણ કે લગ્ન એ કંઈ નાની વાત નથી, કે
એ કંઈ થોડા દિવસનું સાટું નથી, પણ એ તો જીન્દગી સુધીની
વાત છે, માટે દરેક સમજી માણસોએ અગાઉથી જ એ વિચાર
કરવો, જોઈએ કે, ધરસંસારનો બોલે ઉપાડવાની અમારામાં
લાયકાત છે કે નહિ? બાઈડોનો સ્વભાવ જેવો હોય તેવો
ચલાવી લેવાની અગર તેને સુધારવાની મારામાં શક્તિ છે કે
નહિ! અને જે બાઈડો હાથ પકડવા હુ ઇચ્છુ છું તેને તેની
આખી જીન્દગી સુધી હુ સુખી કરી શકીશ કે નહિ? આ
બંધી બાબતોનો વિચાર કરવો જોઈએ; અને એ બંધો બારા
ઉપાડવાની પોતાનામાં શક્તિ હોય ત્યારે જ ધર માંડવું જોઈએ.

બંધુઓ ! આ બંધી બાબતોના પ્રથમથી વિચાર કરવામાં
આવતા નથી, તેને લીધે જ ઘણે ઠેકાણે લગ્ન સુખદાયક
નીવડતાં નથી. માટે દરેક માળાપોએ પોતાનાં છોકરાંઓને
પરણાવતાં પહેલાં “તેઓ પોતાનો ધરસંસાર રૂઢી રીતે ચલાવી
શકે-તેમ છે કે નહિ” તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. અને જો
પોતાને એમ લાગે કે, અમારાં છોકરાંઓ હજી પોતાના ધર
સંસારનો ભાર ઉપાડી શકે તેવાં નથી, અમારાં છોકરાંઓ હજી

પોતાની કરજો સમજી શકે તેવાં નથી, અને અમારાં છોકરાંએ ભવિષ્યમાં સુખી થઈ શકે તેવી સગવડો તેમની પાસે નથી, અગર એવી તેમના શરીરની સ્થિતિ નથી, એમ જો લાગે તો તેમનાં લગ્ન કરતા પહેલાં બહુ જ વિચાર કરવો જોઈએ, અને જેમ અને તેમ એવે વખતે ધીરજ રાખવી જોઈએ. લગ્ન કરવાની બાબતમાં ખોટી ઉતાવળ કરીને પોતાનાં વહાલાં છોકરાંઓનો ભવ ન બાળવો જોઈએ. કારણ કે લગ્ન એ કંઈ નાની વાત નથી, પણ એ તો જીવનની સુધીનું કામ છે. માટે લગ્નની બાબતમાં દરેક માગાપોએ અતિશય ચાકસી રાખવી જોઈએ, એમ અમારી ખાસ ભલામણ છે.

લગ્ન કરતી વખતે બહુ મોટી ધામધુમ કરવાથી કંઈ સુખી નીવડતાં નથી, પણ લગ્નના સુખની કુંચી તો કંઈક જુદી જ છે.

ઘણાંએ ગૃહસ્થોને ત્યાં જ્યારે તેઓના છોકરાઓના લગ્ન થાય છે ત્યારે અતિશય ધામધુમ કરવામાં આવે છે. જેમ કે માંડવા બાધવામાં, ને તેને ભલકાદ્વાર બનાવવામાં બહુ ખર્ચ કરવામાં આવે છે. લાડુટની બાબતમાં પણ જળહળ જળહળ કરી મૂકે છે. વાળ વગડાવવાની બાબતમાં પણ બીજાઓના કરતાં અમે કેમ ચઢી જઈએ ! એમ એક બીજાની સાથે હરી-ફાઈ કરે છે. નાતો જ માંડવાની બાબતમાં પણ હજારો રૂપિયા ખર્ચી નાખે છે. લગ્ન જેવા પવિત્ર ને શુભ પ્રસંગમાં રાડોના નાચે કરાવવાની ભૂલ પણ ઘણાંએ શ્રીમતો કરે છે. એ સિવાય ફાગીના, વસો અને પહેરામણીમાં બહુ મોટા ખર્ચો કરે છે, અને કેટલેક ઠેકાણે તો એવાં બહારનાં ખર્ચોનો આંકડો એટલો બધો મોટો હોય છે કે, એ જોઈને આપણને અન્યથા લાગ્યા વિના રહે જ નહિ. પણ આટલી બધી ધામધુમ કર્યા છતાં, આટલો ખર્ચો ઠાઠમાઠ કર્યા છતાં, આટલું બધું ખર્ચ કર્યો છતાં અને આટલી બધી મહેનત કર્યા છતાં પણ ઘણાં લગ્ન સુખદાયક નીવડતાં નથી. કારણ કે લગ્નની ધામધુમ પાછળ જેટલો ખર્ચ કરવામાં આવે છે અને એ માટે જેટલી

મહેનત લેવામાં આવે છે, તેટલી મહેનત ને તેટલો ખર્ચ પોતાનાં છોકરાઓને સુધારવા પાછળ કરવામાં આવતો નથી. તેથી પરિણામે એ થાય છે કે, ઘણાં મોટા ખર્ચ તથા બહુ મોટી ધામધુમ કરીને કરેલા લગ્ન પણ સુખદાયક નીવડતા નથી. માટે લગ્નને સુખદાયક બનાવવા સારૂ બાળકોમાં પોતાના ઘરસંસારનો ભાર ઉપાડવાની લાયકાત આવે ત્યારે તેઓનાં લગ્ન કરવા જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ લગ્ન વખતે આ પુરૂષ વચ્ચે જે પવિત્ર કોલકરાર કરવામાં આવે છે તે કોલકરાર સમજવાની તેઓમાં શક્તિ આવે તથા તે કોલકરાર પાળવાનું તેઓમાં બળ આવે ત્યાર પછી જ તેઓનાં લગ્ન કરવાં જોઈએ. એવી લાયકાત આવ્યા વિના લગ્ન જેવી અતિ-મહાન બાબતમાં અણુવટતી ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ ધર્મના બગ વિના નિતિનું બળ મળતું નથી. ધર્મના બગ વિના એકબીજાની સાથે નીભાવી લેવાનું બળ આવતું નથી. અને ધર્મના બગ વિના કડવા ઘુંટડા ગળી શકાતા નથી. માટે લગ્નની યોગ્યતા મેળવવા સારૂ આપણાં છોકરાઓમાં નાનપણથી જ ધર્મ વધે તેમ કરવું જોઈએ. કારણ કે સંસારમાં સુખનું મૂળ સ્નેહ ભરેલાં પવિત્ર લગ્ન છે, અને લગ્નના સુખનો આધાર ઉદાર ચરિત્રવાળા પવિત્ર સત્ય ધર્મ ઉપર છે. માટે સુખી લગ્ન કરવા સારૂ છોકરાંઓમાં ધર્મ વધે તથા તેઓ લગ્નની ફરજે મમજે અને એકબીજાને નિભાવી લેના શિખે તેમ કરવું જોઈએ.

૧૪૬-કુટુંબસુખ મેળવવાના ઉપાયો-ભાગ પાંચમો.

છોકરાઓને કેળવવામાં ધીરજ રાખજો.

ફળ મેળવવાની ઉતાવળ કરશો માં.

એકુતો જ્યારે આંગા નાળિયેરી, સફરજન, નારંગી વગેરે ફળનાં ઝાડો વાવે છે. ત્યારે તેમાંથી કાંઈ તુરત જ ફળ મળતાં નથી, પણ બહુ લાંબી સુદૃઢ સુધી તેને પાણી પાવું

પડે છે, તેમાંથી નિંદામયુ જોદી કાઢવું પડે છે, તેની ચાકી કરવી પડે છે, અને તેની ઉપર ઘણી મહેનત લેવી પડે છે, તે પ્રમાણે જ્યારે ઘણા વરસો સુધી ઘણી મહેનત કરે ત્યારે તેમાંથી ફળ મળે છે. તેમ જ યાદ રાખજો કે, બાળકોને ફળવવાની બાબતમાં પણ બહુ જ ધીરજ રાખવી જોઈએ. તેના અભ્યાસ પાછળ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે ખર્ચ કરવું જોઈએ. તેની અદર કોઈ પણ જાનના ખરાબ સંસ્કારો દાખલ ન થઈ જાય તથા ખરાબ સંગોને સ્વકૃતિ જાય તેની સલાહ રાખવી જોઈએ અને અનિયમ પ્રેમભાવથી તેઓને ફળવવા જોઈએ. એટલું જ નહિ, પણ તેમની તરફથી ફળ મેળવવાની અણુધટ્ટી ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ. જો એ પ્રમાણે ધીરજથી અને ઠહાપણથી કામ લેતા આવડે તો છોકરાઓ આગળ જતાં બહુ જ સારા નિવડે છે; અને તેથી પરિણામે ઘણું જ લાભ થાય છે. પણ એમ કરવાને બદલે છોકરાઓ પાસેથી જલદી જલદી લાભ લેઈ લેવા માટે જો પોતી ઉતાવળ કરવામાં આવે, તેઓને થોડું ઘણું ભથ્થાનીને ઉકાડી લેવામાં આવે, તેઓની સાથે સખતાઈથી વર્તવામાં આવે, તેઓને તેમના ગળ ઉપરાંત ઘણું કામ સોંપવામાં આવે, અને તેઓની તરફથી જરૂર કરતા વધારે મોટી આશા રાખી તેઓને વારંવાર ટોક ટોક કરવામાં આવે તો એથી છોકરાઓ ઉલટા બગડી જાય છે અને તેઓની તરફથી ભવિષ્યમાં જે લાભ મળવો જોઈએ તે મળી શકતો નથી. માટે ગૃહસ્થના ઘરમાં પોતાનાથી નાના ભાઈઓ હેય, ભત્રીજાઓ હેય, કાકા મામાના છોકરાઓ હેય અથવા સાસરા તરફના સગાઓના છોકરાઓ હેય તે સૌ છોકરાઓની સાથે ધીરજથી, શાન્તિથી અને પ્રેમભાવથી વર્તવું જોઈએ. અને ઉતાવળ કરીને કાચા ફળ તોડી લેવાની ઇચ્છા ન રાખવી જોઈએ. તેમજ કાચા ફળને ઉતાવળ કરીને પરાણે પરાણે પકવવાની પણ ઇચ્છા ન રાખવી જોઈએ. પણ વખત પ્રમાણે, ઉમર પ્રમાણે અને આસપાસના સંબંધો પ્રમાણે જેમ તેઓનું તથા પોતાનું ભલું થાય અને ભગવાન રાજી રહે તે પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ.

ચાલ રાખજો કે બુઢાઓ ઘડીકમાં નહિ સુધરે, માટે
એ વાત ધ્યાનમાં રાખીને તેઓની સાથે કામ લેતાં
શીખજો.

જે ઘરડા માણસો હોય છે તેઓની પ્રકૃતિ બહુ જડ
થઈ ગએલી હોય છે. તેઓ પોતાના આચારોમા બહુ દ્રઢ થઈ
ગએલા હોય છે. તેઓના વિચારો પણ તેઓની જે જાતની
ભાવના હોય તે પ્રમાણે બહુ મજબૂત થઈ ગએલા હોય છે.
એટલું જ નહિ પણ પોતાનાથી નાનો ઉમરના માણસોને
કંઈ હિસાબમા જ ગણવા નહિ, એવી તેઓને ટેવ પડી
ગએલી હોય છે. તેઓમા ડહાપણનું ને અવસ્થાનું કામક
અભિમાન હોય છે; અને પોતાના આચાર વિચારોને બહુ
જલદીથી બદલી નાખવાનું તેઓની અદર જોર હોતું નથી.
તેઓ કાંઈ એમ સમજે કે અમુક અમુક બાબતમા અમારી
ભૂલ થાય છે. છતાં પણ તેઓને એવી ટેવ પડી ગએલી હોય
છે કે, ખોટા ખોટા મમત કરીને તેઓ પોતાની ભૂલને પણ
બહુ મજબૂત રીતે વળગી રહે છે, ને કદિ કોઈ ભલો માણસ
પોતાના ભૂલ સુધારવા મુજબે તોપણ તે પોતાની ભૂલને બહુ
સહેલાઈથી સુધારી શકતા નથી. આવો ઘરડા માણસોનો
સ્વભાવ હોવાથી તેઓને સુધારવાની બહુ મોટી મોટી આશાઓ
રાખવી એ પણ એક જાતની ભૂલ છે, અને એવી જાતની બહુ
મોટી મોટી આશા રાખીને પોતાના ઘરડા માણાપને, મામા
માશીને, કાકા કાકીને, માસુ સસરાને કે એવા જ બીજા કોઈ
સગા વહાલાને કે મિત્રોના ઘરડા માણાપને સુધારવાની આશા
રાખીએ ને મહેનત કરીએ તેમા ઘણું દરજ્જે નિરાશ થવું
પડે છે. કારણ કે એ લોકો આપણી સારી વાતો પણ પોતાની
ખુશીથી માનતા નથી. અને આપણે જો તેઓની ઉપર કંઈ
દખાણ કરીએ તો તે દખાણ પણ તેઓ સહન કરી શકતા
નથી. એટલે એવા ઘરડાઓને સુધારવાની ને પોતાના વિચારો
પ્રમાણે ચલાવવાની હક કરવાથી ઉલટો કુટુંબમાં કલેશ વધી
પડે છે. માટે જે ગૃહસ્થોએ સુખી થવું હોય અને પોતાનો

ધરસંસાર રૂપી રીતે ચક્રાવલો હોય તથા પોતાના કુટુંબમાં સલાહ શાંતિ રાખવાં હોય તેવાં માણસે પોતાના વૃદ્ધ મુરબીઓની સાથે કેવી રીતે કામ લેવું જોઈએ તેના નિયમે બાણી લેવા જોઈએ, અને સાથે સાથે એમ પણ સમજી જવું જોઈએ કે, તેઓ કંઈ સહેલાઈથી સુધરી શકે તેમ નથી. માટે આપણે જ તેઓની સાથે કાંઈક ઉદારતા રાખીને વર્તવું જોઈએ. અને આપણે પોતે જ ખમીખાતાં શીખવું જોઈએ, જે એમ કરવામાં આવે તોજ કુટુંબમાં સુખ રહી શકે છે, પણ એને બદલે ધરડાઓને આપણા વિચારો પ્રમાણે જ ચક્રાવલની કોરિય કરવામાં આવે તો તેમાંથી ઉલટો કુટુંબ કલેશ વધી પડે છે. માટે મોટેરાઓ સાથે તથા ધરડા માળાપો સાથે અને ખીન્નાં મોટી ઉમરના સગાઓ સાથે નમ્રતાથી તથા બહુ છુટ મૂકીને કામ લેતા શીખજો, એ જ અમારી બલામણુ છે.

મોટા કુટુંબવાળા ગૃહસ્થાશ્રમીઓને ધર્મની ખાસ જરૂર છે.

ઘણાં જુહસ્થાશ્રમી શ્રીમતોને ઘેર ઘણી જાતની સારી સારી સગવડો હોય છે, અને બહુ કિંમતી તથા મુંઢર વસ્તુઓ તેમના સુખોને માટે હોય છે. જેમ કે રહેવા માટે મોટા મોટાં મુંઢર મકાનો, આવેશાહાન દીવાનખાનાઓ, મુંઢર વિશાળ દિલખુશ કરનારા બગીચાઓ, રમણીય હોજ તથા કુવારા, ખીલીઅર્ડ રમવાના ટેબલો, અનેક પ્રકારના ચમત્કૃતિવાળાં રમકડાઓ, છેલ્લામાં છેલ્લી ફેલનનાં ફરનોચરો, મોર, વાદરાં, કુતરાં, પોપટ વગેરે પશુપક્ષીઓ, પાણીદાર ઘોડાઓ વગેરે સુખ ભોગવવાની અનેક પ્રકારની સગવડો હોય છે, પણ બધુઓ! યાદ રાખજો કે એ બધુંએ હોવા છતાં પણ તેના ધરમાં ધર્મ ન હોય તેને ત્યાં સુખ હોતું નથી. જે જુહસ્થાશ્રમીના ધરમાં ધર્મ ન હોય તેને ત્યાં શાન્તિ હોતી નથી. જે જુહસ્થના ધરમાં ધર્મ ન હોય તે કુટુંબનું સુખ લાગ્યા વખત સુધી ટકી શકતું નથી. અને જે જુહસ્થના કુટુંબમાં ધર્મ ન

હોય તેના ઘરમાં લક્ષ્મી પણ લાભો વખત સુધી રહેતી નથી-
માટે જે શ્રીમતો હોય તેઓને તો પોતાની શ્રીમંતાઇ જાળવી
રાખવા મારૂ, પોતાની ખાનદાનીની આખરૂ જાળવી રાખવા
મારૂ, તથા પોતાનો લાગવગ, પોતાની સત્તા અને પોતાની
મોટાઇ જાળવી રાખવા મારૂ ધર્મની ખાસ જરૂર છે.

મોજશોખનાં સાધનો કંઈ મોત વખતે કામ લાગતાં
નથી, પણ એ વખતે તો માત્ર ધર્મ જ કામ લાગે છે.

લલે ગમે તેવાં મોટાં આલેશનન મકાનો હોય, ગમે તેવી
જાડી ને મજબૂત તેની દિવાલો હોય, ગમે તેટલું તેમા કાયર-
પ્રુફપણું હોય, ગમે તેટલા મજબૂત તેનાં ખારી ખારણા હોય,
ગમે તેટલા તેની આસપાસ કોટ કિલ્લા હોય, અને ગમે તેટલું
ચોક્કીદારો હોય, છતાં પણ યાદ રાખજો કે, એવા મોટા ઘરમાં
પણ મંદવાડ અને મોત તો આવ્યા વિના રહેવાનાં જ નથી.
જો કે વખતે એવા મોટા ઘરમાં પણ ગરીબાઇ પણ આવી
જાય, પણ હુમણાં અમે ગરીબાઇની વાત કહેવા માગતા નથી.
હુમણાં તો મંદવાડ અને મરણની જ વાત કહેવા ઇચ્છીએ
છીએ. કારણ કે જ્યારે મંદવાડ આવી પડે ત્યારે કંઈ ફૂલનાં
કુડાઓ આરામ આપી શકતાં નથી, જ્યારે મંદવાડ આવી પડે
ત્યારે કંઈ સારા સારા દાગીનાઓ સુખ આપી શકતા નથી.
જ્યારે ખરેખરો છેવટનો મંદવાડ આવી પડે ત્યારે કંઈ નોટોનાં
અને શૈરનાં ઘડલો આત્માને સંતોષ આપી શકતા નથી.
જ્યારે મંદવાડ આવી પડે ત્યારે કંઈ સેન્ટ, પોમેટમ અને
અત્તરો આનંદ આપી શકતાં નથી. જ્યારે મંદવાડ આવી પડે
ત્યારે કંઈ ઘાસુંદી, ખમણુઢોકળા, ગરમાગરમ લજીઆં, કે
તિખીતમતમતી ચટણીઓ આનંદ આપી શકતા નથી. અને
જ્યારે અતકાળનો મંદવાડ આવ્યો હોય ત્યારે કંઈ જુદી જુદી
સલાનાં પ્રમુખપદ કે મોટા મોટા ખિતાબો આનંદ આપી
શકતા નથી, પણ એ વખતે તો માત્ર ભગવાનના સંતો જ
આનંદ આપી શકે છે. એ વખતે તો માત્ર ભગવાનનું જ્ઞાન
જ આનંદ આપી શકે છે. અને એ વખતે તો માત્ર ભગવાન

પોતે જ જ્ઞાનંદ આપી શકે છે, અને ભગવાનના સંત, ભગવાનનું જ્ઞાન તથા ભગવાન પોતે એ ત્રણે બાળતો ધર્મના બજારી જ મળી શકે છે. માટે ધર્મ એ બહુ જ મોટી વાત છે. અને એમ છતાં અક્ષોમ કે, શ્રીમત ગૃહસ્થો પોતાના સારા વખતમા બહારના મોજશોખની અનેક વસ્તુઓ પચદ કરે છે, પણ જે વસ્તુ મદવાડ વખતે કામ લાગે, મરણ વખતે કામ લાગે તથા મરી ગયા પછી પણ ઇન્સાફ વખતે અને પિતૃલોકમા, દેવલોકમા તથા મોક્ષધામમા પણ કામ લાગે એવી વસ્તુને પકડવાની તેઓ દરકાર રાખતા નથી, તેથી જ તેઓ મદવાડ વખતે તથા મોત વખતે બહુ જ દુઃખી થાય છે. મદવાડ તથા મોત તે જે એવી વસ્તુ છે કે, આ દુનિયામાં તો તે ગમે તેવા સારામા સારા અને મોટામા મોટે ઠેકાણે પણ આવ્યા વિના રહે નહિ. માટે એવે ખરે વખતે કામ લાગે, એવા મુશ્કેલ વખતે દિલાસો મળે, અને એવા અણીના વખતે શાન્તિમા રહી શકાય. માટે ગૃહસ્થોને ધર્મની ખાસ જરૂર છે.

૧૪૭-કુટુંબ સુખ મેળવવાના ઉપાયો-ભાગ છઠ્ઠો.
હે શ્રીમંતો, જેમ તમે બહારના ચોક્કીદારો રાખો છો,
તેમ અંતરના ચોક્કીદારો રાખતાં પણ શીખો.

એક મોટા શેઠીઆને ત્યાં બહુ મોટો ઠાઠમાઠ હતો, ઘણીએ ગાડીઓ, ઘણાએ ઘોડાઓ. ઘણાએ ઝવેરાત, ઘણાંએ ફરનીચર અને અતિશય મોજશોખની વસ્તુઓ હતી. એ બધું જોઈને એક સંતે તે શેઠીઆને કહ્યું કે, શેઠ, તમારો ઠાઠમાઠ તો બહુ જ જખરો છે, પણ આજનો વખત ખરાબ છે, માટે આ બધો ઠાઠમાઠ જાળવી રાખવા સારૂ અને તેમાંથી કંઈ ચોરાઈ ન જાય તે સારૂ ચોક્કીદાર રાખો છો કે નહિ?

ત્યારે શેઠે કહ્યું કે, એહો! આજના વખતમાં ચોક્કીદાર વિના ચાલે કે? ઘણાએ રામોશીઓ રાખવા પડે છે, અને બહારગામ જઈએ ત્યારે તો સરકારી પોલીસની પણ મદદ

લેવી પડે છે. ચોક્કીદારો રાખ્યા વિના ભેખમ કેમ સાચવી શકાય? બે ચોક્કીદાર ન હોય તો તો ઘોળે દિવસે હુંટાઈ જઈએ. એમા શક શું? માટે ચોક્કીદાર તો ભેખએ જ. આટલો બધો માલ રાખીએ અને ચોક્કીદાર ન રાખીએ એવી ભૂલ કાંઈ કરીએ? પણ હે મહારાજ! એમ કેમ પૂછવું પડ્યું?

એ સામગ્રીને તે મહારાજે ઠણું કે, શેઠ, એ તો તમે બહારના માલના રક્ષણ માટે બહારના ચોક્કીદારની વાત કરી, પણ હું તો તમને અંતરના ચોક્કીદારની વાત પૂછું છું. એ ચોક્કીદાર તે ધર્મ છે, બે ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર ન હોય તો આપણા અંતરમા રહેલી ઘણીએક જાચી જાચી વસ્તુઓ ચોરાઈ જાય છે. જેમ કે, ધર્મના ચોક્કીદાર વિના ઉત્તમ પ્રકારની નીતિ ચોરાઈ જાય છે, ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર વિના હૃદયની શાંતિ ચોરાઈ જાય છે, ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર વિના જ્ઞાન ને ભક્તિ જેવી અમુક વસ્તુઓ ચોરાઈ જાય છે, ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર વિના જ્ઞાતૃભાવ અને ભલમનસાઈ ચોરાઈ જાય છે, ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર વિના દયા, ક્ષમા અને પરોપકાર ચોરાઈ જાય છે, અને ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર વિના અંતરમા રહેલું સ્વર્ગ ચોરાઈ જાય છે. પણ બે ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર અંતરમા હોય તો આ બધી ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુઓ ચોરાઈ જતી અટકે છે. અને યાદ રાખજો કે આ બધી અમુક વસ્તુઓ જેમ જીન્દગીને મુધારનારી છે, તેમ તે બધી અલૌકિક વસ્તુઓ જીન્દગીમાં રસ પૂરનારી છે, એ બધી દૈવી સંપત્તિવાળી વસ્તુઓ મોક્ષધામમાં લઈ જનારી છે, અને એ બધી પ્રભુની વહાલી વસ્તુઓ પ્રભુને મેળાપ કરાવી આપનારી છે, એવી અલૌકિક વસ્તુઓ ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર વિના તમારા અંતરમાથી ન ચોરાઈ જાય તેની ખાસ સંભાળ રાખજો. કારણ કે શેઠજી, યાદ રાખજો કે, બહારની મોજ-શોખની વસ્તુઓ જેટલી કામમાં આવશે તે કરતાં અંતરની દૈવી વસ્તુઓ કરોડોગણી વધારે ઉપયોગી છે. માટે જેમ બહારની વસ્તુઓને સાચવવા માટે ચોક્કીદાર રાખો છો, તેમ અંતરની વસ્તુઓને સાચવવા માટે ખાસ ચાહીને ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર રાખજો, ધર્મરૂપી ચોક્કીદાર રાખજો.

જે ખાયડી છોકરાંને સુખી કરવા માટે તમે મહેનત કરો છો, તેઓ જ તમારાં કામોથી દુઃખી ન થાય એ સંભાળજો.

આ જગતમાં દરેક માણસો ઘણુંકરીને પોતાનાં ખાયડી છોકરાં તથા સગાંવહાલા સુખી થાય તેને માટે જ બધી જાતની મહેનત કરે છે, અને ઘણી જાતની હાયહોય કરે છે, એટલું જ નહિ પણ કેટલાક માણસો પોતાનાં સગાઓને સુખી રાખવા માટે કેટલીક જાતના જાણ્યા અજાણ્યાં નાનાં મોટાં પાપ પણ કરે છે, અને તેમ છતાં, આટલું આટલું કરતાં છતાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણાંક કુટુંબોમાં બહુ કલેશ હોય છે, એટલું જ નહિ પણ જેને સુખી કરવા માટે આપણે મહેનત કરતા હોય અને કાફાં મારતા હોય તેઓ જ આપણાં કેટલાક કામોને લીધે દુઃખી થાય છે, કારણ કે આપણા ઘર બગડેલા હોય છે, આપણા ઘરમાં ધર્મનું બળ હોતું નથી, અને આપણા ઘરમાં ભગવાન પધારેલા હોતા નથી, તેથી આપણાં સગાવહાલાઓનું ભલું કરવા માટે આપણામાં જે સહનશીલતા આવવી જોઈએ તે આવેલી હોતી નથી. આપણા કુટુંબનું ભલું કરવા માટે આપણા વહેવારમાં તથા આપણા વિચારોમાં જે ઉદારતા આવવી જોઈએ, તે ઉદારતા ધર્મના, બળ વિના આપણામાં આવી શકતી નથી, આપણા કુટુંબને સુખી કરવા માટે તેઓની ઉપર આપણને જે પ્રેમભાવ આવવો જોઈએ, તે પ્રેમભાવ ધર્મના બળ વિના આપણામાં આવી શકે નથી, આપણા કુટુંબને સુખી કરવા માટે નાના નાના મતભેદ છોડી દેવાની આપણામાં જે સમજણ આવવી જોઈએ, તેવી સમજણ ધર્મના બળ વિના આપણામાં આવતી નથી. આપણા કુટુંબને સુખી કરવા માટે આપણા સ્વાર્થનો ભોગ આપતાં શીખવું જોઈએ તે વાત ધર્મના બળ વિના બનેતી નથી, અને આપણા કુટુંબને સુખી રાખવા માટે આપણા પોતાના અંતરમાં તથા આપણાં સગાંવહાલાઓના અંતરમાં ભગવાન પધારવા જોઈએ તે વાત ધર્મના બળ વિના બનેતી નથી. આમ હોવાથી આપણે

જેને સુખી કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેઓ પણ ધર્મની મહદ્દાવના આપણાં કામોથી તથા આપણા વિચારોથી સુખી થઈ શકતા નથી, અને જેને માટે આપણે આટલી બધી મહેનત કરીએ છીએ તથા જેને માટે આપણે આડાઅવળા તરફથીમાં મારીએ છીએ, તેઓ પણ જ્યારે આપણાથી સુખી ન થાય, ત્યારે એ બધી મહેનત અને એ બધો પ્રયત્ન શું કામનો ? માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! જો તમારે તમારા વહાલાં સગાંઓને રાજી કરવા હોય અને તેઓની પાસેથી ઘણું આનંદ મેળવવો હોય તો તમારા ઘર સુધરે તેમ કરો, અને ઘર સુધારવા માટે ઘરમાં એટલે કે ઘરનાં સૌ માણસોમા જેમ ધર્મનું બળ વધે તેમ કરો, કારણ કે જેમ જેમ ધર્મનું બળ વધતું જશે, તેમ તેમ તમારાં કામોમાં થતી ભૂલો સુધરતી જશે, અને જેમ જેમ ઘરમા ધર્મનું જોર વધતું જશે તેમ તેમ તમારા કુટુંબના માણસોમાં પણ એકબીજાને નિભાવી લેવાનો ગુણ આવતો જશે, તેથી હમણાં ધર્મના બળ વિના જેવા મતલેદ થાય છે, અને જેવી ખરાબી થાય છે, તેમ ઘરમા ધર્મ વધ્યા પછી થશે નહિ. માટે જો સુખી થવું હોય અને કુટુંબીઓને સુખી કરવાં હોય તો હે ગૃહસ્થ બધુઓ ! તમારા ઘરમા ધર્મનું બળ વધે તેમ કરો.

ધર્મ વગરના શ્રીમત કુટુંબો બહારથી સારા લાગે છે, પણ અંદરથી તેઓ બહુ દુઃખી હોય છે, અને જે કુટુંબ ગરીબ હોય પણ પ્રભુના પ્રેમવાળું હોય તે કુટુંબ અતરમાથી સુખી હોય છે.

કેટલાક શ્રીમત કુટુંબોના બહારના ભલકા જોઈને ઘણા માણસો અભય જાય છે, અને એમ માની લેય છે કે, આ લોકો બહુ જ સુખી દેખાય છે. એમ માની લેવાનું કારણ એ હોય છે કે, વીજળીની લાઈટ, વીજળીના પંખા, મોટા બંગલા, મોટા પલગો, દોડતી મોટરો, ઘણી જાતના ખાવા-પીવાના પદાર્થો, અને દાગીના તથા હાથગાંના ભલકા જોઈને ઘણાએ લોળા માણસો એમ સમજ્યા કરે છે કે, આ શ્રીમતો બહુ સુખી છે. પણ અંદરથી જોતાં ખરી વાત કાંઈક ભુલી જ

હોય છે, અને તે એ કે, જે કુટુંબમાં પ્રભુનો પ્રેમ ન હોય અને જે શુદ્ધસ્થના ધરમા ધર્મ ન હોય, તે ધરના માણસો મોહની વસ્તુઓ સાડ કરીને જ એક બીજા સાથે લડી પડે છે, અને જે વસ્તુ બહારથી જોનારા ગરીબોને મુખદાયક લાગે છે તેજ વસ્તુઓને ખાતર તેઓના લોહી બળી જાય છે. કારણ કે ધર્મના બળ વિના તેઓ પોતાના મનને કાબુમાં રાખી શકતા નથી, તેથી જે શુદ્ધસ્થના ધરમા ધન વ'તી જાય પણ ધર્મ વધે નહિ તે શુદ્ધસ્થના ધરમાં લડાઇ ટટા વધી જાય છે, કારણ કે પ્રભુપ્રેમવિનાના માણસો સમૃદ્ધના વખતમાં પોતાના મિત્રજને કાબુમાં રાખી શકતા નથી, એટલું જ નહિ, પણ તેઓની આશાતૃણીની પણ હદ રહેતી નથી, અને જેમ જેમ વૈભવ વધતા જાય છે તમ તેમ નવા નવા દુઃખો પણ વધતા જાય છે, કારણ કે દરેક જાતનો વૈભવ પોતાની સાથે કંઈક નવી નવી જાતનું દુઃખ લેતો આવે છે. અને દુઃખને નિવારણ કરવાની દવા ધર્મવિનાના માણસોની પાસે હોતી નથી. તેથી તેઓ પોતાના વૈભવોને લીધે જ ઉલટા વધારે દુઃખી થાય છે, પણ એને બદલે જે ગરીબ માણસો છે પણ જેના ધરની અદર ધર્મ છે, તે ધર્મવાળા ગરીબ કુટુંબે શ્રીગતો કરતા પણ ઘણા વધારે મુખી હોય છે, જો કે તેઓની મામે જોતા બહારની નજરે તેઓ દુ ખી દેખાય છે, કારણ કે તેઓની પાસે શ્રીમતોના જેવા વૈભવના સાધનો હોતા નથી, છતાં પણ પ્રભુપ્રેમને લીધે અતરમાથી તેઓ ખરેખરા મુખી હોય છે, આ વાત બરોબર રીતે સમજાવવા માટે એક સત કહેતા કે,

જ ગલની અદર એક જાતનું ઘાસ થાય છે, એ ઘાસની ઉપર કંઈ ફળ ફૂલ દેખાતા નથી, છતાં પણ જ્યારે એ ઘાસ પાસે થઇને ચાલ્યા જતા હોઇએ ત્યારે તેમાંથી બહુ સુંદર અને મીઠી સુગંધી આવ્યા કરે છે, એ જોઇને અજાણ્યા મુસાફરો વિચારમાં પડી જાય છે કે, અહીં કોઈ પણ જાતના ફળફૂલ દેખાતાં નથી, અહીં તો માત્ર સુકું ઘાસ દેખાય છે, અને તેમ છતાં આવી સરસ સુગંધી ક્યાંથી આવે છે ?

પણ એ પછી તપાસ કરતાં માલુમ પડે છે કે, એ ઘાસનાં મૂળીઆંમાંથી સુગંધી આવ્યા કરે છે, અને તે મૂળ પાસે સુંદર કૂલો હોય છે, પણ એ મૂળમાં રહેલાં કૂલો કંઈ સૌને દેખાતાં નથી. તેમજ ગરીબો બહારથી ઘાસ જેવા દેખાય છે, પણ જે ગરીબ ઘરમાં ધર્મ હોય તે ઘર મૂળમાં સુગંધીદાર કૂલ શનારાં ઘાસ જેવું હોય છે. એટલે બહારથી જોતાં તેમાં કંઈ ભલકો સપકો દેખાય નહિ, પણ તેના અંતરમાં આનંદ આનંદ હોય છે, કારણ કે ખરો આનંદ કંઈ ગરીબાઈ કે શ્રીમંતાઈમાં નથી, પણ ખરો આનંદ તો પ્રભુના પ્રેમમાં છે. માટે પ્રભુપ્રેમ-વિનાના શ્રીમંતોના બગલાઓ કરતાં પ્રભુપ્રેમવાળા ગરીબોનાં ઝુપડાંઓમાં વધારે આનંદ હોય છે, અને બહુ વૈભવવાળા શ્રીમંતોના કુટુંબ કરતાં ધર્મના બળવાળા ગરીબોનાં કુટુંબો વધારે સુખી હોય છે. માટે જો ખરેખર સુખ મેળવવું હોય તો જેમ બને તેમ તમારા ઘરમાં ધર્મ વધે તેમ કરો, જેમ બને તેમ તમારા કુટુંબમાં ઈશ્વરી જ્ઞાન તથા ઈશ્વરની ભક્તિ વધે તેમ કરો, અને જેમ બને તેમ તમારા કુટુંબમાં પ્રભુનો પ્રેમ વધે તેમ કરો, એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

૧૪૮ કુટુંબસુખ મેળવવાના ઉપાયો—ભાગ સાતમો

મહાત્માઓ કહે છે કે જેના ઘરમાં પ્રભુનો પ્રેમ નથી તે ઘર જ નથી, પણ એ તો કલેશનું ઠેકાણું છે.

બંધુઓ ! જે ઘરમાં ધર્મ ન હોય, જે ઘરમાં ભક્તિ ન હોય, જે ઘરમાં જ્ઞાન ન હોય અને જે ઘરમાં પાતપોતાનાં કર્તવ્યોનું ભાન ન હોય તે ઘર કાંઈ ઘર કહેવાતું નથી, પણ એવા ઘરને તો સતો કંકાસનાં ઠેકાણું કહે છે. એવા ઘરને તો સાધુઓ કલેશનો કેઠો કહે છે, અને એવાં ઘરને તો મહાત્માઓ લડાઈનાં મેદાન કહે છે. કારણ કે એવા પ્રભુપ્રેમવિનનાં ઘરમાં એકબીજાની નિંદા સિવાય બીજું કંઈ સાંભળવામાં આવતું નથી. એવાં ઘરોમાં ઠડવાં વચ્ચે, ખોટી ખોટી મમત, ઊધી ઊધી હઠીલાઈ અને આપમતલબીઆપણી

સિવાય ફીળું કાંઈ દેખાતું નથી. એવાં ઘરોમાં એકબીજાની આંખમાં આંસુ દેખાય છે. એવાં ઘરોમાં એકબીજાને શાપ દેતાં સંભળાય છે. એવાં ઘરોમાંથી નિસાસાના અવાજો આવ્યા કરે છે, એવાં ઘરોમાં હુમેશના લાંગા મંદવાડો ચાલ્યા કરે છે, અને એવાં ઘરોમાં અકાળ મૃત્યુ તથા આપઘાત જેવાં મહાપાપ થયા કરે છે. એટલે એવાં ઘરોમાં રહેનારાં કોઈ પણ માણસોના જીવને જરા પણ સુખ હોતું નથી. માટે જે ઘરનું માન જાળવવું હોય તો તમારા ઘરમાં ધર્મ આવે તેમ કરો, તમારા ઘરમાં પ્રભુપ્રેમ આવે તેમ કરો, અને તમારા ઘરમાં જ્ઞાનભક્તિ વધે તેમ કરો, તમારા ઘરમાં જ્ઞાનભક્તિ વધે તેમ કરો.

ચાદ રાખજો કે જે ઘરમાં ધર્મ હોય છે અને જે ઘરમાં પ્રભુપ્રેમ હોય છે તે ઘર જ સાથી સુખી હોય છે.

જે ઘરમાં પ્રભુનો પ્રેમ હોય, જે ઘરમાં ભગવાનની તથા ભગવાનના સતોની સેવા થતી હોય, જે ઘરમાં પરમ-કૃપાળુ પરમાત્માના ગુણ ગવાતા હોય, જે ઘરમાં પ્રભુના નામનું સ્મરણ થતું હોય, જે ઘરમાં અનંત પ્રદાહના નાથને અર્થે દાન દેવાતા હોય, જે ઘરમાં સર્વશક્તિમાન પવિત્ર પિતા પરમાત્માને અર્થે વ્રત તથા તપ થતા હોય અને જે ઘરના માણસો ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તતા હોય તે ઘર આખી દુનિયામાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ હોય એમાં નવાઈ શું ? કારણ કે જે ઘરમાં ધર્મ હોય તે ઘરનાં સ્ત્રી પુરુષો, બાળકો, સગા વહાલાઓ, નોકરો અને પાડોશીઓમાં પણ થોડોધણો ધર્મ આવી જાય છે. તેથી ધર્મવાળા કુટુંબની આસપાસના માણસો પણ ધર્મવાળાં બનતાં જાય છે. કારણ કે જ્યાં રાજા હોય ત્યાં તેનું લશ્કર પણ સાથે સાથે જાય છે. તેમ જ જે ઘરમાં ભગવાન પધારે તે ઘરમાં પ્રભુના સદ્ગુણો પણ આવી જાય છે. જે ઘરમાં ભગવાન પધારે ત્યાં ભગવાનનું ઐશ્વર્ય પણ જાય છે. અને જે ઘરમાં ભગવાન પધારે ત્યાં ભગવાનનાં જ્ઞાનભક્તિ પણ હાજર જ હોય છે. અને જ્યાં ભગવાનનાં જ્ઞાનભક્તિ

હોય ત્યાં સંપ, ક્ષમા, દયા, શાન્તિ, ધીરજ, નમ્રતા અને સહનશીલતા વગેરે સદ્ગુણો હોય જ, એમાં કંઈ શક નથી. અને જે ઘરમાં વસતાં માણસોની અદર આવા સદ્ગુણો હોય તે કુટુંબનાં માણસો સુખી હોય તેમાં કંઈ નવાઈ નથી. માટે જો ખરેખર સુખ મેળવવું હોય તો તમારા ઘરમાં અને તમારા કુટુંબમાં ધર્મ વધે તથા પ્રમુનો પ્રેમ વધે તેમ કરો. એ જ અમારી વિનંતિ છે.

જે ઘરમાં ધર્મ હોય તે કુટુંબ સુખી હોય છે એટલું જ નહિ, પણ એવા ધર્મવાળા કુટુંબને લીધે બીજાં પણ ઘણાં કુટુંબો સુધરે છે.

પોતાના આત્માને શાન્તિ મળે અને પોતાના કુટુંબના માણસો સુખી થાય એટલું જ કામ કરીને કંઈ ધર્મ અટકતો નથી, પણ ધર્મ તો તેથી પણ ઘણું જ વધારે કામ કરે છે. કારણ કે ઘણા માણસોનો સ્વભાવ દેખાદેખી કરવાનો હોય છે. ઘણા માણસોનો સ્વભાવ બીજા સારા માણસોની રીતભાત પ્રમાણે ચાલવાનો હોય છે. ઘણા માણસોનો સ્વભાવ જેને ફોલો મળે અને જેનાં વખાણુ થાય તેની તરફ ઢગી જવાનો હોય છે. ઘણા માણસોનો સ્વભાવ બહારના લોકાસપકામાં ગાનતાનમાં અને ઝાઝા માણસોના મહાગથી અંબાઈ જવાનો હોય છે. અને ઘણા માણસો જ્ઞાનલક્ષિતા ઠેકાણાની શોધમાં ફર્યા કરનારા હોય છે. આ બધા માણસો જ્યારે કોઈ મોટા લક્ષ્યને જુલે છે, અગર કોઈ કુટુંબમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ધર્મ પળાતો જાય છે ત્યારે તે બધા માણસો ઉપર જુદા જુદા પ્રકારની જુદી જુદી અસરો થાય છે. તેથી એ બધા માણસો એવા ધર્મ પાળનારા ઘરની તરફ ખેંચાઈ આવે છે. અને તેમાંથી પરિણામ એ થાય છે કે, તેઓ પણ ધીરે ધીરે ધર્મ વાળા બનતા જાય છે. એવા માણસો પ્રથમ માત્ર ગમ્મત જોવા આવે છે. પછી લજન કીર્તન સાંભળે છે ત્યારે તેઓને એ સાંભળવાનું મન થાય છે. એ પછી ધીમે ધીમે લક્ષિત તર-

ફળ ખેંચાણુ વધતું જાય છે. અને જે માણસમાં જે જાતનો મુખ્ય કુદરતી ગુણ રહેલો હોય તે જાતનો ગુણ તેનામાં ખીલી જાય છે. જેમ કે, ધર્મવાળા કુટુંબમાં જે વ્રત ઉત્સવ થતાં હોય તે જોઈને કેટલાક માણસોને એવાં વ્રત ઉત્સવ કરવાનું મન થાય છે. ધર્મવાળા કુટુંબ તરફથી જે દાનદક્ષિણા અપાતા હોય તે જોઈને ઉદારતાવાળા માણસો એ જાતનું અગ પકડી લેય છે. ધર્મવાળા કુટુંબમાં જે જપ તપ ચાલતા હોય તે જોઈને એવા સ્વાભાવના માણસો એવી જાતના જપ તપ શીખી જાય છે. અને જે માણસોને જ્ઞાનની ઇચ્છા હોય તેઓને જ્ઞાનની કુંચીઓ મળી જાય છે. આમ થવાથી ધર્મવાળા કુટુંબને જોઈને પાડોશીઓમાં ધર્મ ફેલાય છે, ગામમાં ધર્મ ફેલાય છે, નાતીલાઓમાં ધર્મ ફેલાય છે અને એમાંથી આગળ વધતે વધતે દેશમાં ધર્મ ફેલાય છે. આ પ્રમાણે ધર્મવાળા કુટુંબથી જાણે અજાણે તથા સીધી રીતે અને આડકતરી રીતે ઘણા લોકોને ધર્મ ફાયદો થાય છે. માટે દરેક ગૃહસ્થોએ પોતાના ઘરની અંદર ધર્મ વધે અને પ્રભુનો પ્રેમ વધે એવી જાતના ખાસ ઉપાયે લેવા જોઈએ. કારણ કે આ જગતમાં ધર્મ કરતા ઉંચી વસ્તુ ખીજી કોઈ નથી. અને પોતાના દાળાથી પોતાની આસપાસનાં માણસોને મુદારવા એ કરના વધારે મોટું પુન્ય ખીજી કોઈ પણ નથી. માટે હે ભાઈઓ અને બહેનો ! જેમ જાને તેમ તમારા ઘરમાં ધર્મ વધે તેમ કરો. તમારા ઘરમાં ધર્મ વધે તેમ કરો.

૧૪૯—જેમ આકાશની બહાર ક્યાંઈ જઈ શકાય નહિ,
તેમ સર્વશક્તિમાન મહાન ઇશ્વર પાસેથી પણ દૂર
જઈ શકાય નહિ.

એક યોગીરાજ હતા તે એક મંદિરમાં રહેતા હતા. તે યોગી યોગ સાધવા માટે મંદિરના અંદર એક બંધ ઓરડામાં રહેતા, અને કેટલીક જાતની હઠયોગની ક્રિયાઓ કરતા, તે ઘણા વરસ થયા પોતાની ઓરડી છોડીને ક્યાંઈ બહાર ગયા

નહોતા. અને ખીજા પૂજારી વગેરે બહાર જાય તેને તેઓ એમ કહેતા હતા કે, તમે બધા રખડાઉ માણસો છો. ભગવાનને છોડીને બહાર શા માટે જવું જોઈએ? આ પ્રમાણે તેઓ કહ્યા કરતા હતા. એક વખત એ મંદિરમાં એક ભગત આવ્યા, તે શરમાર્યના કામ માટે બહાર જવા લાગ્યા, ત્યારે તે યોગીરાજે કહ્યું કે, કેમ ભગત ક્યાં જાઓ છો? ત્યારે ભગતે કહ્યું કે, ભગવાનની સેવા કરવા માટે જાઉં છું, એ સાંભળીને તે યોગીએ કહ્યું કે, ભગવાન તો અહીં જ છે. મંદિરને છોડીને, પૂજના સ્થાનને છોડીને, આનંદના સ્થાનને છોડીને બહાર શા માટે જાઓ છો? ત્યારે તે ભગતે કહ્યું કે, મહારાજ અમારો ભગવાન કાંઈ અસુક એક જ ઠેકાણે નથી, તમે એમ સમજો છો કે, મેં મારી શુદ્ધિમા ભગવાનને પકડી રાખ્યો છે પણ અમે એમ સમજીએ છીએ કે, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં સર્વવ્યાપક પ્રભુ અમને પકડી રાખે છે. જેમ કે, ગમે તે ઠેકાણે જઈએ તોપણ આપણી માથે આકાશ તો રહેવાનું જ? આકાશના બહાર ક્યાં જઈ શકાય જ નહિ. તેમ જ પ્રભુની બહાર જઈ શકાતું જ નથી, જ્યાં જઈએ ત્યાં આકાશ તો હોય જ, તેમ જ અમારા પ્રભુ તો અમારી સાથેને સાથે જ રહે છે, અમારા પ્રભુ કાંઈ અસુક શુદ્ધિમા, અસુક પહાડમાં, અસુક મંદિરમાં, કે અસુક જ તીર્થમાં નથી, પણ અમારા પ્રભુ તો એ બધે ઠેકાણે છે, અને તે સિવાયના સૌ ઠેકાણામાં પણ છે, એટલે અમે અમારા પ્રભુને છોડીને ક્યાંઈ પણ જઈ શકતા જ નથી. કારણ કે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં તેનો જ મહિમા અમોને સમજાય છે, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં તેની જ કૃપાનો વરસાદ વરસી રહેલો હોય છે, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં તેની જ ચતુરાઈ દેખાય છે, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં તેની જ સુદરતા દેખાય છે, જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં તેના જ પ્રેમનો પ્રવાહ હોય છે, અને જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં તેની જ વિભૂતિ દેખાય છે, એટલે અમને તો દરેક ઠેકાણે પ્રભુની ખૂબી સમજાયા કરે છે. આમ હોવાથી તમારો ભગવાન જેમ તમારી શુદ્ધિમા જ રહે છે ને ત્યાંથી બહાર જાઓ ત્યારે ભગવાન

નીકળી જાય છે તેમ અમારો ભગવાન કાંઈ અમારા બહારના મંદિરમાં જ રહેતો નથી, પણ અમારો ભગવાન તો સર્વ-વ્યાપક છે, અને અમારા હૃદયમાં રહેનારો છે, એટલે તે અમે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં ત્યાં અમારી સાથેને સાથે જ રહે છે.

બંધુઓ ! એ યોગીરાજની પેઠે ભગવાનને બહુ સાંકડી હૃદમાં લાવી ન મૂકો, અને અમુક ઠેકાણે રહીએ તો જ ભગવાનનો આનંદ મળે, એમ ન કરો. પણ પ્રભુને અર્થે જ્યાં જ્યાં જવું પડે ત્યાં ત્યાં સૌ ઠેકાણે પ્રભુને હાજર ને હાજર જાણી શકાય અને આખી પૃથ્વીમા સૌ ઠેકાણેથી તેનો આનંદ મેળવી શકાય તેમ કરો. સૌ ઠેકાણેથી તેનો આનંદ મેળવી શકાય તેમ કરો.

૧૫૦-આપણાં દરેક રૂડાં કામોમાં પ્રભુ આપણા મદદગાર છે. પણ તે આપણે જાણતા નથી, માટે હવે એ બાબત બરોબર રીતે સમજી લેવી જોઈએ.

ઘણા માણસોને ઘણી વખતે ઓચિંતી ઓચિંતી અણુ-ધારેલી મદદ મળ્યા કરે છે. જેમ કે, કોઈ વખતે રેલવેમાં બેઠા હોઈએ ત્યાં કોઈ અજાણ્યો માણસ મિત્ર બની જાય છે અને કેટલીક જાતની સગવડો કરી આપે છે. કેટલીક વખત કોઈ સભામાં ગયા હોઈએ ત્યાં કોઈ વક્તાના શબ્દોથી આપણી જીન્દગી ઉપર કાંઈક ઉડી અસર થઈ જાય છે. કોઈ વખત કોઈ બે માણસો બહુ લડતા હોય તે જોઈને તેમથી આપણને કાંઈક સૂચના મળી જાય છે. કોઈ વખત કોઈ માદા માણસને જોવા ગયા હોઈએ ત્યાંથી કાંઈક જાણવા જેવો ક્ષયદો થઈ જાય છે. કોઈ વખત રસ્તામાં ચાલ્યા જતા હોઈએ ત્યારે કાંઈ ઓચિંતો લાભ મળી જાય છે, કોઈ વખત કાંઈ આશા ન રાખી હોય તેવે ઠેકાણેથી મ્હોટી મદદ મળી જાય છે. અને કોઈ વખત બરેબરી તંગીનો કે મુશ્કેલીનો હોય તથા આપણુ કોંકડું બહુ જ ગુંચવાઈ ગયું હોય તેવે વખતે કાંઈક પુસ્તક વાંચતે વાચતે મનના જીલાસા થઈ જાય છે. આવી આવી અનેક

રીતે અણધારેલી મદદ પ્રસંગોપાત્ત હરેક માણસોને મળ્યું કરે છે, એ જોઈને ઘણા માણસો કુલાય છે, કારણ કે તેઓ એમ સમજ્યા કરે છે કે, આ બધું અમારી હુંશિયારીથી થાય છે, આ બધું અમારી લાયકાતને લીધે થાય છે, અને આ બધું સંજોગોને આધારે થાય છે, એમ તેઓ માન્યા કરે છે. પણ ખરી વાત એ છે કે આવાં કામોમાં પરમાત્માનો હાથ છે, અને તે કૃપા કરીને આવી રીતે આપણને ગુપ્ત મદદ કરે છે. પણ એ બાબત આપણે સમજતા નથી, જેમકે,-

કોઈ માણસ જ્યારે બહુ સારી રીતે વાળુ વગાડતો હોય ત્યારે તે પોતાના મનમાં એમ કુલાયા કરે છે કે, મને બહુ સારી રીતે વાળું વગાડતાં આવડે છે, અને વાળું વગાડવાની મારી હુંશિયારીને લીધે જ આ વાળું આવી સરસ રીતે વાગે છે એમ તે સમજ્યા કરે છે. પણ એ વખતે તેના એવો ખ્યાલ આવતો નથી કે, આ વાળું બનાવનાર જે માણસ છે તેની ખાસ ખુબી છે, જે તેણે આવું સરસ વાળું બનાવ્યું ન હોત તો હું આવી સરસ રીતે તેને બળવી શકત નહિ. માટે આ વાળમાં જુદા જુદા અવાજની કળ ગોઠવનારે જે ખુબી કરેલી છે તે ખુબીને લીધે જ હું આવી સરસ રીતે વાળુ વગાડી શકું છું. માટે મારે વાળું બનાવનારનો પણ ઉપકાર માનવો જોઈએ. પણ અફસોસ કે, વાળુ વગાડીને પોતાના અભિમાનથી કુલાતી વખત તેના મનમાં આ જાતના ખ્યાલો આવતા નથી. તેમ જ આપણે પણ આપણા કામોમાં ફતેહ મળતી જોઈને આપણી હુશીયારી માટે મનમાં મનમાં કુલાયા કરીએ છીએ, પણ એ ફતેહમાં પરમકૃપાળુ પરમાત્માનો હાથ છે એમ આપણે એ જ વખતે ચોખ્ખી રીતે જોઈ શકતા નથી. કારણ કે હજી આપણે કાચા ભગત છીએ. અને સર્વ શક્તિમાન મહાન પ્રભુનો મહિમા આપણને સમજાયો નથી, તેથી આવી રીતે અભિમાનમાં પડી જઈએ છીએ.

આવી જ રીતે જ્યારે કોઈ નાટકમાં કોઈ ખેલાડી પોતાનો પાર્ટ સારી રીતે ભજવે, અને વન્સમેર, વન્સમેર થાય, તથા તાળીઓના અવાજના ગડગડાટથી લોકો તેને

વધાવી લેય ત્યારે તે એમ સમજે છે કે, આ ગધી ખુબી મહારીજ છે. એમ સમજીને તે પોતાના મનમાં કુલાયા કરે છે, પણ એ વખતે તેને એવો ખ્યાલ આવતો નથી કે, આમાં નાટક બનાવનારની તથા આ પાર્ટ મને સોંપનાર ને શીખવનાર મેનેજરની તેમા ખાસ ખુબી છે. એ વાતનો ખ્યાલ એ વખતે તેને રહેતો નથી, તેમજ આપણા કામોમા જ્યારે આપણને કંતેડ મળે છે ત્યારે તે બધું આપણી લાયકાતને લીધે જ થાય છે એમ આપણે માન્યા કરીએ છીએ, પણ એમા ઈશ્વરનો હાથ છે, અને એ ગધી ઈશ્વરની કૃપાનું જ પરિણામ છે, એમ આપણે જોઈ શકતા નથી.

એક શ્રીમત પોતાની ગાડી હાકતો હતો, તેણે પોતાના નાના છોકરાને જોળામા બેસાડ્યો અને તેના હાથમાં ઘોડાની લગામ સોંપી. તે જોઈને તે નાનો છોકરો પોતાના મનમાં એમ સમજ્યા કરતો હતો કે, આ ગાડી હું જ ચલાવું છું, એમ સમજીને તે છોકરો રાજી રાજી થયા કરતો હતો, અને પોતાની પાસે બેઠેલા પોતાના ભાઈને કહેતો હતો કે જો મને કેવી સારી રીતે ગાડી હાકતા આવડે છે? એ પછી જ્યારે વાકવાળો રસ્તો આંચો ત્યારે તે છોકરાથી ગાડી ચાલી શકી નહિ. એ વખતે તેના બાપ તેના હાથમાથી લગામ લઈ લીધી અને ગાડીને ફેરવી દીધી ને પછી પાછો જ્યારે સીધો રસ્તો આંચો ત્યારે લગામ તે છોકરાના હાથમા મૂકી.

બધુઓ! આવી જ રીતે બાપના જોળામા બેઠેલા નાના છોકરાની પેઠે જ પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આપણી પાસે આપણા વ્યવહારની ગાડી ચલાવે છે. અને જેમ એ અજ્ઞાન છોકરો મનમા મનમા કુલાયા કરે છે કે, હું જ ગાડી ચલાવું છું, પણ ખરી રીતે જોતા ગાડી તો તેનો બાપ જ ચલાવે છે. છોકરાના હાથમા તો માત્ર દેખાવની જ લગામ હોય છે, તેમ જ આપણાં દરેક શુભ કામો પરમાત્મા પોતે જ પૂરાં કરે છે. આપણે તો તેમા નિમિત્ત માત્ર જ છીએ, અને તેમ છતાં આપણે આપણાં નાના નાના કામોનું અતિશય અભિમાન કર્યા કરીએ છીએ માટે બધુઓ! જો સાચા ભગત

થવું હોય તો આ બધા દાખલાઓ અંતરમાં ઉતારીને બહુ ચોખ્ખે ચોખ્ખી રીતે એમ સમજી જાઓ કે, ખરેખર તે પ્રભુ પોતે જ આપણને સલાખી લેય છે, અને આપણું કામ આગળ ચલાવે છે. માટે યાદ રાખજો કે, આપણા બધા રૂઠાં કામો પરમકૃપાળુ પરમાત્મા જ કરે છે, અને આપણે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ. આમ સમજવાથી અભિમાનના દુર્ગુણ-માથી બચાશે, દીનતા આવશે, અને પ્રભુનો મહિમા સમજી શકાશે. એથી પ્રભુપ્રેમ વધશે. માટે બધુઓ બધુ પ્રભુ કરે છે ને અમે તો નિમિત્ત માત્ર છીએ, એમ ચોખ્ખી રીતે સમજી લેવો. એમ ચોખ્ખી રીતે સમજી લેવો.

૧૫૧-ભગવાનના નામનું સ્મરણ કર્યા કરવાથી થતા ફાયદા વિષે.

એક બહુ મોટી આગબોટ ઉત્તર ધ્રુવની તરફ મુસાફરી કરતી હતી, તે આગબોટથી થોડે દૂર રસ્તામાં લોહચુંગકના બડકો આવ્યા, તેથી આગબોટ એ બડકો તરફ ખેંચાવા લાગી. તેને પાછી રસ્તા ઉપર લાવવા સારું કેપ્ટન બહુ મહેનત કરવા લાગ્યો, પણ તેની એ મહેનત કાંઈ કામ લાગી નહિ. આગબોટ તો ધીમે ધીમે લોહચુંગકના બડક તરફ જ વલણ લેવા લાગી, એ પછી આગબોટમાં બેઠેલા ગૃહસ્થોને તે સ્તીમરના કેપ્ટને કહ્યું કે, હું આજે ત્રણ દિવસ થયા આગબોટ ખીજી તરફ હંકારવા માટે મહેનત કરું છું, પણ તેમ છતાં હું જોઈ શકું કે, મારી મહેનત કાંઈ કામ લાગતી નથી, ને આગબોટ તો આટલામાં ને આટલામાં જ રહે છે, માટે મને લાગે છે કે, થોડે દૂર કોઈ ચુંગકના પહાડ હોવા જોઈએ, ત્યાં થોડા વખતમાં આગબોટ ખેંચાઈ જશે. અને જો એ તરફ વધારે આગબોટ ખેંચાઈ ગઈ તો તુરત જ તેના ખીલાઓ નિકળી જશે, અને આગબોટ ડુબી જશે, માટે જેની ધૃત્તિ હોય તે આ જાન્યારી (લાઇફ) બોટમાં આવી જાઓ, એ સાબળીને કેટલાક લોકો તેમાં બેઠા અને કેટલાક લોકો વિચાર કરવા

લાગ્યા કે, આવી મોટી આગબોટમાં નહિ બચી શકાય તો વળી એવી નાની હોડીમાં ક્યાંથી બચી શકશે? માટે આવી મોટી આગબોટ મૂકીને નાનકડી હોડીમાં તે કોણ બેસવા જાય? ત્યારે કેટલેકને કહ્યું કે, લાઇઓ ! આ નાની બોટોમાં લોદાના ખીલા નથી, એટલે તે બોટ લોહચુબકના ખડક સામે ટકી શકે તેમ છે, અને આ મોટી આગબોટ લોદાના ખીલા, સાંકળો તથા પતરાઓથી ભરપુર છે, એટલે તે લોહચુબકના પત્રાની સામે ટકી શકે તેમ નથી, પણ એ વાત ઘણા લોકોના મનમાં ઉતરી નહિ. એ પછી થોડા વખતમાં આગબોટ લોહચુબકના પહાડો તરફ ખેંચાઇ ગઇ, અને તેમાંનું લોખંડ લોહચુબક સાથે ચોટી જયું, તેથી આગબોટના પાટીઆઓ છુટા પડી ગયા, અને તેમાં રહેલા સેકડો માણસો ડુબી મુવા.

બંધુઓ ! આ દાખલો આપીને એક ભક્તરાજ માહારાજ એમ સમજાવતા કે, પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવું તે નાની હોડી જેવી વાત છે. કારણ કે ભગવાનના ગુણ ગાવામાં ને તેના નામનું સ્મરણ કરવામાં ખીજી કોઇ પણ જાતની મુશ્કેલી નથી, ધર્મના બીજા અનેક ભેદો કરતાં એ કામ વધારે સહેલી રીતે થઇ શકે છે, અને જુદા જુદા સપ્રદાયના તથા મતના જે જે ધર્મો છે તે બધા ધર્મો મોટી આગબોટ જેવા છે, પણ તેમાં મોહના આકર્ષણથી ખેંચાઇ જાય તેવા લોદાના ઘણા જ ખીલા રહેલા છે, અને નામસ્મરણની બોટમાં આકર્ષણથી ખેંચાઇ જાય તેવા ખીલાઓ નથી, તેથી એ બોટ સલામત છે, અને આ સસારસમુદ્ર તે ઉત્તર ધ્રુવની મુસાફરી જેવો કઠિન માર્ગ છે, અને તેમાં લોહચુબકના ખડકો ઘણા છે, એટલે કે મન ખેંચાઇ જાય તેવા મોહના ડુગરાઓ તેમાં ઘણાં છે. તેથી સપ્રદાયની જાગોમાં રહી ગએલા માણસોની આગબોટ એવા મોહના ખડકો તરફ ખેંચાઇ જાય છે, પણ નામસ્મરણની હોડીઓને એવા ખેંચાણનો ભય નથી, તેથી તે બચી જાય છે, માટે જો બચવું હોય તો પ્રભુના મહા મગજકારી નામનું સ્મરણ કર્યા કરો. સ્મરણ કર્યા કરો.

૧૫૨-વણા માણસો પૈસો મેળવવાની ખાતર ધર્મની દરકાર કરતા નથી, પણ એમ કરવું એ કેટલી બંી મહોટી ભૂલ છે ? તેનો જરા વિચાર કરજો.

હાલના વખતમાં પૈસો મેળવવા તરફ લોકો એટલું બહુ ધ્યાન રાખે છે કે, પૈસાની ધનમા ને ધનમા તેઓ પાનન સાવ ભૂલી જ ન્ય છે. અને કેટલાક લોકો તો ખુટી રીતે એમ પણ કહે છે કે, ધર્મ ધર્મ કર્યા કરવામાં શું વજે ? પણ પૈસાથી તો તુરત જ લાભ થાય છે, જુએને, પૈસા હોય તો ખાવાનું મજે, પૈસા હોય તો સારા લુગડા ધરણા મજે, પૈસા હોય તો રહેવા માટે મુંદર મકાન મજે, પૈસા હોય તો વિદ્યાભ્યાસ કરી શકાય, પૈસા હોય તો મુસાફરી કરી શકાય, પૈસા હોય તો બાયડી, છોકરા, માન, પિતા વિગેરે કુટુંબને સુખી કરી શકાય, પૈસા હોય તો મેજગોખના સાધનો મેળવી શકાય, અને પૈસા હોય તો દુનિયામાં માન વધે, તથા વગમાથે પણ કરી શકાય. માટે અમે તો પૈસાને મુખ્ય સમજીએ છીએ, પણ ધર્મ પાળવાથી તુરત જ ફાયદો થતો હોય એવું કાઈ અમોને દેખાતું નથી. માટે નગદ માલ છોડીને ઉધાર ધર્મની આશામાં તે કોણ પડયું રહે ?

દોઢઠાઠા બચ્ચારતુર માણસો આવી રીતની વાતો કરે છે. તઓને હરિજનો કહે છે કે,-

ભાઈ ! ધર્મમાં જેટલો લાભ છે તેટલો લાભ પનામાં નથી. પણ તમે માત્ર પૈસાની બાબત તરફ જ ધ્યાન આગા છો ને ધર્મની બાબતમાં અતિશય બેદરકારી રાખો છો, એટલે તમને ધર્મના લાભો સમજી શકાતા નથી, પણ જરા વિચાર કરો કે, ધર્મ પાળવાથી મનમાં જેવી મહોટાઈ આવી જાય તેવી મહોટાઈ પૈસાથી આવી શકે ખરી ? ધર્મ પાળવાથી જેલુ હૃદય કોમળ થાય તેવી કોમળતા ધનથી મજે ખરી કે ? ધર્મ પાળવાથી પોતાનો વહેવાર ચલાવવામાં જેવી ચોખખાઈ આવી જાય તેવી ચોખખાઈ પૈસાના ગુલામ બની રહેવાથી રહે ખરી કે ? ધર્મ પાળવાથી જગતમાં સૌ જીવોનું ભલું કરવાની વૃત્તિ

બ્રહ્મ તથા તેવી વૃત્તિ એકલા પૈસા મેળવવાથી જ બળે ખરી કે? ધર્મ પાળવાથી હયા, ક્ષમા, ધીરજ, શાન્તિ, ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ, વગેરે સદ્ગુણો ભગતોમા આવી જાય છે, તે બધા ગુણો માત્ર પૈસાના ભેરથી ખરીદી શકાય ખરા કે? અને ધર્મ પાળવાથી અતરમા એક જાતનો જે માનસિક આનંદ થાય છે તે આનંદ એકલા પૈસાથી મળી શકે ખરો કે? એટલું જ નહિ પણ ધર્મ પાળવાથી ભાવનાઓ ખીલી જાય છે, ધર્મ પાળવાથી મોક્ષમા લઇ જનારી પવિત્રતા આવી જાય છે, ધર્મ પાળવાથી એક જાતની તૃપ્તિ મળી જાય છે, અને ધર્મ પાળવાથી અગમ્ય મહાન ઇશ્વરની સાથે દોસ્તી થઇ જાય છે. એ બધું એકલા પૈસાથી થઇ શકે ખરૂં કે? કહો કે નહિ જ. માટે જ હાલમા માણસો એમ કહી ગયા છે કે, ધનની મનુષ્યને જેટલી જરૂર છે તે કરતા હિન્દુગી સુધારનારા ધર્મની માણસને વધારે જરૂર છે. માટે અમારી તમને સૌને એ જ ભલામણ છે કે, જેમ એક તરફથી પૈસા મેળવવાની કાળજી રાખો છો તેમ બીજી તરફથી ધર્મ પાળવાની પણ તજવીજ રાખજો, નહિ તો એકલા પૈસાથી કદી પણ ખરેખરા સુખી થઇ શકશો નહિ, એમા કાંઈ પણ શક નથી. માટે પૈસા મેળવો તેની સાથે ધર્મ મેળવવાની પણ તજવીજ રાખજો. ધર્મ મેળવવાની પણ તજવીજ રાખ જો. કારણ કે પૈસા એ વ્યવહાર સુધારવાનું સાધન છે પણ ધર્મ એ હિન્દુગી સુધારવાનું સાધન છે. એ વાત યાદ રાખજો.

ધનવાનોને શીખામણ.

નામ બીના બેકામ હો, છાનભોગ બીલાસ;
કયા ઇદ્રાસન બેઠના, કયા બેકુઠ નિવાસ.
પારસમણી અરૂ કામ ધેન, કલ્પવૃક્ષકી વાડ;
તુલસી હરીકે ભજન બીન, સબે નરકકો સાજ.
અર્થ ખર્વલો ધન મીલે, ઉદય અસ્તલો રાજ;
તુલસી હરીકે ભજન બીન સબે નરકકો સાજ.
તુલસી સોઈ ચતુરતા, રામ ચરણ લોડીન;
પરધન પરમન હરનકુ, વેશ્યા બડી પ્રવીન.

૧૫૩—ધનના લોભી માણસો કેવા હોય છે તેનો નમુનો
અથવા એક લોભી શેઠીઆની વાત.

એક આગળોટ વિલાયતથી અમેરીકા જતી હતી, તેમાં ઘણું માણસો એઠેલા હતાં. એ આગળોટને રસ્તામાં બહુ જળઈં તોફાન લાગ્યું, એટલું જ નહિ પણ એ વખતે તે આગળોટમાં ગાળડું પડી ગયું, અને તે ડુબવા લાગી, ત્યારે કેપ્ટને બધા ઉતાડ્યોને કહ્યું કે, આ નાની નાની હોડીઓમાં આવી જાઓ. જલદી કરો, જલદી કરો, નહિ તો રહી જશો, હમણા થોડી મીનીટમાં આગળોટ ડુબી જશે. એ સાંભળીને ઘણા માણસો હોડીમાં ઉતરી પડ્યા, પણ કેટલાક માણસો પોતાનો સરસામાન લેવામાં રોકાઈ રહ્યાં. એ વખતે ફરી ફરીથી કેપ્ટને કહ્યું કે, જલદી કરો, જલદી કરો. હવે આગળોટ જાય છે, નીકળો, નીકળો, પણ તેમ છતાં એક લોભીઓ માણસ તેમાંથી નીકળ્યો નહિ, ત્યારે કેપ્ટને તેને કહ્યું કે, તું વાર લગાડે છે પણ યાદ રાખ કે ડુબી મરીશ. ત્યારે તે માણસે કહ્યું કે ભલે હું ડુબી મરું. પણ મારે આટલા બધા પૈસા છોડીને અહીંથી જવું નથી. ત્યારે કેપ્ટને કહ્યું કે, એમ કાં? મરી ગયા પછી એ પૈસા તને શું કામ આવશે? ત્યારે તે લોભી માણસે કહ્યું કે, મરતી વખત મારી પાસે આટલા બધા રૂપીઆ હતા એમ તો કહેવાશે? તે માટે રૂપીઆ રાખીને મરી જવું મને ગમે છે, પણ રૂપીઆ છોડીને મને જીવવું ગમતું નથી. એ પછી તુરત જ આગળોટ ડુબી ગઈ અને તેમાં એ લોભીઓ માણસ ડુબી મુઓ, પણ તે બહાર નીકળ્યો નહિ.

ભાઈઓ! આ પ્રમાણે લોભી શ્રીમતો છેવટની આણી સુધી પણ ધનનો લોભ તજી શકતા નથી, અને મર્યા પછી અમે આટલા બધા લાખ મૂકીને મર્યા છીએ એમ કહેવરાવવામાં પોતાની સાર્થકતા સમજે છે! પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે, અહીં બહુ પૈસા મૂકી જનારને કાંઈ હરિની હજુરમાં માન મળતું નથી, પણ પ્રભુ અર્થે ખચીને પેલી દુનિયામાં લઈ જનારને જ માન મળે છે.

૧૫૪-ઘણા માણસો ઠાલા ઠાલા દુઃખને વધારી
વધારીને પોતાના મનમા ફેગટના દુઃખી થયા કરે છે,
તે વિષે.

ખરેખરું દુઃખ હેય તેને લીધે દુઃખી થવું પડે એ જુદી
વાત છે, પણ ઘણે ઠેકાણે ઘણી વખત એમ જાને છે કે, ખરે
ખરું દુઃખ હોતું નથી, પણ પોતાના મનની નળજાઈને લીધે
જ વિનાકારણ ઘણા માણસો દુઃખી થયા કરે છે, જેમ કે,—

કોઈ માણસ કહે છે કે, મને સોનાની ક્રેમવાળા ચશ્મ
નથી, એવા ચશ્મા માટે તે પોતાનું મન ખાજ્યા કરે છે ને
દુઃખી થયા કરે છે, ચશ્મા નથી એ માટે દુઃખી થાય છે
પણ આખો મળી છે તે માટે ઉપકાર માનવાનું મન થતું નથી
કોઈ માણસ કહે છે કે, મને પગમા પહેરવા માટે જોડા નથી,
ઘણા દિવસ થયા હું જોડાવિના ચલાવું છું. આવી રીતે જોડા
માટે તે શોક કરે છે, પણ ઘણા માણસો આપણી નજર આગળ
લગડા દેખાય છે, તે જોઈને કોઈ દિવસ એમ વિચાર થયો
છે કે, પ્રભુએ મને પગ આપેલા છે ને તે પગને સાજા
રાખેલા છે, એ તેનો કેટલો જાંઘો ઉપકાર છે? જેમ જુદા નથી
તેમ કદી પગ જ ન હોત, અથવા પગમા જ કાંઈ ખામી
હોત તો હું શું કરી શકત? ઘણા માણસો લૂગડા માટે
અફસોસ કર્યા કરે છે, અને કહે છે કે, અમને પહેરવા માટે
સારા લૂગડા પણ મળતા નથી. આવી રીતે લૂગડાનો અફસોસ
કર્યા કરે છે, પણ પોતાનું શરીર કાયમ રહ્યું છે, ને સાબુ-
સાંતું રહ્યું છે, એ માટે ઈશ્વરનો ઉપકાર માનવાનું તેઓને મન
થતું નથી. જુઓને આપણી નજર આગળ ઘણા માણસો મરી
જાય છે તેને જાહેરે આપણે હજી સુધી જીવતા છીએ, એ શું
પ્રભુનો ઉપકાર નથી? વિચાર કરો કે જીવવાનું સુખ વધારે
મોટું છે કે સારા લૂગડા ન હોય તેનું દુઃખ વધારે મોટું છે?
ખરેખરી રીતે જોતા દુઃખ વધારે મોટું હોતું જ નથી, પણ
ઘણા માણસોને વધારી વધારીને દુઃખની વાતો કરવાની ટેવ
પડી ગયેલી હોય છે; તેને લીધે તેઓ દુઃખનાં રોઢણાં રોયા

કરે છે. પણ શાદ રાખજો કે, એમ કરવું તે કાંઈ હરિજનોનું કામ નથી, એમ કરવું તે કાંઈ લગતોનું કામ નથી, અને એમ કરવું એ કાંઈ ઇશ્વરની ઇચ્છાને આધીન રહેનારા જ્ઞાનીઓનું કામ નથી, પણ એ તો મોહવાદી અજ્ઞાનીઓનું કામ છે, માટે જો સાચા લગત થવું હોય તો વધારી વધારીને દુઃખની વાતે, કદા કરશો મા, અને ઠાલા ઠાલા મનમાં મનમાં દુઃખી થયા કરશો મા, પણ દુઃખની વખતે પણ ઇશ્વરનો ઉપકાર માનતાં રીખજો. અને એમ વિચાર કરજો કે, એટલા દુઃખેથી જ છૂટકો થયો, એ પણ તેની કૃપા જ છે. કારણ કે કદાચ એથી વધારે દુઃખ આવત તોપણ આપણે શુ કરી શકત? ચશ્મ ન મળ્યા એ ગાલશે, પણ અધાર્પા આવ્યો હોત તો શું કરત? નાકમાં પહેરવા નથ નથી પણ કદિ નાક જ કપાઈ ગયું હોત તો શુ કરત? વાચવા માટે પુસ્તકો નથી પણ વાચના જ નહિ આવડયુ હોત તો શુ કરત? સાફ સાફ ખાવાનું કદિ નથી મળતું પણ ખાવાનું મળ્યા છતા કાંઈ એવે રોગ થયો હોત કે, ખાઈ જ રાકાય નહિ, તો શુ કરત? વધારે ધન નથી મળ્યું એ વાત ખરી, પણ તેને બદલે કુટુંબમાં શાન્તિ છે ત સામે કોઈ દિવસ જોયુ છે? પલગ નથી મળ્યો પણ દરરોજ મજેની ઊંચ આવી જાય છે એ માટે કોઈ દિવસ ઉપકાર માન્યો છે? મોટા મોટા મુદ્દર પલગો છતા પડળા ફેરવી ફેરવીને કટાણાલરેલી રીતે રાતો કાઢવી પડે છે, ને કેમે કરી ઊંચ આવતી નથી, તેઓના હાલ તમે કોઈ દિવસ તપાસ્યા છે? ખીનાખ નથી મળતો કે ટીશ્રી નથી મળતી એ માટે તમે અફસોસ કર્યા કરો છો પણ દીવાળુ નથી કહાડવું પડયુ ત સામે કોઈ દિવસ તમે જોયુ છે?

બધુઓ! આ બધી બાગતોના જો તમે વિચાર કરશો તો જરૂર તમોને એમ સમજાઇ જશે કે, ગમે જેટલા દુઃખી થયા કરીએ છીએ તેટલા દુઃખી થવાનું કાંઈ ખાન કારણ નથી. એટલું જ નહિ, પણ એની સાથે એમ પણ લાગી આવશે કે, અમે ઠાલા ઠાલા અમારા દુઃખને વધાર્યા કરીએ છીએ, અને યાદ રાખજો કે દુઃખને વધારવું એ મોટાના મોટા

પાપ છે. માટે એવા પાપમાં પડ્યું રહેલું એ કાંઈ હરિજનોનું કામ નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! જેમ બંને તેમ દરેક સ્થિતિમાં સતોષ માનતાં ને આનંદ ભોગવતાં શીખો. અને પ્રભુનો ઉપકાર માની નજીવા નજીવા દુઃખના ખ્યાલોને દૂર કરો, ને એને બદલે ઉચ્ચી જાતના જે જે યુખો તમોને મળેલાં છે તેનો ઉપકાર માનીને ઘણા જ આનંદથી હરિગુણ ગાઈને જીવન ગાળતાં શીખો, હરિગુણ ગાઈને જીવન ગાળતા શીખો !

૧૫૫-દુઃખથી દીલગીર થાઓ માં, પણ એમ સમજ
લ્યો કે દુઃખને લાગે પણ ઘણા ફાયદા થઈ જાય છે.

ઘણા માણસોનો સ્વભાવ એવો હોય છે કે, તેઓ વાર વાર દરેક ઠેકાણે દુઃખની જ વાતો કર્યા કરે છે, દુઃખની જ ફરીઆદ કર્યા કરે છે, અને દુઃખના જ રોદણા રોયા કરે છે, પણ જે હરિજનો છે તેઓ કહે છે કે દુઃખના વિચારો કરવા અને દુઃખની વાતો કર્યા કરવી એ ઘણું જ ખરાબ છે, કારણ કે દુઃખમાથી પણ ઘણી જાતના ફાયદાઓ થાય છે, પણ એ બધી વાતો આપણે ચાખખી રીતે સમજતા નથી તેને લીધે દુઃખથી હારી જઈએ છીએ, તેને લીધે દુઃખથી નીરાશ થઈ જઈએ છીએ, અને તેને લીધે દુઃખથી ડરી જઈએ છીએ, પણ યાદ રાખજો કે, કોઈ પણ જાતનું દુઃખ ઘણુંકરીને આપણને આગળ વધારવા તથા મદદ કરવા સારૂ જ આવે છે, એટલું જ નહિ પણ કોઈ વખત આપણે કાંઈ ખુરા કામો કરેલા હોય તેની શિક્ષા તરીકે પણ દુઃખ આવે છે, પણ યાદ રાખજો કે, એવી રીતની શિક્ષા પણ આપણને સુધારવાને માટે જ હોય છે, જેમ કોઈ મસ્તીખોર છોકરો કાંઈ નાના નાના ગુન્હા કરતો હોય તો તેને પકડીને ઉદ્યોગશાળામાં મોકલવામા આવે છે, એ વખતે તે છોકરાને ઉદ્યોગશાળામાં જવું ને તેમાં રહી ઉદ્યોગો શીખવા, એ દુઃખરૂપ લાગે છે, તેથી તે બડબડ્યા કરે છે, અને પોતાને પકડાવનાર માણસોને તથા પોલીસને ગાળો દીધા કરે છે, તથા ઉદ્યોગશાળામાંથી

નાસી જવા કોશીય કર્યા કરે છે, પણ એ પછી જ્યારે તે કાંઈ સારા ઉદ્યોગ શીખે છે અને મુદત પુરી થયે બહાર જઈ ધંધો ચેજગાર કરે છે, ને પાંચ પૈસા મેળવે છે તથા આબરૂદાર થાય છે ત્યારે પ્રથમ જે ઉદ્યોગશાળાને તે દુ.ખરૂપ માનતો હતો તે જ ઉદ્યોગશાળાનાં વખાણુ કરે છે, અને એનો આભાર માને છે, એવી જ રીતે દુઃખ એ પણ એક શાળા છે, પણ એ શાળા બહુ જ આકરી છે, તેથી તેમાં શીખવું આપણને ગમતું નથી, માટે આપણે બડબડ્યા કરીએ છીએ, પણ આગળ જતાં ખખર પડે છે કે, દુખને લીધે પણ જીવનગી સુધરી શકે છે, દુખને લીધે કઠણ ઠરાવા થઈ શકે છે, દુખને લીધે નવું જોર આવે છે, દુખને લીધે મોટાં કામો કરવાના રસ્તા મળી જાય છે, દુખને લીધે જીવનની દિશા બદલાઈ જાય છે, દુખને લીધે દીનતા, ઉપકારવૃત્તિ, ખમી ખાવું વગેરે ગુણો આવી જાય છે, અને દુખને લીધે ઈશ્વરી રસ્તામાં ચાલવાનું મન થાય છે. માટે આ બાબત બહુ ચાખખી રીતે સમજ લેજે કે, આપણને હેરાન કરવા માટે જ કાંઈ દુ.ખો આવતાં નથી, પણ આપણને આગળ વધારવા માટે અને સુખી કરવા માટે જ દુઃખો આવે છે. જેમકે,

જે ઠેકાણે દરીઓ તોફાની હોય છે અને જ્યાં વારવાર ભય કર મોજાઓ આવ્યા કરે છે તથા બેદરકાર ખારવાઓની હોડીઓ ઉઘી વળી જાય છે ને તણાઈ જાય છે તે ઠેકાણેના ખારવાઓ બહુ બહાદુર હોય છે. કારણ કે, તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડે છે, તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે હાડમારી ભોગવવી પડે છે, અને તોફાની દરીઆને લીધે તેઓને જે જોખમો ખેડવા પડે છે તેને લીધે તે ખારવાઓ ખીજા ખારવાઓ કરતાં ઘણા જ વધારે બહાદુર બની જાય છે. આવી રીતે દરીઆના તોફાનને લીધે ખારવાઓમાં બહાદુરી વધે છે ને કામ લેવાની યુક્તિઓ આવડે છે, તથા તોફાનમાં ટકી શકે તેવી જાતની બોટો બનાવતા આવડે છે. પણ જે દેશમાં સમુદ્ર શાંત હોય છે ને જ્યાં ઝાઝાં તોફાન નડતાં નથી, ત્યાંના ખારવાઓમાં આવી જાતની હુંશીઆરી

હોતી નથી. માટે આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, દુઃખને લીધે પણ માણસો સુધરી શકે છે ને આગળ વધી શકે છે. માટે દુઃખથી દંભાઈ જવું નહિ, પણ જેમ અને તેમ દુઃખમાંથી પણ કાર્મક લાભ લઈ લેતાં શીખવું જોઈએ.

જે રાજ્ય સરહદ ઉપર આવેલા હોય અને જેને બીજા રાજ્યો સાથે વારંવાર લડાઈમાં ઉતરવું પડતું હોય તે રાજ્યના સીપાઈઓ બહુ બડાદુર હોય છે, અને તે રાજ્યની પ્રજામાં કાંઈક ખામ જાણતી તથા ખામ તેજસ્વિતા ને ઉગ્રતા હોય છે, પણ એને બદલે જે રાજ્ય બહુ જ સલામત જગ્યાએ આવી ગયેલું હોય અને જેને લડાઈ કરવાની બીક ન હોય તે રાજ્યના સીપાઈઓ નમાલા હોય છે, તે રાજ્યના અમલકારો મોજાલા હોય છે, અને તે રાજ્યની પ્રજા એક પ્રકારની ખાસ નિર્ભયતાવાળી હોય છે, તથા તે રાજ્યના કાયદા ઢીલા પોય અને માલવિનાના હોય છે. આ ઉપરથી પણ સમજી શકાય છે કે દુઃખને લીધે માણસોની હુબીઆરી વધે છે, દુઃખને લીધે નવી નવી યુક્તિઓ મળી આવે છે, દુઃખને લીધે બડાદુરી વધે છે, અને દુઃખને લીધે પોતાના ઘરસસારમાં તથા આ જગતમાં આગળ વધી શકાય છે. માટે યાદ રાખજો કે દુઃખને આપણે હાલમાં જેટલું ખરાબ સમજીએ છીએ તેટલું તે ખરાબ નથી, પણ ઉલટું આપણને આગળ વધારવામાં તે મદદગાર છે, માટે દુઃખમાંથી પણ કાર્મક સુખ મેળવી લેના શીખવું જોઈએ.

જે વેપારીઓને હરીફાઈ કરતી પડે છે, જે વેપારીઓને વેપાર ખેડવો પડે છે, જે વેપારીઓને સુરકેલીઓ વચ્ચેથી કામકાજ કરવું પડે છે, અને જે વેપારીઓને પ્રતિજ્ઞા સંલેગો વચ્ચેથી નફો મેળવવો હોય છે, તે વેપારીઓનું હડાપણ ખાસ જાણવા જેવું હોય છે, તે વેપારીઓની ખુબી સમજવા જેવી હોય છે, અને તે વેપારીઓની આવડત અત્યંત ઘણી કરવા જેવી હોય છે. પણ તેને બદલે જે વેપારીઓને કોઈ પણ જાતના સાહસ ખેડવા પડતાં નથી, જે વેપારીઓને ધાસ્તી ભરેલી ઉચ્ચત્તપાવડની સ્થિતિમાં આવવું પડતું નથી,

જે વેપારીઓને પરદેશ ખેડવો પડતો નથી, અને જે વેપારીઓને કટાકટીની હરીફાઈ કરવી પડતી નથી તે વેપારીઓ નમાલા રહી જાય છે, તે વેપારીઓ દુક નફામા રહી જાય છે, તે વેપારીઓ કાઠ પણ જરાક જેટલું જોખમ આવી પડે તોપણ ગભરાઈ જાય ને ઉલટા નુકશાનીમા ઉતરી જાય તેવા બની જાય છે, અને તે વેપારીઓ લાંબી નજર પહોંચાડી શકે નહિ તથા મોટો નફો મેળવી શકે નહિ તેવા બની જાય છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે, અડચણોને લીધે, સુરકેલી ઓને લીધે, પ્રતિકૂળ સંજોગોને લીધે અને દુખને લીધે જ માણસો આગળ વધી શકે છે, અને વધારે ફાયદો મેળવી શકે છે. માટે દુખને દુખ જ માન્યા કરો મા, પણ આપણને આગળ વધારવા સાડ અને આપણું લક્ષ્ય કરવા માટે જ દુખ આવેલું છે, એમ સમજતા શીખો.

૧૫૬-દુઃખથી દીલગીર થાઓ માં, પણ એમ સમજી
લ્યો કે દુઃખને લીધે પણ ઘણા ફાયદા થઈ જાય છે
તે વિધે-ભાગ બીજો.

યાદ રાખજો કે જે જે સતોએ બહુ બહુ દુખ ખમેલાં છે, જે જે હરિજનોએ બહુ બહુ તપ કરેલા છે, અને જે જે ભગતોને જગતની સામે થવું પડ્યું છે તેઓ જ સૌથી મોટા મહાત્મા થઈ શકેલા છે, તેઓની જ અસંગે આજ દિવસ સુધી લોકોના હૃદય ઉપર રહેલી છે. તેવાઓના નામો અમર થએલા છે ને તેઓના જ ચરિત્રથી હજારો ને લાખો માણસોને ફાયદો થાય છે. પણ જે સતોએ બહુ શાંતિમાં પોતાની જીવગી ગાળેલી છે અને બની જાતની સગવડો વચ્ચે ભજનો કરેલા છે તેમના નામ નિશાન કોઈ જાણતું નથી, અને દુખી ભગતોની ભક્તિની પ્રભુની હજારો જેટલી કિંમત થાય છે તેટલી કિંમત કોઈ બહુ સારી સગવડવાળા ભગતની ભક્તિની થતી નથી. કારણ કે ઘણી જાતની સગ-

વડો હોય તેને લીધે કાઈક કામ થઈ જાય તેમાં શું નવાઈ? પણ જ્યારે કોઈ પણ જાતની મગવડો ન હોય, ચોતરફથી મુશ્કેલીઓ જ હોય અને તેમ છતાં કાઈક શોધ કરી શકાય ત્યારે જ એ શોધ કિમતી ગણાય છે. માટે આ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે, દુઃખને લીધે જ ઘણાએ મંત્રો સાચા સત થઈ શક્યા છે. એટલું જ નહિ પણ તેઓ એકલા સુખમાં જ પડ્યા રહ્યા હોય તો કદાચ તેઓની ભક્તિ છુટી ગઈ હોત અને તેઓ મોટા સત થઈ શકત નહિ. કારણ કે સુખના વખતમાં ભક્તિ કરતા ને જ્ઞાન મેળવના બહુ મુશ્કેલી લાગે છે, પણ દુઃખના વખતમાં ભગવાન વારેવારે યાદ આવે છે અને દુઃખના વખતમાં ને જ્ઞાન મળે તે જ્ઞાન ટકી શકે છે. માટે ભગવાનને અર્થે જેણે ભક્તિના દુખો ભોગવેલાં હોય તે સતોનું માહાત્મ્ય બહુ જ વધી જાય છે, પણ જેણે સુખમાં ભક્તિ કરી હોય તેની કોઈ બહુ દરકાર કરતું નથી. કારણ કે એકલા સુખમાં સાચી ભક્તિ થઈ શકતીજ નથી, પણ જ્યારે કોઈક જાતનું દુઃખ હોય અને તેની સામે માનસિક લડાઈ લડવાની હોય ત્યારે જ ભક્તિની કિમત વધે છે. માટે યાદ રાખજો કે, આ જગતમાં ભક્તિને વધારનાર તથા સતોના મહિમાને વધારનાર પણ દુઃખ જ છે આ બધી બાબતો કહીને અમે તમને એમ સમજાવવા ઇચ્છીએ છીએ કે, તમે જેવું ધારો છો તેવું ને તેટલું બહુ કાઈ દુઃખ ખરાબ નથી, પણ આપણને સુખી બનાવવા માટે જ અને આગળ વધારવા માટે જ થોડું થોડું દુઃખ આવે છે, માટે દુઃખથી કાયર થઈ જવું નહિ, અને દુઃખના રોદધુ રોયા કરવામાં જ, રહી જવું નહિ, પણ જેમ બને તેમ દુઃખમાંથી પણ કાઈક સાર લેવાય તેમ કરવું, અને દુઃખને પણ ભગવદ્ ઇચ્છા સમજી શાંતિથી ભોગવી લેવું, અને ફાગટનો બહાણાટ કરવો નહિ, તથા આપણા દુઃખના છાંટા ખીંજીઓના અંતરમાં ડોકાડવા નહિ. જો એટલું કરી શકીએ તો પણ ઘણું છે.

ખંધુઓ! આ જગતમાં અનેક જાતની દવાઓની શોધો થએલી છે, તે બધી શોધો શેમાંથી થઈ છે તે તમે જાણો છો?

યાદ રાખજો કે દુઃખને લીધે જ એ બધી દવાની શોધો થએલી છે, જો દુઃખ ન હોત, રોગ ન હોત, દરદ ન હોત, તો દવાની શોધ થાત નહિ. પણ દુઃખોએ જ શોધ કરવાનું શીખવેલું છે. અને કોઈ પણ જાતની નવી શોધ કરતાં કેટલી બધી મહેનત પડે છે તથા એવી શોધો કરવા માટે કેટલી બધી બુદ્ધિ વાપરવી પડે છે, કેટલું બધું ઉંડું ઉતરવું પડે છે, કેટલાં બધાં સ્વાર્થ તજવા પડે છે, કેટલું બધું ખર્ચ કરવું પડે છે. કેટલો બધો વખત જાય છે, અને જુદી જુદી ઘણીએ જાળતોનો કેટલો બધો અભ્યાસ કરવો પડે છે એ તમે જાણો છો? એ બધું દુઃખને લીધે થાય છે, જો દુઃખ ન હોય તો માણસો સહેલાઈથી પોતાની મેળે આ બધું કરે નહિ, પણ દુઃખને દૂર કરવા માટે તથા સુખ ભોગવવા માટે માણસો આવી શોધો, કરે છે, માટે તે બધાનું મૂળ કારણ દુઃખ એ જ છે. માટે જા યાદ રાખજો કે, દુઃખ એ કાંઈ નાનકડી વસ્તુ નથી, પણ દુઃખ એ બહુ આકરો ગુરૂ છે. દુઃખ એ માણસોની અદર જે માણસ પણ રહેલું છે તેને બહાર કાઢનાર કીમીઓ છે. અને દુઃખ એ માણસોને સુખના રસ્તામા આગળ લઈ જનાર પાખો છે માટે દુઃખથી કાયર થવું નહિ અને દુઃખના રોદણા રોય કરવા નહિ, પણ જેમ બને તેમ દુઃખને વખતે ધીરજ રાખતાં શીખવું, તથા અસલના લોકોએ જેમ દુઃખની અંદરથી પણ પોતાનું કામ કાઢી લીધું છે તેમ આપણે પણ દુઃખની અંદરથી આપણું કામ કાઢી લેતા શીખવું જોઈએ.

ભાઈઓ! દુઃખમાથી પણ ઘણુંએ કલ્યાણ થઈ શકે તેમ છે, ને દુઃખમાથી પણ જીવંતી સુધારી શકાય તેમ છે. એટલું જ નહિ પણ સુખને લીધે ઘણી જાતના મોહ થઈ જાય છે, પણ દુઃખ તો આગળ વધારવામાં ધક્કો મારે છે, અને આપણને આગળ ન વધવું હોય છતાં પણ તે પરાણે પરાણે ધક્કો મારી મારીને આગળ વધારે છે, અને આપણને જે નવી સ્થિતિ ન ગમતી હોય તેમાં તે લાવી મૂકે છે. એથી આગળ જતાં ફાયદો જ થાય છે એમાં કાંઈ પણ શક નથી. માટે ભાઈઓ ને જહેનો! દુઃખથી કાયર થઈ તેની સામે બહાનું

કરવામાં જ ગ્હી જાઓ મા, પણ આપણને સુધારવા માટે, આપણને મદદ કરવા માટે, તથા આપણુ કલ્યાણ કરવા માટે જ દુઃખ આવેલું છે, એમ સમજી તેને શાંતિથી ભોગવી લે, અને દુઃખમાંથી પણ કાઢક માર ગ્રહણ કરી તે દુઃખ પણ આગળ જતા સુખરૂપ બની જાય તેમ કરો, એજ અમારી ભલામણ છે. અને એમ કરવાનું પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તમને બળ આપે, એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

દુઃખ.

દુઃખમે સમરન મળ કરે, મુખને કરે ન હોય;
જો સુખમે સમરન કરે, તો દુઃખ કહાસે હોય.
મુખમે સમરન ના ક્રિયા, દુઃખમે ક્રિયા યાદ,
કહે કળીર તા દાસકી, કોન મુને દ્રીયાદ.
મુખકે માથે ચીલ પડે, જો નામ હૃદયસે જાય,
બાલીહારી વા દુઃખકી, પલ પલ નામ જપાય.
બીપત ભલી હરી નામ લેત, કાયા કસોટી દુઃખ,
રામ બીના કીન કામકી, માયા સપત મુખ.

૧૫૭-નિશાંગો અને કોલેજેમાંથી જેટલુ શીખી શકાય છે તે કરતાં જો જ્ઞાન લેતાં આવડે તો ઘરના વ્યવહારમાંથી ઘણું વધારે શીખી શકાય છે.

શરૂઆતનું જ્ઞાન મેળવવાને માટે સ્કૂલો અને કોલેજો એ બહુ ઉપયોગી ખાતાઓ છે, તેથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તેમાં જાય છે. અને પોતાના ગામમાં સારી સગવડ ન હોય તો બહુ ખર્ચ કરી તથા બહુ મુશ્કેલીઓ ભોગવીને પણ જ્ઞાન મેળવવા માટે ઘણા લોકો પરદેશ જાય છે, અને જ્ઞાનનાં મૂળતત્વો સમજી લેવા સારૂ તથા જ્ઞાનના સિદ્ધાંતો મગજમાં ડાલવા સારૂ એ પ્રમાણે કરવું બહુ જરૂરનું છે. તેથી અસહના વખતમાં ઘણા બાળકો ઋષિયોના આશ્રમમાં જગતમાં રહેતા રહેતા હતા, તથા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ કાશી વગેરે ઠેકાણે

જુદા જુદા પડિતોને ઘેર રહીને વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા. અને હાલમાં યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન વગેરે ઠેકાણે હુન્નરકળાનાં શિક્ષણો આપનારી મોટી મોટી કોલેજો છે, તેથી ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ત્યાં જાય છે. એ બહુ સારી વાત છે પણ એ શિવાય વિદ્યાર્થીઓને પોતાના ઘરમાંથી પણ ઘણું શિખવાનું હોય છે. અને સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં નીતિના કે ધર્મના જે જે નિયમો, સિદ્ધાંતો કે સૂત્રો શીખેલા હોય તે બધાનો અનુભવ લેવાની તક ઘરમાં મળે છે. જેમકે, નીતિના શિક્ષણ વખતે સ્કૂલમાં એમ શીખ્યા હોય કે ધીરજ રાખવી, ખમી ખાવું, અકસોસ ન કરવો, કજીઓ ન કરવો, ઉદારતા રાખવી, અને શાન્તિ રાખવી. એ બધું ચોપડીઓ વાચીને નિશાળમાં શીખેલા હોય છે, પણ તે બધાને અમલમાં મૂકવાનો વખત તો ઘરમાં જ હોય છે. જેમ કે—

બાળકો તોફાન કરતા હોય ને તેઓના તે તોફાન આપણને ન ગમતા હોય છતાં પણ તેઓની ઉપર પ્રેમ રાખવો જોઈએ. આપણા નોકરો ઘણી વખત કોઈ કોઈ જાતની ભૂલ કરતા હોય અને તેથી કાંઈ નુકશાન થતું હોય છતાં પણ તેઓની ઉપર દયા રાખવી જોઈએ, આપણા વડિલો બહુ લોભી સ્વભાવના હોય અગર બહુ ક્રોધી સ્વભાવના હોય, છતાં પણ તેઓને બહુ માન આપવું જોઈએ, પોતાની બાચડી બહુ ખરાબ સ્વભાવની હોય ને વાત વાતમાં લડી પડતી હોય, તથા કાંઈ ઉંચી વાતો ન સમજતી હોય, છતાં પણ તેને પ્રેમ ભાવથી નિભાવી લેવી જોઈએ. અને તેનો સ્વભાવ સુધરે એવા ઉપાય કરવા જોઈએ. જીવાન દીકરો ભણતો ન હોય અગર ઉઠાઉ હોય તેને સુધારવા માટે તથા તેની સાથે સલાહ-સંપ રાખવા માટે પોતાના મનને મારવું જોઈએ. પોતાનો ભાઈ પોતાનાથી વિરૂદ્ધ સ્વભાવનો હોય અને તેની વહુ પણ લજ્યા કરતી હોય તથા ઘેરે ઘેર જઈને બદનામી કર્યા કરતી હોય, છતાં પણ તેને માફ કરવું જોઈએ, અને તેઓની સાથે સહુકાઈ રાખવી જોઈએ. કુટુંબમાં જ્યારે જ્યારે કોઈ સગાને મંદવાડ આવી પડે ત્યારે બહુ કાળજીથી તેની સારવાર કરવી જોઈએ.

આપણી જહેનમે કે દીકરીને તેઓનાં સાસરાં તરફથી કેઇ જાતનું દુઃખ હોય તે વખતે તેને આપણાથી ણની શક્તી મદદ કરવી જોઇએ. અને ઘરડી કુળખા, જાજરમાન માશી, ભોળી દાદી, તથા એવા જ બીજા કુટુંબના વૃદ્ધ માણસો કે જેઓના રીતરિવાજમા અને સ્વભાવમા આપણા કરતા જમીન-આસ-માનનો ફરક હોય, અને આપણી દરેક રીતભાત તથા દરેક વિચારે જેને ઉધા જ લાગ્યા કરતા હોય, તેથી જેઓ આપણી ઉપર હુમેશાં ચીડાયલા રહેતા હોય, તેઓના સ્વભાવને પણ નિભાવી લેવા, અને તેઓની માથે પણ હેતપ્રીતિથી વર્તવું, એ કાંઇ નાની વાત નથી. આ બધું જ્ઞાન ધરમાથી મેળવી શકાય છે.

આ શિવાય ધરપ્રસારમા કેઇ વખત ઓચિત્તી કેઇ જાતની અડચણ આવી પડે છે. જેમ કે કેઇ વખત જેની ઉપર ધરનો મુખ્ય આધાર હોય તે માણસ પોતે જ મરી જાય છે, કેઇ વખત નાણું જતું રહે છે, કેઇ વખત ભાઇઓ ભાઇઓ લડી પડે તેથી કોર્ટે ચઢવું પડે છે, કેઇ વખત વર વેશવાળમા વાધા ઉડે છે, કેઇ વખત નાતજાતમા વાધા પડે છે, કેઇ વખત નુના ઉપયોગી નોકર નાશી જાય છે, કેઇ વખત કેઇ નાની વાત બહુ મોટું રૂપ પકડી લેય છે, અને કેઇ વખત બીજી કેઇ અણુધારી આફત આવી પડે છે, આવે વખતે શાન્તિ રાખવી, આવે વખતે ક્ષમા રાખવી, આવે વખતે ધીરજ રાખવી, આવે વખતે મોટું મન રાખવું, અને આવે વખતે દીલગીર થઇ અદરથી ગભરાઇ જવું નહિ, પણ એ બધા પ્રસંગોને સાવધાનતાથી પહોંચી વળવું, ત્યારે જ ખરી ખુબી કહેવાય છે. અને એ બધું પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન ધરસસારમાંથી મેળવી શકાય છે. કારણ કે સફૂલોનું અને કોલેજોનું જ્ઞાન પ્રથમ ધરમાજ અનુભવમા આવી શકે છે, માટે ધર છે તે સૌથી મોટી પાઠશાળા છે, એમ સમજી ધરમાથી જ્ઞાન મેળવશો અને નિશાળમાં મેળવેલા જ્ઞાનનો ધરમાં લાભ આપશો ત્યારે જ ખરેખરા આગળ વધી શકશો.

માટે ભાઇઓ ! એકલી ચોપડીઓના જ જ્ઞાનમાં ન રહી

બાઓ, પણ તમારા ધરસંસારમાંથી જ્ઞાન મળે તેમ કરો, અને તમે સ્ફૂલ્ભા મેળવેલા જ્ઞાનનો તમારા કુટુંબને લાભ મળે તેમ કરો.

૧૫૮-ઘણા માણસો બહારના લોકોની સાથે ભગત હોય છે, પણ પોતાના ધરના માણસોની સાથે ભગત રહી શકતા નથી તે વિષે

એક સત કહેતા કે, દીવાદાડીનો પ્રકાશ બહુ દૂર સુધી પહોંચે છે, પણ તેની નીચે અંધારું હોય છે. તેમજ આજના વખતમા ઘણા માણસો એવા હોય છે કે, જેઓની કીર્તિ ઘણા લોકોમા તથા ઘણા ગામોમાં ફેલાયેલી હોય છે, એટલું જ નહિ પણ અદરબાનેથી તપાસ કરીએ તો ઘણી બાબતોમાં તેઓ બહુ સારા માણસ પણ જણાય છે, કારણ કે એવા સારા માણસોમા કોઈમાં જ્ઞાન વધારે હોય છે, કોઈમા પરમાર્થ વધારે હોય છે, કોઈમા સેવા કરવાનું બળ વધારે હોય છે, કોઈમા ભાષણ આપવાની શક્તિ વધારે હોય છે, કોઈમાં સામા માણસને રાજી કરવાની શક્તિ વધારે હોય છે, કોઈમાં વિવેક વધારે હોય છે, કોઈમા ઉદારતા વધારે હોય છે, કોઈમાં કોઈ કોઈ બાબતનો અભ્યાસ વધારે હોય છે, કોઈમાં કોઈ કોઈ જાતના ગુણો વધારે હોય છે, કોઈમાં ભાઈબંધી વધારે હોય છે, કોઈમા ખાનદાની વધારે હોય છે, કોઈમા અમીરાઈ વધારે હોય છે, અને કોઈમાં બીજા કેટલીક જાતના સદ્ગુણો હોય છે. તેથી તેઓ બહુ પ્રસિદ્ધિમાં આવી ગયેલા હોય છે, અને ઘણા લોકોને રાજી રાખી શકે તેવા હોય છે, એટલું જ નહિ પણ બહારના પોતાના સંબંધમાં આવતા માણસોને રાજી રાખવાની ખાસ કૌશલ્ય કર્યા કરે છે, પણ તેઓના ધરમાં જોયું હોય તો પોલાણ જણાય છે, ત્યાં તેઓ જેવી જોઈએ તેવી બલાઈ રાખી શકતા નથી, કારણ કે અમે જોયું છે કે, મહારથી જે માણસો બહુ જ સારા ગણાતા હોય અને બહારના ઘણા લોકોની સાથે બહુ જ સારી રીતે વર્તતા હોય, તેવા લોકો

પણ પોતાના નજીકના સંબંધીઓ સાથે બહુ મારી રીતે વર્તી શકતા નથી. જેમ કે, એવા સારા માણસોમાંથી પણ કોઇને પોતાની બાપડી સાથે તકરાર હોય છે, કોઇને પોતાના ભાઈ સાથે કજીઓ હોય છે, કોઇને પોતાના બાપ સાથે બનતું નથી, કોઇને પોતાના દીકરા સાથે બનતું નથી, કોઇને પોતાના પાડોશીઓ સાથે પાધરું ચાલતું નથી, કોઇને પોતાનાં સાસરાં ઝેર જેવા લાગે છે, કોઇને પોતાની બહેન સથે બનતું નથી, કોઇને પોતાના દાદા સાથે કે દાદી સાથે બનતું નથી, કોઇને નાતના ગ્રેહીઆ સાથે બનતું નથી, કોઇને કાકા, મામા સાથે બનતું નથી, અને કોઇને પોતાના ગુરૂ સાથે બનતું નથી, આમ હોવાથી એવા માણસો બીજી બધી બાબતોમા ઘણા કુશળ હોય છે, અને બહારના ઘણા માણસોની સાથે તેઓ બહુ વિવેકથી ને બહુ અદ્વયથી વર્તે છે, પણ પોતાના સગા વહાલાઓની સાથે તેઓ સારી રીતે વર્તી શકતા નથી. પણ આવી રીતે વર્તેલુ તે દીવાદાડીનો પ્રકાર દૂર સુધી જાય પણ તેની નીચે અઘારૂં રહે તેના જેવું છે, તેમ છતા હાલના વખતમા ઘણાએ સારા સારા માણસો પણ આ જાતની ભૂલમાં પડેલા હોય છે, માટે બંધુઓ ! જો ખરા હરિજન થવું હોય તો આ જાતની ભૂલમા પડ્યા રહેશો મા, અને તમારા ઘરમાં જ અઘારૂં રહી જાય એમ કરશો મા, પણ તમારા સંબંધમાં આવતા બહારના લોકોને જેમ રાજી રાખવાની કોશિશ કરો છો તેમજ તમારા મા, બાપ, બાપડી, છોકરા, ભાઈ, બહેન, કાકા, મામા, ભાણેજ, ભત્રિજ, તથા પડોશીઓ વગેરે સૌને રાજી રાખવાની તથા સૌ સાથે પ્રેમભાવથી વર્તવાની કોશિશ કરજો, એજ અમારી ભલામણ છે, કારણ કે પોતાના ઘરમાં જ કજીઓ હોય ત્યાં સુધી લક્ષિત બરાબર શોભતી નથી, માટે સાચા ભગત થવા સાડું સૌ સાથે પ્રેમભાવથી વર્તી શકાય તેમ કરજો, અને તેમાં પણ જેનો આપણી ઉપર વધારે હક હોય તેની સાથે વધારે પ્રેમભાવથી વર્તાય તેમ કરવાની કોશિશ કરજો. જો એ પ્રમાણે કોશિશ કર્યા કરશો, અને સૌ સાથે હૃતપ્રીતથી જ વર્તવું છે એવી ભાવના રાખ્યા કરશો તો

હમણાં તમોને જેની સાથે બનતું નથી, અને મતલેદ આડ્યા કરે છે તેની સાથે પણ થોડા વખતમાં બની જશે માટે પ્રેમ-પૂર્વક પ્રભુની પ્રાર્થના કરો કે, હે પ્રભુ! બહારના લોકો માટે અમારા મનમાં આટલી બધી લાગણી રહે છે અને ઘરનાં માણસો સાથે વિરોધ આડ્યા કરે છે તેમાથી બચાવવાની કૃપા કરો, અને એ વિરોધ મટાડવાની સહાયુદ્ધિ આપો. આવી પ્રાર્થના કર્યા કરશો ને એવી ભાવના રાખ્યા કરશો તથા જગ દીલી દોરી મૂંઝીને કામ લેશો તો કુટુંબમાં ચાલતા મતલેદો બહુ થોડા વખતની અદર દર થઈ જશે. અને એ પછી તમારી ભક્તિ વધતી જશે અને સાચા રૂપમાં આવતી જશે, માટે જેમ બહારના લોકો સાથે લડાઈ રાખો છો તેમ ઘરનાં માણસો સાથે પણ લડાઈ રાખી શકો તેમ કરો, કારણ કે એ પણ કલ્યાણનો માર્ગ છે.

૧૫૯-પરમાર્થનાં કામો કરતી વખત તમારાં નજીકનાં સગાંઓને ન ભૂલી જવાય એ સંભાળજો.

ઘણા માણસો બહુ પરમાર્થી હોય છે, પણ એ પરમાર્થ ધણી જાતના જુદા જુદા કારણોને લીધે થાય છે. જેમકે, કેટલાક લોકો માન મેળવવા સારૂ પરમાર્થ કરે છે, કેટલાક લોકો ખીતાબ મેળવવા સારૂ પરમાર્થ કરે છે, કેટલાક લોકો પોતાની માનતાઓ પુરી કરવા સારૂ પરમાર્થના કામો કરે છે. કેટલાક લોકોને મોટો તડાકો પડી ગયો હોય તેને લીધે કંઈક પરમાર્થના કામો કરે છે. કેટલાક લોકો પોતાના બાપ દાદાની આબરૂ તથા ખાનદાની જાળવવા માટે પરમાર્થ કરે છે, કેટલાક લોકો પોતાના વડીલોના વીતને આધારે પરમાર્થ કરે છે, કેટલાક લોકો પોતાનાં વાહાલા સગાની ચાદગીરી રાખવા માટે પરમાર્થનાં કામો કરે છે, કેટલાક લોકો પોતાની સામેના બીજા સમોવડીઆઓને હલકા પાડવા સારૂ અગર તેઓની પાસેથી પણ કાંઈ કરાવવા સારૂ પરમાર્થના કામો કરે છે, અને કેટલાક લોકો શરમાશરમે તથા કોઈના દબાણના લીધે કાંઈ

કાંઈ પરમાર્થનાં કામો કર્યા કરે છે, અને એ બધાં કામોમાં આજના જમાનાની અસર હોય છે. તેથી કોઈ હોસ્પિટલ બંધાવે છે, કોઈ સ્કૂલો ખોલે છે, કોઈ મદિરો બનાવે છે, કોઈ ધરમશાળા બંધાવે છે, કોઈ કૂવા, તળાવ, ખોદાવે છે, કોઈ સ્કોલરશીપો આપે છે, કોઈ બેંકોનાં બાવલાંઓ ઉગાં કરવાના કાંડમાં પૈસા ભરે છે, કોઈ અનાયાશમમાં મદદ કરે છે! અને કોઈ જગ્યામાં તથા ગ્રામ્યજીવ જમડામાં પૈસા ખર્ચે છે. આ બધી બાબતો ઠીક છે અને કરવા જેવી છે, એમાં કાંઈ કંઈ નથી કારણ કે હાલના વખતમાં પરમાર્થની ખામી જરૂર છે, અને બીજા બધા ધર્મો કરતા એ ધર્મ પાળી શકાય તેવો છે, તથા એ સૌથી વધારે અગત્યનો છે, છતાં પણ તેમાં ઘણી વખત ઘણા લોકો એક જાતની ભૂલ કરે છે, તેવી ભૂલ ન થવી જોઈએ તે માટે અમારી આ સૂચના છે. એ ભૂલ એ છે કે,

દરેક માણસાએ બહુ ચોખ્ખી રીતે આ વાત સમજી લેવી જોઈએ કે, આપણા કુટુંબનો આપણી ઉપર સૌથી પહેલો હક છે, અને એ પછી બીજો હક આપણાં નજીકનાં સગાઓનો છે, એ પછી ત્રીજો હક આપણા મિત્રોનો છે, એ પછી ચોથો હક આપણા દૂરના સગાઓનો છે, એ પછી આપણા પાડોશીઓનો આપણી ઉપર હક છે, એ પછી આપણી નાતવાળાઓનો આપણી ઉપર હક છે, એ પછી આપણા ગામવાળાઓનો આપણી ઉપર હક છે, એ પછી અગાઓનો આપણી ઉપર હક છે, એ પછી આપણા દેશનો આપણી ઉપર હક છે, અને એ પછી આ દુનિયાનો આપણી ઉપર હક છે, એ બધા હકો ક્રમવાર ચૂકવવા જોઈએ. એટલે કે જેનો વધારે હક હોય, તેને વધારે આપવું જોઈએ. જેનો પહેલો હક હોય તેને પ્રથમ આપવું જોઈએ. અને જેનો નહિ દુટ્ટી શકે તેવો સબબ હોય તેને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે અને આપણી શક્તિ પ્રમાણે મદદ કરવી જોઈએ, એવો શાસ્ત્રનો હુકમ છે, અને એવી મહાત્માઓની ઇચ્છા છે. પણ તેને બહુ હાલમાં ઘણું ઠેકાણું જોઈએ છીએ કે:-

ભાઈનું સહાવૃત્ત આલવું હોય અને બહેન કંગાલ દશામાં

હોય છે. ભાઈનું સદાવન ચાલતું હોય અને ખંડેનનાં છોકરા ટળ-
વળતાં હોય છે, આપ બહુ મોટી રકમ વિલાયતની હોસ્પિટલમાં
મોકલી આપે છે, પણ પોતાના દીકરાઓની કેળવણી પાછળ
પૈસા ખર્ચવાની બાબતમાં પોલપોલ ચલાવે છે, ઘણું ઠેકાણું
અમે જોયું છે કે, ઘરમાં ઠાકોરસેવા હોય છે, તેથી મંદિરો
પાછળ ને મુખ્યાઓ પાછળ મોટા ખર્ચો થાય છે, પણ તેઓ
પોતાની બાયડીને કે પોતાના દીકરાની વહુને જરૂર જેટલું પણ
આપતા નથી. એ બિચારાઓ ઠેકાણું ઠેકાણું જઈને રોયાં કરે છે,
અને નિસાસા નાખ્યા કરે છે, ઘણા માણસોની સ્કોલરશીપો
મદ્રાસના અને બંગાળના વિદ્યાર્થીઓને પણ મળે છે, પણ
તેઓના ધનનો લાભ તેમના જમાઈઓને કે દીકરીના દીકરા-
ઓને પણ મળતો નથી. ઘણા માણસોની ધર્મશાળામાં જુદા
જુદા દેશના સેકડો મુસાફરો ઉતરે છે, પણ તેઓના બગ-
લામાં તેમની ખંડેન, તેમની બુઢી કાકી, કે તેમની જુના વિચા-
રની માશીને જવાની રજા મળતી નથી, ઘણા માણસો પોતાની
દોલત ધર્માદામાં આપી દેય છે, એટલે કે જે મંદિરોના માલીકો
પાસે પુષ્કળ પૈસા હોય તથા ચક્રની બહુ જબરી આવક હોય
તેવે ઠેકાણું પોતાના માળાઓ અને પોતાના દાગીનાઓ આપી-
દેય છે, પણ પોતાના નજીકના તથા દૂરના સગાઓ દુઃખી
થતા હોય, દગણા દગતા હોય, નોકરી વગરના રખડતા હોય,
ધધામાં ખોટ ગએલી હોય, અને મનમાં મુંઝાઈ રહેલા હોય
તેઓને બીલકુલ મદદ કરતા નથી. ઘણા શેઠીઆઓ ઘણી
જાતના ફડોમાં પોતાના નામને ખાનર પૈસાની મોટી મોટી
રકમો વારવાર ભરી આવે છે, અને ઘણા લોકો તેને શરમાવીને
ગાવીને, તથા લાગવગ વાપરીને પૈસા કઢાવી જાય છે, પણ
જે માણસો તેઓની ચાલીમાં રહેતા હોય, તેઓના જીનાં ભાડુતો
હોય ને બહુ મુશ્કેલીથી ચુબરો કરતાં હોય, જે બ્રાહ્મણો પોતાને
પેર દરેરોજ ધક્કા ખાતા હોય; આશીર્વાદ દેતા હોય, અને
મુઢા થઈ ગએલા હોય, તેઓના છોકરાઓને કેળવવા માટે કે
પોતાના પડોશીઓને મદદ કરવાના કામમાં જરા પણ મદદ
નથી. આવી રીતે ઘણા માણસો પરમાર્થ કરે છે, પણ

તેઓને પરમાર્થ બહારને બહાર ચાલ્યો જાય છે, જે ખરા હકદાર છે, તેઓને તેમના પરમાર્થનો જરા પણ લાભ મળતો નથી. એ અક્ષોસની વાત છે. પણ યાદ રાખજો કે, આમ કરવું એ ઘણી જ મોટી ભૂલ છે. અને “ગાયો ભૂખી રહી જાય ને ગધેડાં ચરી જાય,” એ કામની કાંઈ ઇશ્વરની હજુરમાં બહુ મોટી કિંમત નથી. માટે ભાઈઓ અને બહેનો! તમારાં પરમાર્થના કામોનો લાભ તમારાપર જેનો વિશેષ હક હોય તેને પ્રથમ મળે તેમ કરજો. માનની તૃષ્ણામા ને મોટાઈના અભિમાનમા દૂર દૂર દ્રષ્ટિ નાખ્યા કરો અને નજીકના સગાંઓ અધારામા ન રહી જાય એ ડસ લાગજો. કારણ કે પરમાર્થ કરતી વખતે આવું ધ્યાન રાખવું એ હહાપણની વાત છે, આવું ધ્યાન રાખવું એ ખુબીની વાત છે, આવું ધ્યાન રાખવું એ ફરજ છે, અને આવું ધ્યાન રાખવાથી પ્રભુ રાજ થાય છે. અને પરમાર્થ ઉગીસરે છે. માટે ઘરની ગાયો ભૂખે મર્યા કરે અને બહારની ગાયોને ઘાસચારો મળતો રહે એમ ન થાય તે સલાહજો.

૧૬૦-દરેક ધર્મવાળાએ તથા સંપ્રદાયવાળાએ આ વાત જાણી લેવી જોઈએ કે દુનિયાના કોઈ પણ ધર્મમાં કે કોઈ પણ સંપ્રદાયમાં અમારા જ પ્રભુની પૂજા થાય છે.

સેકડો વરસો થયા માણસોના મનમા ધર્મ સંબંધી બહુ સાકડા વિચારો દાખલ થઈ ગયા છે, તેથી બધા ધર્મના લોકો એમ સમજ્યા કરે છે કે, “અમારો જ ધર્મ સાચો છે અને બીજા બધા ધર્મ જૂઠા છે, અમારી જ ક્રિયાઓ સાચી છે અને બીજા બધી ક્રિયાઓ ખોટી છે, અમારા જ ગુરૂઓ પવિત્ર છે અને બીજા સૌ ધર્મના ગુરૂઓ પાખંડી છે. અને અમારાં જ શાસ્ત્ર ઇશ્વર તરફથી આવેલાં છે. બાકી બીજાઓનાં શાસ્ત્રો બનાવટી છે. આ પ્રમાણે દાખો ને કરોડો માણસો માન્યા કરે છે, તેથી જુદા જુદા સંપ્રદાય વચ્ચે ધર્મના ઝગડાઓ થયા

કરે છે. પણ મહાત્માઓ કહે છે કે, આપણો જ પ્રભુ હરેક ધર્મની અંદર જુદી જુદી રીતે ને જુદા જુદા નામથી પૂજાઈ રહ્યો છે. માટે આપણે આપણો ધર્મ ન છોડવો જોઈએ. અને બીજા કોઈના ધર્મની નિંદા ન કરવી જોઈએ. કારણ કે,-

મુંબઈ જવા માટે એક વહાણ મલબારથી નીકળ્યું, એક વહાણ કાઠીઆવાડથી નીકળ્યું, એક વહાણ સુરતથી નીકળ્યું, એક વહાણ બંગાળાથી નીકળ્યું, અને એક વહાણ વિલાયતથી નીકળ્યું, એ બધાને મુંબઈ જવું છે, તે બધાં રસ્તામાં એકબીજાને મળ્યાવિના પણ મુંબઈને કિનારે લેજા થઈ શકે છે. તેમ જ આ સસારરૂપી સમુદ્રમાં જુદા જુદા ધર્મરૂપી ઘણા વહાણો ચાલી રહ્યાં છે, એ બધાં વહાણોને અંતે પરમાત્મા પાસે પહોંચવાનું છે. માટે રસ્તામાં એકબીજાને મળ્યાવિના મોક્ષ-ધામને કિનારે એ સૌ વહાણો લેખાં થઈ જાય એમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. તેમજ યાદ રાખજો કે, જગતમાં જેટલા ધર્મો છે, જેટલા સપ્રદાય છે, જેટલા મત છે, અને જેટલા પથ છે, તે સૌ ઈશ્વરની નજીક લઈ જનારા વહાણો જેવા છે, તેમાં જે જે રીતો બતાવેલી છે તથા જે જે ક્રિયાઓ કહેલી છે તે બધું કદાચ હાલમાં આપણને ન ગમે એ જુદી વાત છે, પણ એ બધું તેઓના ગુરૂઓએ એ વખતના દેશ કાળ પ્રમાણે કહેલું હોય છે, અને પોતાના પથવાળા લોકોને આગળ વધારવા માટે જ કહેલું હોય છે, પણ આપણે ટુકી દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ, એટલે બીજાઓના ધર્મની ઘણી બાતની ક્રિયાઓના ભેદ આપણને સમજતા નથી, તેથી આપણે તેઓને ખરાબ માની લઈએ છીએ, પણ ખરી રીતે જોતાં તેઓ એટલા બધા ખરાબ હોતા નથી, તેમજ ખરાબીને ખાતર કોઈ પણ ધર્મ ચાલેલો નથી, પણ કદયાણને ખાતર જ બધા ધર્મો થએલા છે, પ્રભુપ્રેમ જગાડવાને માટે જ બધા ધર્મો થએલા છે, આપણાં આચરણો સુધારવાને માટે જ બધા ધર્મો થએલા છે, પ્રભુને રસ્તો બતાવવા માટે જ બધા ધર્મો થએલા છે. મનને અંકુશમાં રાખતાં શીખવવા સાડે જ બધા ધર્મો થએલા

છે, અને જગતમાં લાઇખંધી વધે તથા સર્વશક્તિમાન મહાન પરમાત્માનો જયજયકાર થઇ રહે તે સાડ જ બધા ધર્મો થએલા છે, પણ આપણા મનમાં જે ધર્મના સંસ્કારો પડી ગયા હોય, જે ક્રિયાઓ કરવી આપણને ગમી ગઇ હોય, અને જેમાં આપણને કાયદો દેખાતો હોય તે ધર્મને આપણે વખાણીએ છીએ, અને એવી રીતે આપણને ગમી ગએલા ધર્મને આપણે વખાણીએ તેમાં કાંઈ ખોટું નથી, પણ બીજા જે ધર્મોની ખુબીઓ આપણે તપાસી નથી, બીજા જે ધર્મની ક્રિયાઓના કાયદાઓ આપણે જોવા નોંધીએ તેવી રીતે જોયા નથી, બીજા જે ધર્મોના શાસ્ત્રોનો આપણે અભ્યાસ કર્યો નથી, બીજા જે ધર્મોના ગુરુઓની ઓળખમાં આપણે રહ્યા નથી, અને બીજા જે ધર્મો જે વળતે તથા જે દેશમાં થયા તે વળતનો તથા તે દેશનો ખરો ઇતિહાસ આપણે જાણતા નથી, અને તેમ છતાં “આપણા ધર્મ સિવાયના બીજા બધા ધર્મ ભૂઠા છે” એમ કહેવાની આપણે મૂળાંધુ કરીએ છીએ, એ શું દિલગીરીની વાત નથી? માટે લાઇઓ ! એવી ભૂલમાં પડી રહેશો મા! પણ પોતાના ધર્મને સારો સમજી બીજા સૌ ધર્મ તરફ ઉદારતાથી વર્તતા રીખજો. અને જગતના સૌ ધર્મો આપણા સર્વશક્તિમાન એક જ ઇશ્વરને ભુદી ભુદી રીતે ભજવા માટે જ થએલા છે, એમ સમજી કોઈ પણ ધર્મની નિંદા કર્યો મા. કોઈ પણ ધર્મની નિંદા કર્યો મા, અને તમારો ધર્મ તમે મૂક્યો મા.

૧૬૧—યાદ રાખજો કે, અંતઃકગણ ચોખ્ખું કર્યાવિના બહારના દેખાવોથી કાંઈ આરો આવવાનો નથી.

કોઈ દુબળા માણસને એવી ઇચ્છા હોય કે, હું જાડો થાઉં તો ઠીક; તેથી જાડું થવા માટે તે માણસ દરરોજ પોતાના શરીર ઉપર ખૂબ દૂધ, ઘી, અને મલાઈ ચોપડ્યા કરે તો તેથી કાંઈ તે માણસ જાડો થાય નહિ, પણ જો એ બધી વસ્તુઓ પેટમાં ખાધા કરે તો તે બળવાન થાય. તેમજ જે ભોળા

ભગતો બહારના ઠાઠમાઠમા જ રહી જાય છે અને તેમ છતાં પોતાને ભગત માની બેસે છે. તેઓ પણ એવી જ મોટી ભૂલ કરે છે. કારણ કે મોટી મોટી માળા પહેરવી, લાખાં લાખા તિલકો કરવાં, અને એવા જ બીજા બહારના ચિહ્નો ધારણ કરીને રાજ થવું એ કાંઈ ખરા ભગતોનું લક્ષણ નથી, એ તો માત્ર ભક્તિનું બહારનું ચિહ્ન છે, પણ ભક્તિનું ખરું લક્ષણ તો અદરની પાત્રતા છે, ભક્તિનું ખરું લક્ષણ તો નિર્મોહિયણ છે, ભક્તિનું ખરું લક્ષણ તો અંતઃકરણની શાન્તિ છે, ભક્તિનું ખરું લક્ષણ તો પોતાના બંધુઓની પ્રભુ-પ્રિત્યર્થે સેવા કરવી એ છે, અને ભક્તિનું ખરું લક્ષણ તો ભગવાનનો પ્રેમ પોતાના હૃદયમાં લાવવો તે છે. પણ આવા આવા લક્ષણો અતરમાં આવ્યાવિના જે માણસો ઠાલા ઠાલાં બહારના ચિહ્નો ધારણ કરીને ફરે છે તેઓ બહુ જ ઠગાય છે. કારણ કે એવા માણસો માટે સતો કહે છે કે, તેઓ પાણી ભરવાના ચંબુ જેવા છે, એ ચંબુને બહારથી ઘસીને બહુ મારી રીતે સાફ કરી શકાય છે, તેથી તે ઉપરથી બહુ ચકચકિત દેખાયા કરે છે પણ તેનું મોઢું બહુ જ સાંકડું હોય છે, તેથી અદરથી કદિ પણ બરોબર રીતે માણ શકાતો નથી. તેમ જ જે ઢાંગી માણસો હોય છે તેઓ બહારથી બહુ સફાઈ રાખે છે, અને ભક્તિના ચિહ્નો ધારણ કરે છે, પણ અતર-માથી તો તેઓ મલિન જ હોય છે. અતર સાફ કરતાં તો તેઓને આવડતું જ નથી, અને તે સાફ કરવાનું તેઓને સજ્જતું પણ નથી. માટે અબુની બહારની સફાઈથી જેમ રાજ થઈ જવું ન બેઠ્યે તેમ જ આવા ઢાંગી માણસોની બહારની માળા, તિલક, કઠી તથા કપડાના રંગના વેશથી ન ઠગાવું બેઠ્યે. પણ જે ભક્તો પોતાના અંતઃકરણને શુદ્ધ કરવા ઉપર ખાસ ધ્યાન આપતા હોય તેઓની ઉપર જ સારો પ્રેમ રાખવો બેઠ્યે, અને તેઓને જ સાચા ભક્ત સમજવા બેઠ્યે; પણ જેઓ બહારથી શરીર ઉપર મલાઈ ચોપડનારા જેવા હોય તથા બહારથી ચંબુની પેઠે સફાઈ રાખનારા હોય પણ અતરમાંથી સડેલા હોય તેઓથી જેમ બને તેમ ચેતતા રહેવું

જેમણે એટલું જ નહિ પણ એવી ભતની પોલ આપણી પોતાની અંદર ન રહી જાય તેની ખાસ સંભાળ રાખવી જેમણે. કારણ કે યાદ રાખજો કે, બહારની સફાઈથી કાંઈ વળવાનું નથી, પણ જ્યારે અંતરમાંથી પવિત્ર થઈ શકીએ ત્યારે જ સાચી ભક્તિ થઈ શકે તેમ છે, અને ત્યારે જ પ્રભુ રાજ થઈ શકે તેમ છે, માટે ભાઈઓ અને બહેનો! જેમ અને તેમ ચોખ્ખા થવાની તજવીજ કરો, જેમ અને તેમ ચોખ્ખાં થવાની તજવીજ કરો.

ઢોંગી ભગત.

જપ માલા છાપા તિલક, સરે ન એકઉ કામ;
 મન કાચે નાચે વૃથા, સાચે રાચે રામ.
 આસન મારે ક્યા હુવા, મરી ન મનકી આશ;
 તેલી ફેરા ભેલ જ્યો, શીરહી કોત પચાસ.
 સાધુ ભયા તો ક્યા ભયા, માલા પહેરી ચાર,
 બાહિર ભેખ બનાઈકે, ભીતર ભયા અગાર.
 ડાઢી મુરઝ મુઝાયકર, હુવા ઘોટમ ઘોટ,
 મનકો કયું નહિ મુડીએ, ભમે ભરી હય ખોટ.
 પદ ગાયે મન હરખીયા, સાખી કહે આનંદ,
 સત્ય નામ નહિ જાનીઆ, ગણેમે પડગયા ફદ.
 મનકા ફેરત જન્મ ગયો, ગયો ન મનકો ફેર;
 કરકા મનકા છોડકર, મનકા મનકા ફેર.
 મન મેલા તન ઉજલા, બગલા કપટી અગ;
 તાતે તો કૌઆ ભલા, તન મન એકહિ રગ.

૧૬૨-અંતરના ખરા પ્રેમમાંથી બહારની ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે તે વિષે-ભાગ પહેલો.

આપણા અંતરમાં જે ખરેખરો પ્રભુપ્રેમ હોય તો તે કોઈને કોઈ રસ્તે પણ બહાર આવ્યાવિના રહેતો નથી.

આ જમતમાં એવો નિયમ છે કે, જે વસ્તુની અંદર

જે મુખ્ય ગુણ હોય તે ગુણ પોતે પોતાની મેળે જ બહાર પડે છે અને દુખાઈ આવે છે, જેમ કે સૂરજમાં તેજ છે માટે તેમાંથી તેજ બહાર પડે છે, ચંદ્રમાં શાન્તિ છે માટે તેમાંથી ઠંડક બહાર પડે છે, કસ્તુરીમાં સુગંધ છે માટે તેમાંથી સુગંધ બહાર પડે છે, હીરામાં ઝળકાટ છે માટે તેમાંથી ઝળકાટ બહાર પડે છે, કૂલમાં સૌંદર્ય છે માટે તેમાંથી સૌંદર્ય બહાર પડે છે, અને અગ્નિમાં ગરમી છે માટે તેમાંથી ગરમી બહાર પડે છે. આવી રીતે જે વસ્તુઓમાં જે મુખ્ય ગુણ હોય તે ગુણ પોતાની મેળે જ પોતાના સ્વભાવથી જ બહાર પડે છે. એ ગુણો છૂપા રહી શકતા નથી. તેમજ જે હરિજનોમાં અંદરની લક્ષિત હોય તે હરિજનોની અંદરની લક્ષિતમાંથી બહારની લક્ષિત જન્મ પામે છે. કારણ કે ઇન્ધિરના કૃપાપાત્ર હરિજનોમાં જે પ્રભુનો પ્રેમ હોય અને પોતાના ગળ પ્રમાણે કાંઈક ભલા કામો કરવાની જે શુભ ઇચ્છા હોય તે શુભેચ્છા તથા તે પ્રેમ કોઈને કોઈ રૂપમાં પણ જણાઈ આવે છે, અને તે કાંઈ કોઈ એક દેશમાં, કોઈ એક કાળમાં તથા કોઈ એક ધર્મમાં જ નહિ, પણ દુનિયાના બધા દેશોમાં, બધા કાળમાં અને બધા ધર્મોમાં એ પ્રમાણે બનતું આવ્યું છે, અને બન્યા જ કન્શે.

બહારની ક્રિયાવિના અંતરનો ખરો પ્રેમ ટકી શકતો નથી.

કારણ કે જેમ તેલવિના દીવો હોલવાઈ જાય છે, જેમ ચાવી આખ્યા વિના ઘડીઆળ બંધ પડી જાય છે, જેમ ગરમી આખ્યાવિના ઇંજીન ચાલી શકતું નથી, અને જેમ ખોરાકવિના શરીર નબી શકતું નથી; તેમ બહારની ક્રિયાવિના અંતરની લક્ષિત ટકી શકતી નથી. માટે અંદરની લક્ષિતને ટકાવી રાખવા સાડ તથા તેને મજબૂત કરવા સાડ બહારની ક્રિયાની જરૂર છે, અને તે સાડ જ જુદા જુદા હરિજનો બહારની જુદી જુદી રીતે પોતાના અંતરની લક્ષિત બતાવે છે. જેમ કે,

અંદરનો પ્રેમ બતાવવા સારૂ બહારની ક્રિયાઓની જુદી જુદી રીતો.

કોઈક ધર્મવાળાઓ બહુ મોટા મુદર ને ખૂબ ઠાઠમાઠ-
વાળા મંદિરો બનાવીને પોતાની અંદરની ભક્તિ બતાવે છે.

કોઈક ધર્મવાળાઓ પોતાના ધર્મ પુસ્તકની અતિથય
મર્યાદા જાળવે છે, અને તેની બહુ જ અદળ રાખીને પોતાની
અંદરની ભક્તિ બતાવે છે.

કોઈક ધર્મવાળાઓ પોતાના દેવની મુદર મૂર્તિઓ
બનાવવામાં અને તેને માટે મોટા વૈભવો રાખવામાં અતિથય
ખર્ચ કરે છે, અને એ રસ્તે પોતાની અંદરનો પ્રેમ બહાર
દેખાડે છે, અને કોઈક ધર્મવાળાઓ યજ્ઞ, હોમ વગેરે બહુ
હબહાવાળી ક્રિયાઓ કરીને પોતાની અંદરની ભક્તિ
બતાવે છે.

આવી રીતે જુદા જુદા ધર્મવાળાઓ જુદી જુદી રીતે
પોતાનો પ્રેમ બહાર દેખાડે છે, એ સિવાય અંદરની ભક્તિ
બહાર દેખાડવાને બીજીએ પણ રીતો છે. જેવી કે:—

કોઈ માણસો અમુક રીતે હાથ જોડીને પ્રભુ ઉપરનો
પોતાનો પ્રેમ દેખાડે છે.

કોઈ માણસો આસનો બાંધીને પોતાની ભક્તિ બતાવે છે.

કોઈ માણસો જમીન ઉપર પોતાનું માથું નમાવીને
પોતાની ભક્તિ બતાવે છે.

કોઈ માણસો જમીન ઉપર લાખા થઈ સૂઈ જઈ દંડવત્
કરીને પોતાનો પ્રેમ દેખાડે છે.

કોઈ માણસો આસમાન તરફ પોતાની આખો ખુદ્દા
રાખીને પોતાની ભક્તિ જણાવે છે.

કોઈ માણસો પોતાની આખો બંધ કરી શરીરને ઢીલું
રાખી પોતાની અંદરનો પ્રભુપ્રેમ બતાવે છે, અને કોઈ ભગતો
યોગના આસનો તથા ધ્યાન ધારણા અને સમાધિથી પોતાનો
પ્રભુપ્રેમ બતાવે છે.

ઉપર પ્રમાણે જેમ શરીર અને હૃદયોથી માણસો
પોતાનો પ્રેમ બતાવે છે તેમ બુદ્ધિયાળી હરિજનો ભગવાનના

મહિમાની કવિતાઓ બનાવીને પોતાની અંદરનો પ્રેમ બતાવે છે, ગ્રંથકારો નવા નવા ગ્રંથો લખીને પોતાનો પ્રેમ બતાવે છે, ભજનના સોખીને ભજનો ગાઇ ગાઇને પોતાનો પ્રેમ બતાવે છે, કેટલાક ભગતો હરિકથા વખતે દેવમંદિરમાં નાચી રૂદીને પોતાનો પ્રેમ બતાવે છે, અને કેટલાક ભગતો પ્રેમનાં આસુઓથી પોતાની અંદરની ભક્તિ પ્રકાશિત કરે છે. આવી રીતે જુદા જુદા માણસો જુદી જુદી લાગણીઓ અને જુદા જુદા ભાવો મારફત પોતાની અંદરની ભક્તિ બતાવે છે.

જેમ શરીરથી, ઇન્દ્રિયોથી, લાગણીઓથી, મનથી અને બુદ્ધિથી પોતાની અંદરની ભક્તિનો બહાર પ્રકાશ કરી શકાય છે, તેમજ જે હરિજનોની પાસે ધનની છૂટ હોય તેઓ પોતાના ધનનો રૂડો ઉપયોગ કરીને પોતાની અંદરનો પ્રેમ બતાવે છે, જેમ કે, કોઈ દેવળો બંધાવે છે, કોઈ યજ્ઞો કરાવે છે, કોઈ તળાવો બંધાવે છે, કોઈ નવી નવી સ્કૂલો ખોલે છે, કોઈ પૂજો બંધાવે છે, કોઈ સડકો બનાવે છે, કોઈ સદાવ્રતો ચલાવે છે, કોઈ ધર્મશાળાઓ બંધાવે છે, કોઈ જીનાં મંદિરો સુધરાવે છે, કોઈ નવી મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠા કરાવે છે, કોઈ મેળાઓ ભરે છે, કોઈ વરઘોડા કાઢે છે, કોઈ ફૂલ ખોદાવે છે, કોઈ વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો ઇનામમાં આપે છે, કોઈ પોતાના ઇષ્ટદેવના ઓચ્છવો કરે છે, કોઈ વિદ્વાનોને, ભક્તોને તથા હુન્નીઓને મદદ કરે છે અને એ રસ્તે પોતાની અંદરના પ્રભુપ્રેમને બહાર પાડે છે. માટે અંતરના પ્રભુપ્રેમને લીધે ભગવાનને અર્ચે આવી જાતના ધર્મના જે જે કામો થાય તે બહારની ભક્તિ કહેવાય છે.

જેમ રાજાના માનને ખાતર લોકો ધામધુમ કરે છે તેમ પ્રભુ ઉપરના પ્રેમને લીધે ભક્તો ઓચ્છવો કરે છે

જ્યારે પોતાના ગામમાં બહુ મોટો ને બહુ ભલો રાજા આવવાનો હોય ત્યારે તેને માન આપવા સારૂ લોકો પોતાનાં ઘરો શણગારે છે, વાવટાઓ ખાંધે છે, વાળ વગાડે છે, ગાયનો ગાય છે, રસ્તા ઉપર પાણી છાંટે છે, સારાં લૂગડા

પહેરે છે, દારૂખાના ફાંડે છે, લાઇટો કરે છે, ગુલાબજળ તથા અત્તરો છાટે છે, અને કૂલો ઉઠાડે છે. તેમજ પોતાના અતરમાં રહેલા પોતાના પ્રભુપ્રેમને બતાવવા માટે હરિજનો મંદિરોમાં જાય છે, ઘટો વગાડે છે, જાલરો વગાડે છે, નોખતો વગાડે છે, તબલા બજાવે છે, તબુરા વગાડે છે, મંજીરા વગાડે છે, અને ઢોલ, ત્રાંસા, તથા શરણાઈ વગેરે ઘણી જાતનાં વાજાઓ વાગાડે છે, શબ્દો કુકે છે, ભેરી વગાડે છે અને જય જયકારના અવાજો કરે છે, કોઈ ભગતો કૂલો ઉઠાડે છે, ચંદન ચાપડે છે, સુગંધી ધૂપો તથા કિમતી અગરબત્તીઓ સળગાવે છે, ધન્યો ચડાવે છે, તોરણો બાંધે છે, મડપો શણગારે છે, ભજનો ગાય છે, તાલ બજાવે છે, નાચે છે, ગરબીઓ ગાય છે, અને હિચાલેય છે, એટલું જ નહિ પણ પોતાની અંદરની ભક્તિ બહાર બતાવવા માટે ઘણું ઠેકાણું હરિજનો પોતાના દેવની પાસખીઓ તથા રથો ગામોમાં ફેરવે છે, વરઘોડાઓ કહાડે છે, મેળાઓ ભરે છે. પ્રસાદો વહેચે છે, હરિકથાઓ કરે છે, દેવતાઓને નૈવેદ્યો ધરાવે છે, અને પોતાના ધરના કામકાજો છોડી દઈ ભક્તિના આનંદમાં હરિજનો ગાડાતુર થઈ જાય છે, અને યાદ રાખજો કે ભક્તિની આ બધી ક્રિયાઓ અંદરના ખરા પ્રેમને લીધે જ થાય છે, કારણ કે અંદરના પ્રેમથી જ બહારની ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે,

ધર્મની બહારની ક્રિયાઓથી હરિજનોના

હૃદયમાં થતી અસર.

આ બધું જોઈને, સાલણીને તથા અનુભવીને આપણા મનના વિકારના જુરસાઓ ઠંડા પડે છે, આપણી લાગણીઓ કોમળ થાય છે, આપણને વધારે ઉદાર થવાનું મન થઈ જાય છે, એ વખતે આપણે અપણા હૃદયો ભૂંડી જઈએ છીએ, એ વખતે આપણે આપણા માનમરતબાને ભૂંડી જઈએ છીએ, એ વખતે આપણે આપણા અભિમાનને તથા આપણી મોટાઈને તજી દઈએ છીએ, એ વખતે આપણે અહમમાં આવી જઈએ છીએ, એ વખતે આપણે વિવેકી બની જઈએ છીએ, એ

વખતે આપણે મીઠી વાણી બોલી શકીએ છીએ, એ વખતે આપણે કાંઈક ઉંચા વિચારોમાં રોકાઈ શકીએ છીએ, અને આ બધાને લીધે એ વખતે આપણા અંતરમાં પ્રભુપ્રેમ જાગે છે, તેથી આપણને એક જાતનો અલૌકિક આનંદ થયા કરે છે, જેમ આપણી અંદરનો પ્રેમ બહાર દેખાડવા માટે બહારની ક્રિયાઓ જરૂરની છે, તેમ જ આવી રીતે આપણી અંદરની ભક્તિ વધારવા માટે પણ બહારની ક્રિયાઓ તથા કર્મોની જરૂર છે, માટે ભાઈઓ ને જુહોનો ! તમારા આત્માના કલ્યાણ સાથે અંદરના પ્રેમની સાથે બહારની ભક્તિ પણ રાખજો.

૧૬૩-અંતરના ખરા પ્રેમમાંથી બહારની ભક્તિ

ઉત્પન્ન થાય છે તે વિષે-ભાગ બીજો.

બહારની ક્રિયાઓથી માયાવાદી સંસારીઓ ઉપર થતી અસર.

મદિરોમાં દેવ પાસે થતા ભજનો તથા હજારો માણુ-સોના મોઢામાંથી નીકળતા જ્યજ્ઞકારના અવાજોની ગર્જના સાંભળીને ધર્મના વિરોધીઓ તથા નિંદકોની ઉપર પણ બહુ જખરી અસર થાય છે. તેઓથી તેઓના દીલ પીગળી જાય છે, અને તેઓ પણ ભક્તિમાં ભાગ લેવા મંડી જાય છે. એટલું જ નહીં પણ કેટલાક માણસો જીકણ હોય છે તેથી તેઓ જાહેર હિંમતથી ધર્મના કામમાં ભાગ લેઈ શકતા નથી, કેટલાક માણસો શરમાળ હોય છે તેથી શરમને લીધે ભક્તિમાં ભાગી શકતા નથી, અને કેટલાક માણસો લોકલા-જથી ડરનારા હોય છે, અને કેટલાક માણસો પોતાની ખોટી મોટાઈના અભિમાનવાળા હોય છે, તેથી તેઓ બહુ છટકી પ્રેમપૂર્વક ધર્મના કામોમાં ભાગ લઈ શકતા નથી, પણ ઉપર કહી તેવી બહારની ભક્તિથી ઉત્પન્ન થતો હજારો માણસોનો આનંદ આવા માણસો ઉપર પણ અસર કરે છે, તેથી બીજાઓને આનંદ કરતા જોઈને તેઓમાં પણ નવું બળ અને નવો

ઉત્સાહ આવી જાય છે, તેથી બીકણ, શરમાળ અને અભિ-
માનીઓ પણ એ વખતે ભક્તિમાં ભાગ લેવા મંડી જાય છે,
અને એમ કરતા કરતાં ધીરે ધીરે એઓમાથી પણ ઘણા જણ
ભગત બની જાય છે.

વિરોધી સ્વભાવના માણસો ઉપર પણ બહારની ભક્તિ
આટલી બધી અસર કરી શકે છે તેનું કારણ એ છે કે, ઘણા
માણસો દેખાદેખી કરવાના સ્વભાવવાળા હોય છે, ઘણા માણસો
બીજાઓની મોટી અસરોથી દબાઈ જનારા હોય છે, અને
ઘણા માણસો ઉપર દબાઈ બરેલા ગભીર દેખાવો બંદુ
જબરી અસર કરે કરે છે, તેથી જાત્રાઓમા ભરાતા મેળાઓ,
તીર્થામા થતી હરિજનોની ગીડદીઓ, ઠાઠમાઠવાળા વરઘોડા-
ઓના દબાઈ બરેલા દેખાવો, મોટા મદિરોના ઉંચા શિખરો
તથા તેની ઉપરના સોનાના કળશો, અને નદી ઉપર બાંધેલા
સુંદર ઘાટો સૌ માણસો ઉપર કુદરતી રીતે જ બંદુ જબરી
અસર કરે છે, તેથી જેને ધર્મ ન ગમતો હોય એવા માણ-
સોને પણ આ બધું જોઈ જોઈને એ વખતે ભક્તિ કરવાનું
મન થઈ જાય છે. માટે જ અંદરની ભક્તિની સાથે બહારની
ક્રિયાઓ તથા કર્મકાંડોના પણ મહાત્માઓ વખાણ કરે છે,
અને તેને ટેકો આપે છે.

જેમ બહારના ભવ્ય દેખાવો માણસોની ઉપર ગભીર
અસર કરી શકે છે. તેમ જ મદિરની અંદરના ભલકાદાર
દેખાવો પણ સાધારણ માણસો ઉપર બંદુ મોટી અસર કરે
છે. જેમકે, મદિરોની અંદર થતી ભલકાદાર રોશની, રંગ
તથા અબીલગુલાલના છટકાવો, ઝાઝપખાજના અવાજો અને
ભજનકીર્તનની ધામધુમો, જોનારા તથા સાભળનારાઓના
હૃદયમા ઉતરી જાય છે. એ સિવાય દેવની મૂર્તિઓને પહેરાવેલા
સોના રૂપાના દાગીનાઓ, જરીના પોષાકો, ભલકાદાર પીંછ-
વાઈઓ, દીલ ખુશ કરનારી ઉંચી ભતની સુગંધીઓ, વિશાળ
જગ્યાઓ અને મહાત્માઓની સુંદર છબીઓ તથા દેવ-દેવી-
ઓની મૂર્તિઓ લોકોના મન ઉપર બંદુ સારી અસર કરે છે.
તેથી એ બધો ઠાઠમાઠ જોઈને ઘણા જણાઓને ભક્તિ કર-

વાનું મન થઈ જાય છે. આ રીતે બહારની ભક્તિમાં ઘણી જાતના ફાયદાઓ છે, માટે આપણી અંદર રહેલો પ્રભુપ્રેમ બહાર દેખાડવા સાડ મહાત્મા તુલસીદાસજી કહે છે કે, તારા ઘરની અદરનો દીવો બહાર રાખ કે જેથી અદર અને બહાર જાને ઠેકાણે અજવાળુ પડે.

બહારની ક્રિયાઓ તથા કર્મકાંડોથી થતા

મુખ્ય લાભો.

ઉપર કહી તેવી જાતની બહારની ભક્તિથી બીજા પણ ઘણી જાતના ફાયદાઓ થાય છે. જેમ કે, એવી ભક્તિમાં જુદા જુદા દેશના, જુદા જુદા જાતના અને જુદી જુદી બોલી બોલનારા માણસો એકઠા થાય છે. જેમકે ગુજરાતના, દક્ષિણના, મદ્રાસના, સિલોનના, બંગાળના, મારવાડના, હિંદુ-સ્થાનના, સિંધના, પંજાબના, કાશ્મીરના અને પ્રદ્વેશના માણસો ભેળા થાય છે. એ બધાઓની બોલી જુદી જુદી હોય છે, તેઓના રીતરિવાજો જુદા જુદા હોય છે, તેઓના ખોરાક જુદા જુદા હોય છે, તેઓના પોશાક જુદા જુદા હોય છે, અને તેઓના આચારવિચાર જુદા જુદા હોય છે. તેથી એ બધું જોઈને ઠાઠા માણસોને તેમથી ઘણું નવું નવું શીખવાનું તથા વિચારવાનું મળે છે, જેમકે કોઈ એકબીજાની ભાષા શીખે છે, કોઈ એકબીજા પાસેથી ખોરાકની, મીઠાઈની, મસાલાની, અથાણાની, ચટણીઓની અને શાકભાજીની બનાવટો શીખે છે, કોઈ જુદા જુદા દેશોમાં ચાલતી જુદા જુદા રોગોની જુદી જુદી મુખ્ય દવાઓ શીખે છે, કોઈ જુદા જુદા દેશના પહેરવેશમાંથી પાતાને અનુકૂળ આવે તેવો પહેરવેશ પહેરતા શીખે છે, કોઈ બીજા દેશના ઘરમાં સારી રિવાજોનો અભ્યાસ કરે છે અને તેમથી આપણા દેશના લોકોને અનુકૂળ આવે એવું શું છે! તેનો વિચાર કરે છે, અને કોઈ પરદેશના સારા આચારવિચારો પાતાની કોમમાં દાખલ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ એવા પ્રસંગોમાં જુદા જુદા દેશના માણસો એકબીજાના મિત્રો થાય છે અને અરસપરસ એકબીજાને મદદ

કરે છે, તેથી મુસાફરીનો શોખ વધે છે. અને દેશનો ધંધોરોજગાર વધે છે, તથા હુન્નરકળાને ઉત્તેજન મળે છે, એથી દેશની આબાદી થાય છે અને ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે.

આ સિવાય બહારની ભકિતથી બીજો એ પણ મોટો લાભ થાય છે કે, ધર્મનાં મંદિરોમાં તથા મિલાવડાઓમાં ગરીબો તથા તવંગરો સૌ સાથે મળી શકે છે. એટલું જ નહિ પણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એ બધી જાતના લોકો મળી શકે છે. જેમકે બ્રાહ્મણો, વાણીઆઓ, ભાટીઆઓ, ગરાસીઆઓ, કારભારીઆઓ, હુવાળા, ભણસાળી, હાટી, કાઠી, રજપૂત, સુતાર, હુવાર, દરજી, સોની, કસારા, વાળંદ, કોળી, તબોળી, ધાચી, કાછીઆ, વણકરો, મજુરો, સિપાઇઓ, ખેડુતો, ખારવાઓ, અને બાવાઓ વગેરે ઘણી જાતના લોકો સૌ સાથે મળી શકે છે, એટલું જ નહિ પણ ભકિત વખતે દેવ પાસે મૌ પોતાનો દરજ્જો ભૂલી જાય છે. જેમકે, એ વખતે શ્રીમંતો પોતાના ધનનું અભિમાન મૂકી દે છે, પડિતો પોતાની પડિતાઇના વાદવિવાદો છોડી દે છે, બાવાઓ પોતાના ત્યાગનું અભિમાન છોડી દે છે, સિપાઇઓ પોતાની સિપાઇગીરીનો મિજાજ મૂકી દે છે, વેપારીઓ પોતાની જાનજો અને પ્રપંચ ભૂલી જાય છે, ગામડીઆઓ પોતાની હલકાઇ મૂકી દે છે, અમલદારો પોતાની સત્તાનું અભિમાન છોડી દે છે, અને સ્ત્રીઓ પોતાની સ્વાભાવિક ચચળતાને હદમાલાવી દેય છે. આવી રીતે બધા વર્ગના લોકો કાપક કાપક આગળ વધે છે, અને પોતાના વિકારોને, પોતાની ભૂલોને, પોતાના સ્વભાવોને, પોતાની ટેવોને, તથા પોતાના બુદ્ધિઓને સંકોચી લેવાની કોશીશ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ ખેડુતો, મજુરો, ખારવાઓ વગેરે પછાત પડેલા લોકો એવા મેળાવડાઓ ભેઘને અદબ રાખતા શીખે છે, વિનય રાખતાં શીખે છે, ભજનો ગાતા શીખે છે, નિયમમાં રહેતાં શીખે છે, સૌ સાથે હળીમળીને કેમ રહેવું તે શીખે છે, અને એ સિવાય બીજા પણ ઘણા સદ્ગુણો શીખે છે. કારણ કે માણસો દેખાદેખી કરવાના સ્વભાવવાળાં હોય છે અને તેમાં પણ અજ્ઞાન લોકો

પોતાથી ઉચ્ચવર્ચના ગણ્યતા લોકોની રીતભાતની બહુ જ નકલ કરે છે, તેથી તેઓનો આચારવિચાર સુધરવામાં બહારની ભક્તિના આવા મેળાવડાઓથી બહુ ફાયદો થાય છે. માટે અંતરની ભક્તિની સાથે બહારની ભક્તિ પણ રાખવી જોઈએ.

જો કે અસલ સિદ્ધાંત તો એજ છે કે, “આત્માવડે આત્માને પકડવો જોઈએ” અને એમાં કોઈ પણ જાતની બહારની ક્રિયાઓની જરૂર નથી. છતાં પણ યાદ રાખજો કે, જ્યાં સુધી દેહની સાથે જીવનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી કોઈને કોઈ જાનની ધર્મની બહારની ક્રિયાઓ તો કરવી જ પડશે. એવિના ચાલી શકે તેમ નથી. માટે શૌભાઈ બહેનોએ અંદરની ભક્તિમાથી ઉપજેલી બહારની ભક્તિને ટેકો આપવો જોઈએ, અને બહારની ભક્તિમા અંદરનો પ્રભુપ્રેમ ઉડી ન જાય કે દબાઈ ન જાય તે સંભાળવું જોઈએ. એ સંભાળીને જો બહારની ભક્તિ કરતા આવડે તો બહારની ભક્તિથી પોતાનું તથા બીજાઓનું પણ બહુ કલ્યાણ કરી શકાય છે. માટે અંદરની ભક્તિમાથી ઉત્પન્ન થએલી બહારની ભક્તિને ટેકો આપજો.

૧૬૪-ધર્મની બહારની ક્રિયાઓ ફાયદાકારક છે, તેમજ જપ કરવો, ધ્યાન ધરવું તથા જ્ઞાન વૈરાગ્યનો વિચાર કરવો તેની પણ જરૂર છે તે વિષે.

બધુઓ ! બહારની ભક્તિ તથા અંદરની ભક્તિ એ બંને બાબતની હરિજનોને ખાસ જરૂર છે. કારણ કે આપણામાં દેહ અને આત્મા એ બંને બાબતો રહેલી છે, તેથી દેહને બહારની ભક્તિની જરૂર છે, અને આત્માને અંદરની ભક્તિની જરૂર છે. માટે જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી તો એ બંને પ્રકારની ભક્તિ જોઈએ જ. માટે અંદરની ભક્તિ કે જેને પ્રભુપ્રેમ કહે છે તે, તથા તેને મદદ કરનારી ધર્મની

બહારની ક્રિયાઓ અને કર્મકાંડો તો ભ્રષ્ટ્ર જ. માટે એ બંને બાબતોમાં કુશળતા રાખવી ભ્રષ્ટ્ર એ જેમકે,

ઘણી જાનના પક્ષીઓ એવાં હોય છે કે, જેઓ આકાશમાં ઉડી શકે છે પણ પાણીમાં ડુબકી મારી શકતાં નથી, અને ઠેટલાક જાનના પ્રાણીઓ એવાં હોય છે કે, જે પાણીની અંદર રહી શકે છે પણ આકાશમાં ઉડી શકતાં નથી. તેમ જ કેટલાક ભગતો બહારની ભક્તિમાં રહી જાય છે. અને કેટલાક ભગતો અંદરની ભક્તિમાં રહી જાય છે. પણ જગ-કુકડી નામે એક પક્ષી થાય છે તે આકાશમાં પણ ઉડી શકે છે અને પાણીમાં પણ ડુબકી મારી શકે છે તેમ જ કેટલાક ભગતો એવા હોય છે કે, પોતાના અંતરમાં ઉઠા ઉતરી જ્ઞાન ધ્યાનમાં ડુબકી મારી શકે છે, અને પોતાના ધર્મના નિયમ પ્રમાણે બહારની ક્રિયાઓ પણ કર્યા કરે છે અને જે એ બંને બાબતમાં હુશિયારી રાખી શકે અને ધર્મના નિયમો પ્રમાણે વર્તી શકે તે જ ખરા ભગતો કહેવાય છે. આની આ વાત બરાબર રીતે સમજાવવા માટે એક સત કહેતા હતા કે,

અસલના વખતમાં જ્યાં જવા માટે જ્યારે મોટા શબ્દ નીકળતા ત્યારે તેઓ પોતાની સાથે નદીઓમાં ચાલી શકે તેવી હોડીઓ રાખતા હતા એ હોડીઓને તેઓ ગાડા ઉપર મૂકતા હતા, અને તે ગાડુ બગદો એ ચી જતા હતા. એ પછી રસ્તામાં જ્યારે નદી ઉતરવાની આવે અને તેમાં પાણી વધારે હોય ત્યારે ગાડા ઉપરથી હોડીને ઉતારીને નદીમાં મૂકતા હતા. અને હોડી ઉપર ગાડા ચડાવી નદી પાર કરતા હતા. આવી રીતે કોઈ વખત હોડીમાં ગાડુ અને કોઈ વખત ગાડામાં હોડી, તે પ્રમાણે પોતાને જરૂર પ્રમાણે ચલાવતા હતા. તેમ જ જે ખરા ભગતો છે તેઓ જ્યારે અંતરની ભક્તિની જરૂર લાગે ત્યારે તે વાત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપે છે, અને જ્યારે બહારના કર્મકાંડો તથા બહારની ક્રિયાઓની જરૂર લાગે ત્યારે એ બાબત ઉપર ધ્યાન આપે છે, મતલબ કે જે વખતે જે બાબતની જરૂર પડે તે બાબત તેઓ પોતાના આત્માના કબજાબંધને અર્થે કરી શકે છે, પણ કોઈ અચુક એક

જ બાબતમાં પડ્યા રહેતા નથી. હુ કામા એજ કે, જે હાથા વેપારી હોય છે અને જે સાચા વેપારી હોય છે તેઓ પોતાનાં ત્રાજવાના બને પહ્લા સરખા રાખે છે, કારણ કે જ્યારે બંને છાબહા સરખા હોય ત્યારે જ સાચું વજન થાય છે, એક છાબહુ ઊંચુ રહે અને બીજુ છાબહુ નીચું રહે ત્યાં સુધી કંઈ ખરું વજન થાય નહિ. પણ કાંટાનાં બંને છાબહુ સરખાં રહે ત્યારે જ ખરું વજન થાય છે, તેમજ અંદરનો પ્રભુપ્રેમ તથા બહારની ધર્મની ક્રિયાઓ બરોબર રીતે થાય ત્યારે જ સાચી ભક્તિ કહેવાય છે, માટે ભાઈઓ અને બહેનો ! જેમ બંને તેમ યોગ્ય પ્રમાણુમા એ બંને પ્રકારની ભક્તિ થાય તેમ કરજો, એજ અમારી ભલામણ છે, અને એજ મહાત્માઓને સિદ્ધાન્ત છે, માટે કોઈ પણ એકાદા અગમા રહી જશો મા, પણ અંદરનો પ્રેમ જળવાય તેમ બહારની ભક્તિ પણ કરજો. અંદરનો પ્રેમ જળવાય તેમ બહારની ભક્તિ પણ કરજો.

બધુઓ ! મીઠાઈ ખાવામા મજ પડે છે. પણ જો જરૂર કરતા વધારે મીઠાઈ ખવાય તો તેમાથી ઉલટો મંદવાડ થાય છે, રોગની બહુ જરૂરની ચીજ છે પણ જો હદ બહારનું તેજ હોય તો તેથી આખને નુકસાન થાય છે. કામ કરવું એ જીવે જીને ખાત જરૂરની વાત છે છતા પણ જો હદ ઉપરાતની મંહનત થાય તો શરીર ઘસાઈ જાય છે, અને વિસામો લેવાની સંને બહુ જરૂર છે છતા પણ જો વધારે આરામમા પડ્યું રહેવાય તો નમાલા બની જવાય છે. આવી રીતે સારામા સારી ચીજોનો પણ જો હદ બહારનો ઉપયોગ થાય તો તે નુકસાન કરતા થઈ પડે છે, તેમજ યાદ રાખજો કે, ભક્તિની બાબતમાં પણ એજ પ્રમાણુ છે, એટલે તેમાં પણ જો કોઈ પણ એક બાતની ભક્તિ બહુ જ વધી જાય અને બીજી બાતની ભક્તિ તરફ બિલકુલ ધ્યાન ન રહે તો એથી પણ બહુ નુકસાન થાય છે, માટે કોઈ પણ એક બાબત તરફ અતિશય નહિ ઝુકી પડતાં બંને બાતની ભક્તિમાં બરોબર રીતે વર્તાય એમ કરજો. કારણ કે મહાત્માઓ કહે છે કે, પક્ષીને જે પાખોની જરૂર છે, એક પાખથી તે કાંઈ ઉડી શકે નહિ, તેમ જ આપણને પણ

અંતરની તથા બહારની એ બંને પ્રકારની ભક્તિની જરૂર છે. ગાઠાને ચલાવવા માટે જેમ બે પૈડાંની જરૂર છે તેમ આપણે મોક્ષના માર્ગમા જઇ શકીએ તે સારૂ આપણને બંને પ્રકારની ભક્તિની જરૂર છે.

રોટલી એક બાબુ બહુ સારી રીતે શેકેલી હોય અને તેની બીજી બાબુ કાચી હોય અગર બગી ગયેલી હોય તે; એ રોટલી કાંઈ સારી ગણાય નહિ, તેમ જ યાદ રાખજો કે, ભક્તિ એ આત્માનો ખોરાક છે, એટલે તે પણ બંને બાબુથી બરોબર પકવ થયેલી હોવી જોઈએ. તો જ તે ખંડ પોષણ આપી શકે ને બરો આનંદ આપી શકે. માટે જેમ રોટલીની બંને બાબુ સરખી રીતે શેકવાની જરૂર છે તેમ જ અંતરની તથા બહારથી એ બંને પ્રકારની ભક્તિ બરોબર રીતે કરવાની જરૂર છે.

નટ લોકો દોરડાં ઉપર ચાલવાનો તમાસો ઠરી ગતાવે છે. એ વખતે પોતાનું સમતોલપણ જાળવવા માટે તેઓ પોતાના હાથમાં એક મોટી લાકડી રાખે છે, અને જે બાબુ તરફ પોતાને વળવાની જરૂર હોય તે પ્રમાણે લાકડી ઝુકાવ્યા કરે છે. તેથી સમતોલપણ જાળવી શકે છે, પણ જો બંને બાબુ સરખો ભાર ન રાખે તો તે દોરડા ઉપર ચાલનારો માણસ બહુ મોટી નુકશાનીમા આવી પડે છે, તેમ જ ધર્મ પાળવામા દરેક ભગતોએ પોતાની ખુદ્ધિ વાપરીને વર્તવું જોઈએ, અને જે વખતે જે જાતની ભક્તિની જરૂર હોય તે વખતે તે જાતની ભક્તિ બરોબર રીતે કરવી જોઈએ. મતલબ કે કોઈ પણ એક જાતની ભક્તિ તરફ અતિશય ઝુકી પડવું નહિ, પણ જ્યારે જ્ઞાન ધ્યાનની જરૂર હોય ત્યારે તેમા જીવને ઊંઘે ઉતારવો, અને જ્યારે ધર્મની બહારની ક્રિયાઓ કરવાની જરૂર હોય ત્યારે તે બધું વિધિસર કરવું જોઈએ, એ પ્રમાણે બંને જાતની ભક્તિ કરવી અને કોઈ પણ પ્રકારની એક બાબુ તરફ ઝુકી પડવું નહિ તેને સતો સાચી ભક્તિ કહે છે, અને ભક્તિના એક અગમાં રહી જાય તે અધુરી ભક્તિ કહેવાય છે. જેમ કે—

દોહરો

જે જણુ નીમ્યા હોય ત્યાં, એકે સરે ન અથે;

જે કમાડને ખારણે, વાસ્તુ એક તે વ્યર્થ

મતલબ કે, ઘરને જે ખારણુ હોય તેને જે કમાડ હોય છે, તેમાંથી એક કમાડ બંધ કરીએ ને બીજું કમાડ ઉઘાડુ રાખીએ તો તેથી કંઈ ઘરનું રક્ષણ થાય નહિ, પણ જ્યારે બંને કમાડ બંધ થાય ત્યારે જ તેનું સાચું રક્ષણ થાય, તેમજ ભક્તિને પણ જે ખારણું છે, તેમાં પહેલું ખારણું તે અંદરની ભક્તિ છે; અને બીજું ખારણું તે ધર્મની બહારની ક્રિયાઓ છે, એ બંને ખારણું ખોલતા તથા બંધ કરતાં જ્યારે આવડે ત્યારે જ સાચી ભક્તિ થઈ શકે છે, માટે ભાઈઓ અને બહેનો! અમારી તમને એજ ભલામણ છે કે, કોઈ પણ એક અંગી ભક્તિમાં રહી જશો માં, પણ જે વખતે જે પ્રમાણે જે ભક્તિની જરૂર જણાય તે પ્રમાણે તે વખતે બુદ્ધિ વાપરીને ભક્તિ કરજો, તેમાંથી પ્રભુ રૂડુ કરશે, માટે બંને પ્રકારની ભક્તિમાં ચિત્ત રાખજો. બંને પ્રકારની ભક્તિમાં ચિત્ત રાખજો.

૧૬૫-સાચા સતો ગુરૂપણાનો દાવો કરતા નથી તે વિષે.

એક મોટા કેદખાનામાં ઘણાએ કેદીઓ હતા તે બધા કેદીઓએ કાંઈ કાંઈ ગુન્હાઓ કરેલા હતા, તે માટેજ તેઓને કેદમાં નાંખવામાં આવ્યા હતા. તે સૌ કેદીનાં કપડાં, ખોરાક તથા બેસવા ઉઠવાની જગ્યા પણ લગભગ સરખી જ હતી, છતાં પણ તેમાંથી એક કેદી બીજા કેદીઓ કરતાં જરા આગળ વધી ગયો હતો ને બહાર પડી ગયો હતો, કારણ કે તે નવી નવી વાતો જાણતો હતો; અને એ વાતો કેદીઓને દરરોજ કહી સંભળાવતો હતો, તેથી બધા કેદીઓ અજબ થતા હતા, અને તેની ઉપર બહુ રાજી રહેતા હતા, તથા જ્યારે વખત મળે ત્યારે તેની વાત સાંભળવા ઇચ્છતા હતા. કોઈ દિવસ તે હુશિયાર કેદી કહેતો કે:-

આને આજ્ઞા મળ્યા હતા દિકરાનાં લગ્ન છે, તેથી શહેરમાં મહાજન જમે છે, માટે આપણને પણ મીઠાઈ મોકલશે. કોઈ દિવસ કહેતો કે, આપણા મહારાજા આને ચિકાર કરવા ગયા છે ને ત્યાં રોકાવાના છે. કોઈ દિવસ કહેતો કે, ગામમાં નવો નાટક આવેલો છે તે જોવા જવો છે, એ માટે ખૂબ ભીડાભીડ થાય છે. કોઈ દિવસ કહેતો કે, આને ફલાણા મહોદ્દામાં એક મહાત્મા પધારેલા છે ત્યાં કથા ચાલે છે, કોઈ દિવસ કહેતો કે હમણા દુકાળ પડેલો છે તેથી મહારાજા સાહેબ અમુક ઠેકાણે મોટું તળાવ ખોદાવે છે તેથી ત્યાં હબારા માણસ કામે લાગેલા છે. કોઈ દિવસ કહેતો કે, શહેરમાં હવે કોલેરાના કેસ થવા લગ્યા છે તેથી લોકો બહારમાં રહેવા જાય છે. કોઈ દિવસ કહેતો કે, ફલાણા શેઠ મોટો જગન કરે છે તેથી ધામધુમ ચાલી રહી છે. કોઈ દિવસ કહેતો કે, હમણાં એક બહુ મોટી ચોરી થઈ છે પણ હજી ચોર પકડાયો નથી, તેઓને પકડવા માટે હજાર રૂપિયાનું ઝાતમ કાઢેલું છે. કોઈ દિવસ કહેતો કે, ફલાણા શેઠ ફલાણે ઠેકાણે મોટું મંદિર બંધાવ્યું છે. તેમાં આને પ્રતિષ્ઠા થવાની છે તેથી મોટો વરઘોડો નીકળવાનો છે, અને કોઈ દિવસ કહેતો કે, આને આપણને મીઠાઈ મળવાની છે. આવી આવી વાતો તે કેદીઓ પાસે કહેતો હતો, એ સાબળીને ખીબા બધા કેદીઓ બહુ અજબ થતા, કારણ કે તેઓ જોતા કે, આ માણસે પણ ગુંડો કરેલો છે, આ માણસ પણ અમારી પેઠે કેદમાં જ છે, અમારી પેઠે તેને પણ ક્યાંયે જવાઆવવાની છૂટ નથી, તે આજો દિવસ અમારી સાથે જ રહે છે; અને તેમ છતાં દેશપરદેશની આ બધી વાતો તે કેમ જાણી શકતો હશે?

એ પછી ખીબા કોઈ માણસે એ કેદીને પૂછ્યું કે, તમે કેદખાનામાં છો છતાં પણ કેદખાનાની બહારની આ બધી વાતો તમે કેમ જાણી શકો છો? ત્યારે તે કેદીએ કહ્યું કે, મારી ઝોરડીની અંદર એક નાનકડું બળીયું છે, તે બળીયું રસ્તા ઉપર પડે છે, ત્યાં હું ઉભો રહું છું; અને રસ્તે ચાલતા લોકો જે વાતો કરતા હોય તે વાતો હું સાંભળી લઉં છું,

અમર કાઇને પૂછું છું કે, આજે જાણવા જેવું શું બન્યું છે? એટલે કાઇ સારો માણસ હોય તો જરાવાર ત્યાં ઉભો રહી કાંઈ વાત કરે છે, તે ઉપરથી આ બધી હકીકતો હું જાણી શકું, છુ એ જાણવામાં મારી કાંઈ ખુબી નથી, પણ મને એક નાનકડી ખારી મળી ગઈ છે તેને લીધે આ બધી હકીકત જાણી શકાય છે. ખાકી બીજી બધી રીતે તો હું પણ આ કેદીઓના જેવો જ છું.

બધુઓ ! આ હાખલો આપીને એક મહાત્મા પોતાના હરિજનોને એમ સમજાવતા હતા કે, ભાઈઓ ! આવી જ રીતે એ કેદીની પેઠે મને પણ એક ખારી મળી ગઈ છે, એટલે કે સારો સંગ મળી ગયો છે; અને થોડો શાસ્ત્રને અભ્યાસ થઈ ગયો છે, તેને લીધે ધર્મની ને ભક્તિની થોડી-જણી વાતો હું તમને કહી શકું છું, ખાકી હું પણ તમારા જેવો જ છું. તમારામાંથી જેમ વિકારો ગયા નથી તેમ મારામાંથી પણ હજી કાંઈ બધી ભતના વિકારો ગયા નથી. તમે જેમ બંધનમાં છો તેમ હું પણ બંધનમાં છું; અને તમને જેમ કેટલાંક કામો કરવાં પડે છે તેમ જ મને પણ કેટલાંક કામો કરવા પડે છે. માટે યાદ રાખજો કે, મારામાં કાંઈ ખુબી નથી, પણ શાસ્ત્રની ને સત્સંગની ખારી મળી ગઈ છે, તેને લીધે હું તમારી આગળ જ્ઞાનની ને ભક્તિની વાતો કરી શકું છું, માટે મારામાં કાંઈ વિશેષતા છે એમ સમજવાની બૂલ કરશો મા, પણ મને જેવી ખારી મળી ગઈ છે તેવી ખારી તમને પણ મળી જાય એવી તજવીજ કરજો, કારણ કે જો એવી ખારી મેળવી લેશો તો તમે પણ મારી પેઠે ગુરૂ જેવા થઈ શકશો, અને તેથી તમને પોતાને તથા બીજાઓને આગળ જતા બહુ ફાયદો થશે. માટે આ સ સારના કેદખાનામાં રહેવા છતાં ઇશ્વરની વાતો જાણવાનું બની શકે તેવી ખારી મેળવો, તેવી ખારી મેળવો, એટલે તમે પણ મહાત્મા થઈ શકશો.

૧૧૬-પ્રભુના ગુણ ગાવાથી કાંઈ આપણે પ્રભુને લાભ કરી શકતા નથી પણ તેના ગુણ ગાવાથી આપણને બેહદ લાભ થાય છે.

દુનિયાના ધર્મોમા કહેલું છે કે, પરમકૃપાળુ મહાન પરમાત્માના ગુણ ગાન કરવા ભોમ્ભો. એ માટે કેટલાક માણસો એમ કહે છે કે, પરમાત્માના ગુણ ગાવાથી તેને શું ફાયદો કરી શકાય? ઈશ્વરના ગુણ ગાવાથી ઈશ્વર જેવડો છે તે કરતાં કાંઈ મોટો થઈ શકશે? ઈશ્વરના ગુણ ગાવાથી તેનામાં જેટલો ગુણો છે તે કરતાં બીજા નવા ગુણો કાંઈ વધી જશે? અને ઈશ્વરના ગુણ ગાવાથી ઈશ્વરને કાંઈ ખાસ લાભ થઈ જશે? આ સવાલના જવાબમા સતો કહે છે કે, ઈશ્વરના ગુણ ગાવાથી ઈશ્વરને કાંઈ લાભ કરી શકીએ તેમ નથી. જેમ પૃથ્વી જેટલી મોટી છે તે કરતાં તેને વધારે મોટી બનાવી શકીએ નહિ, જેમ આકાશ જેટલું ઉંચું છે તે કરતાં વધારે ઉંચું તેને કરી શકીએ નહિ, જેમ સૂરજમા જેટલો પ્રકાશ છે તે કરતાં વધારે પ્રકાશ તેને આપી શકીએ નહિ; અને જેમ સમુદ્રને પૃથ્વી ઉપરથી ઉંચકીને બીજે કોઈ ઠેકાણે લઈ જઈ શકીએ નહિ, તેમ ઈશ્વરના ગુણ ગાવાથી ઈશ્વરમાં કાંઈ પણ ફેરફાર કરી શકીએ તેમ નથી.

બધુઓ! આપણે કહીએ છીએ કે, અમે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીએ છીએ, પણ ખરી રીતે જોતા ઈશ્વરની સ્તુતિ થઈ શકતી જ નથી. કારણ કે જોનામા જેટલા ગુણ હોય તે કરતાં થાણુંજ વધારીને કહેવું તેનું નામ સ્તુતિ છે પણ સમર્થ મહાન ઈશ્વરમા તો એટલા બધા ગુણો છે કે, જેનું વર્ણન પ્રજ્ઞાથી ને બે હબર જીલવાળા શેષનાગથી પણ થઈ શકે તેમ નથી, ત્યારે આપણે અફપ બુદ્ધિવાળા માણસો તે તેના ગુણગાનનું ખરૂં ને પૂરૂં વર્ણન કયાથી કરી શકીએ? માટે યાદ રાખજો કે, પ્રભુમા જેટલા ગુણો છે તેના લાખમો કે કરોડમો ભાગ પણ આપણને કહેતાં કે સમજતા આપડતો નથી, ત્યારે આપણા ગુણગાનથી પ્રભુને કેવી રીતે મોટો બનાવી શકાય? માટે

પ્રભુને મ્હોટો બનાવવાને કંઈ ત્હેના ગુણ ગાન કરવાના નથી, પણ આપણે પોતે મ્હોટા થઈ શકીએ તે સારૂ જ એ ગુણ ગાન કરવાના છે. કારણ કે આપણા શાસ્ત્રને એ સિદ્ધાંત છે કે,—

અંતરમા જેવી ભાવના હોય તેવું કૃપા મળે છે, અને જે ભાવના વિચારો આપણા મનમાં રમ્યા કરતા હોય તથા જે ભાવના ગુણો આપણી નજર આગળ તર્યા કરતા હોય તે ભાવના ગુણો આપણામાં સ્વાભાવિક રીતે જ આવતા જાય છે, કારણ કે ભાવનાનું બળ બેહદ છે, વિચારોનું બળ આપણે ધારી શકીએ તે કરતા ઘણું જ પ્રબળ છે, અને ઉંચી ભાવના ગુણોની અદર એક ભાવનું આકર્ષણ રહેલું છે, તેથી એ ગુણોનું સ્મરણ કરનારની અદર તે ગુણો વગર મહેનતે આવતા જાય છે. આમ હોવાથી ભગવાનના ગુણ ગાન કરવાથી ભગવાનમાં જે જે ગુણો છે તે ગુણો ભગતોની અદર તેઓની ભક્તિના પ્રમાણમા આવતા જાય છે. જેમ કે, દયા, પરોપકાર, ક્ષમા, શાન્તિ, ધીરજ, આત્મભાવ, સૌનું ભલું ઇચ્છવું, અભિમાન-રહિતપણું, અમરપણું, દેહથી બુદ્ધાપણું, આત્મિક બળ, ઉદારતા, સ કલ્પ સિદ્ધાંત, બુદ્ધિની વિશાળતા, અને પરમતત્ત્વમાં લાય-લીનતા, એવા એવા મહાન ગુણોનું રાત દિવસ રટણ કરવાથી ધીમેધીમે ભગતોની લાયકાતના પ્રમાણમા ભગવાનના એ બધા ગુણો આવતા જાય છે, એથી ભગતોનું જીવન સુધરતું જાય છે, અને તેઓમા આગળ જતા પ્રભુની પ્રભુતા આવતી જાય છે, એથી તેઓ પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકે છે અને પોતાના બધુઓનું પણ ઘણું ભલું કરી શકે છે, માટે પ્રભુને મ્હોટો બનાવવા સારૂ નહિ, પણ આપણે રૂઝ થઈ શકીએ, અને આપણા અજ્ઞાન બધુઓમા પ્રભુનું જ્ઞાન ફેલાવી શકીએ તે સારૂ આપણે શુદ્ધ અત-કરણથી પ્રેમપૂર્વક સર્વશક્તિમાન પરમકૃપાળુ પિતા પરમાત્માના ગુણો ગાવા બેઠાએ, માટે બધુઓ ! પ્રભુના ગુણ ગાતા રહેજો, પ્રભુના ગુણ ગાતા રહેજો, તેથી પ્રભુને કાંઈ આપણે વધારે મ્હોટા કરી શકવાના નથી પણ આપણે પોતે જેવા છીએ તેથી વધારે મ્હોટા થઈશું.

૫૬.

સૌનું કરો કહ્યાણું, દયાળુ પ્રભુ, સૌનું કરો કહ્યાણું. (ટેક)
 નરનારી પશુ પક્ષીની સાથે, જીવ જતુનું તમામ; દયાળુ.
 જગતવાસીઓ સૌ સુખ ભોગવે, આનંદે રહી આઠો જામ, દયાળુ.
 દુનિયામાં દરદ દુકાળ પડે નહિ, લાડે નહિ કોઈ ગામ; દયાળુ.
 સર્વે જગે સુખાકારી વધે ને, વળી વધે ધન ધાન્ય, દયાળુ.
 કોઈ કોઈનું જીરું નવ ઇચ્છે, સૌનું ઇચ્છે સૌ સમાન, દયાળુ.
 જોતપોતાના ધર્મ પ્રમાણે, સર્વે ભજે ભગવાન; દયાળુ.

નારાયણ.

નારાયણ.

નારાયણ.

ભક્તિ, જ્ઞાન પ્રભુ-પ્રેમના દાખલાનું નવું પુસ્તક.

સ્વર્ગનાં રત્નો.

૫૪ ૩૮૪.

ત્રણ સોનેરી નામ

કિંમત રૂપિયા એક.

આ પુસ્તક હાલમાં નવું જ બહાર પડ્યું છે. તેમાં ભક્તિ, જ્ઞાન, પ્રભુપ્રેમ, સત્સંગ, ધર્મ, યોગ તથા સ્વભાવ, હરિદર્શન વગેરેને લગતા ઉંડાણ ખુલાસાવાળા ૧૦૧ દાખલા છે. સ્વર્ગની કુચીની પેઠે તે દાખલાઓ દૃષ્ટાંતો સાથે વિસ્તારપૂર્વક વર્ણવેલા છે. તેમાંના થોડાક દાખલાના મથાળા તે દાખલાના અંક સાથે નીચે આપ્યાં છે.

૨-એક બાદશાહે પોતાના ગુલામને કહ્યું કે, હું જ્યારે ત્હારા જેવો થાઉં ત્યારે તને સજા કરું ના ! પણ હાલ તો હું બાદશાહ છું ને તું તો ગુલામ છે !

૫-સ્વભાવ નહિ બગાડવાનો ઉપાય ! કોઈનો ઠપકાનો કાગળ આંચો હોય તો તેનો જવાબ તુરત લખશો મા.

૧૦-એક એક વસ્તુના ત્યાગથી કાંઈ નહિ વળે, મનની અદરથી વાસનાઓ તજવી જોઈએ, ત્યારે જ કલ્યાણ થશે

૧૩-પ્રભુના નામનું સ્મરણ કરવા માટે માળા ફરવવામાં કાંઈ કટાણો નથી પણ ત્હારા મનમાં પાપ ભરેલા છે તેથી તને કટાણો લાગે છે.

૧૫-ભગવાન પાપીઓની પ્રાર્થના સાંભળતા નથી તેનું કારણ

૨૧-આપણી પ્રાર્થનાઓ સફળ કરવાના ઉપાયો.

૨૩-આપણુ કોઈ પણ કામમાં પ્રભુની ઇચ્છા કંઈ અને આપણી ઇચ્છા કંઈ એ સમજવાની કુચી.

૨૬-સરકારી નવો જન્મ થયા વિના મોક્ષ મેળવી શકાતો નથી. પણ એ જન્મ કયો? એ તમને ખબર છે?

૩૦-કોઈ લોઢાની કસોટી કરે નહિ, કસોટી તો સોનાની જ થાય. તેમ જ ભકતો સોના જેવા કિંમતી છે. તેથી તેને દુઃખ હોય જ.

૪૬-પોતે પોતાના મનને કાળુમા રાખવું એ સુખ મેળવવાનો સૌથી પહેલો ઉપાય છે.

૪૮-મહાજનો એટલે શુ? અને તેનાં આચરણો કેવા હોય?

૫૭-આપણા સ્વભાવને કાળુમાં રાખવાનો મજબૂત ઉપાય.

૫૬-કામ કરવાથી માણસો મરી જતા નથી પણ ફિકરથી માણસો મરી જાય છે, માટે ખોટી ફિકર ન રાખો.

૬૬-જે જોરથી આ દુનિયામાં અને પરલોકમાં ફાવી શકાય છે, અને જીવગી લખાવી શકાય છે. તે જોર કયું? તેનો ખુલાસો.

૭૬-સસાર એ પાપ ધોવાનું તીર્થ છે. માટે તેમાં પાપ ધોવાની ફેરીશ કરજો અને નવા પાપ ન થાય એ સંભાળજો.

૮૨-ઓ ભાઈઓ ! તમારી પાછળ રોગ, ઘડપણ, મોત અને જન્મમરણનો ફેરો, એ ચોરો લાગેલા છે. માટે આ જાગવાની જગ્યાએ સૂઈ ન જાઓ અને આ નાસવાની જગ્યાએ વિસામો ન લો.

૮૫-એક ભક્તનો હેવાલ:-તેઓ કેમ આગળ વધી શક્યા?

૯૭-આપણા લોકો નશીબને બહુ જ માને છે. માટે આપણી જીવગીના સારા અને માડા બનાવો બનવામાં નશીબની સત્તા કેટલી છે? તેનો ખુલાસો.

૬૮-મહાત્મા એટલે શુ? અને મહાત્મા કોને કહેવા?

૧૦૧-આપણી જીવગીની સાર્થકતા થઈ છે કે નહિ, તે કેમ ખબર પડે? તેનો ખુલાસો.

આવા આવા જીવગી સુધારનારા સિદ્ધાંતોથી ભરપૂર છે ભક્તો, હરિજનો, વૈષ્ણવો, જ્ઞાનુઓનું વહાલું પુસ્તક આ છે

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયાર, હાથી બીલીંગમુ બાઈ-ર.

લોકપ્રિય થયેલાં પુસ્તકો:-

સંસારમાં સ્વર્ગ. પૃષ્ઠ ૪૦૦
ચાર સોનેરી નામ
કિંમત રૂ. દોઢ.
તેમાંનાં થોડાં મથાળાં —

દુ ખી મળાતા ને દુ ખી મનાતા આ મ મારત ચારરૂપ કરી
અદિ જ—આ દુનિયામાં જ—આ જીવનમાં જ—સ્વર્ગ અનુભવવાના
અનુભવી ઉપાયો આ પુસ્તકમાં બતાવેલા છે તેમાં ઈશ્વરની કૃપા
વિષે, સત્સગથી મળતા લાભ વિષે, ભકતોની વાણીની અસર વિષે,
ગુરૂઓ અને લોકો વિષે, નસિય એ શુ છે, અને તેની ઉત્પત્તી
કયાથી છે, તે વિષે, ભક્તિ વિષે, ભકતોના ધર્મ વિષે, ભક્તિ કેની
કરવી જોઈએ, તે વિષે, પરમાર્થ વિષે, પ્રેમ વિષે, કામની મહત્તા
વિષે. ઈશ્વરદર્શન વિષે, જ્ઞાન વિષે, આત્માવ વિષે, મોક્ષ વિષે,
વિદ્વાનો વિષે, ગરીબો વિષે, નરક વિષે, સ્વર્ગ વિષે, ધર્મના સ્વરૂપ
વિષે, જીવંતીના કર્તવ્ય વિષે, પુરુષાર્થ વિષે, પશ્ચાત્તાપ વિષે, ધર્મ
વિષે, શ્રીમંતાઈ વિષે, વગેરે વગેરે અનેક બાબતો ખુલાસાપૂર્વક છે

સાચું સ્વર્ગ. પૃષ્ઠ ૬૨૫
ચાર સોનેરી નામ
કિંમત રૂ. દોઢ.

તેમાંનાં થોડાં મથાળાં —

સુખ કયા છે ? દેવને કેમ પ્રસન્ન કરવા ? વિશ્વાસ એટલે શું ?
દર્શનની મહત્તા, મૂર્તિપૂજનો હેતુ ? ઈશ્વરી જ્ઞાનનો અર્થ, જ્ઞાનીઓ
કયારે પેદા થાય છે ? પ્રાચીન યજ્ઞોનું રહસ્ય, મદિરોની મહત્તાનું
કારણ, સુખ મેળવવા માટે જીવ જીવ માણસોના વિચારો, કમ-
યોગ ને ભક્તિયોગ, પુણેકર બાવાની કથા, યોગ કયા મિદ્ધ થાય ?
આપણે કેવી જાતની કરી જોઈએ ? ચક્રન કવિ, ખગ ગુરૂ કોણ ?
જ્ઞાનની ઉત્તમતા, દયાનો પ્રતપ, પિતૃયજ એટલે શું ? રાજદારી
મહાત્માઓનું તપ, દાન લેવાનો અધિકાર કેને છે ? દુઃખનો અને
વ્યવહારિક માણસો વચ્ચે ભેદ, પુસ્તકો તે દેવો છે, સ્વર્ગગીત,
આત્મી આત્મી બાબતોથી તે પુસ્તક ભરેલું છે

વેદ અમૃતવાલે મુદરણ પહોચાર.

૬ હાથી બીડીંગ કાલ્યાણદેવી રોડ, મુંબઈ નં. ૨.

લોકપ્રિય થયેલાં પુસ્તકો:-

સ્વર્ગની સીડી.

૫૪૪૫૦.

ચાર સોનેરી નામ.

કિંમત રૂ. પિંચો દોઢ.

આ પુસ્તકમાં શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના મહાન સિદ્ધાંતોને સહેલા રૂપમાં ખુલાસાગો અને લખવાદનીતો સાથે સમજાવેલા છે, તેથી તે ગીતાના માગ્ગ૩૫-૨૮૫૩૫ છે, તેમાં ધર્મ વિષે, ઈશ્વરી જ્ઞાન મેળવવા વિષે, ઈશ્વરના કૃપાપાત્ર હરિજનના વક્ષણ વિષે, ભક્તિના પહેલા કળ વિષે, સુખ મેળવવાના ઉપાયો વિષે, ધર્મના પાયા વિષે, મરવાથી ડરનું નહિ અને મરી જાય તેનો અર્સોસ કરવો નહિ તે વિષે, મનને જીતવાના ઉપાયો વિષે, સારા માણ પ્રસંગોએ કરવાની પ્રાર્થના વિષે, શુદ્ધિપૂર્વક કામો કરવા વિષે, ખાવાપીવા વિષે, અને નિદ્રા વિષેના જુદા જુદા બાર પ્રકરણો છે અને તેમાં તે તે બાબતોના લખાણ ખુલાસા છે.

સ્ત્રીઓનું સ્વર્ગ.

૫૪૪૪૭.

ત્રણ સોનેરી નામ.

કિંમત રૂ. દોઢ

તે પુસ્તકમાંની બાબતોનાં થોડાં મથાળાં —

હીરાનું એરીંગ, બગીચાની સહેન, આપણા શાન્તીબાવાઓ, સોબોનો અવતાર શા માટે છે, સ્ત્રીઓના મદિમા, લગ્ન એટલે શું? લગ્ન માટે ઋણિયોના વિચારો, પ્રેમમાં હક્ક હોય કે? પ્રેમ એ જન્મતનુ જાય છે, અમારી પાડોશજી વહુને આપેની શીખામણ, બહેન મડગ પાર્વતીનાઈની નાના, વહુને કેળવવાની યુક્તિ, મને કેલી વહુ જોઈએ? સાસુજીનો ઉપકાર, મિતાહાર એટલે શું? શેકના બાપનું શ્રાદ્ધ, સ્ત્રીકેળવણી માટે પ્રાચીન ઋણિયોના વિચારો, મને કેવા વર ગમે? સ્ત્રીઓના હસતા નહોડનો પ્રતાપ, સ્વર્ગનો સદેશો.

આ ત્રી આવી રસબરેલી અને ઉત્તમ બાબતોથી તે પુસ્તક બરેહુ છે

વેંટ અમૃતસાગર સુદરજ પહોઆર.
હાથી બીડાગ, કાવબાદેરી રોડ, સુબાર્ક નં. ૨.

દક્ષિણ થયેલાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો:—

સ્વર્ગની સુંદરીઓ.

પૃષ્ઠ ૫૦૦
આર સોનેરી નામ.
કિંમત રૂ. ૨૦૩.

થોડું બણેલી બાઈઓને પણ રસ પડી જાય અને ઉચ્ચ સિદ્ધાંતો-વિચારો સહેલાઈથી સમજી જવાય તેવું આ પુસ્તક છે. કારણ કે તેમાં હાલના જમાનાને બધા બેસતી રીતે પ્રાચીન વિચારોની ગુથણી કરેલી છે, તથા હોસે હોસે વાંચવાનું મન ક્ષાય તેવા ઉપદેશલાયક પાત્રો વર્ણવેલાં છે, મીસ રોઝનું પરમાર્થ જીવન, રસોઈના રસાયણ વિષે લલિતાબાઈનું બાષણ, ધીરજબહેનનો તેના પતિ સાથે થયેલો રસભરેલો પત્ર વ્યવહાર, શીરોહીની રાજકુમારી અને રાજકુમાર કેસરીસિંહની વાત, મધુરી મૈયાનું જીવન, અને પરમાર્થના કામો, આરોગ્યતત્ત્વ વિષે મનોહરી બહેનની બાણવા જેવી વાતો, મંજુલાદેવીની સગીન મંડળી, બાળકોને ઉછેરવા સંબંધી ઉત્તમ બહેનના વિચારો, મર્યાદાગોરીનું બાષણ, સવિતા બહેનની વાતો, વગેરે બાબતો તેમા વર્ણવેલી છે જે વાચતા વાચતા મન ઉપર સચોટ અસર થઈ જાય છે. ગૃહસ્થાના ધરના શણગારરૂપ આ પુસ્તક સૌએ ધરમા રાખવું જોઈએ.

પ્રેમ પ્રેમ ને પ્રેમ.

પૃષ્ઠ ૨૩૨ સોનેરી પુઠું.
કિંમત રૂ. એક.

પ્રેમને લગતું નવીન જાતનું પુસ્તક, તેમાના થોડા મથાળાં: “પ્રેમ અને અમૃત, પ્રેમની શક્તિ, પ્રેમ અને ભક્તિ, પ્રેમનો જખમ, ઈશ્વર પ્રેમમા છે, માશુકની મીઠાશ, પ્રેમનું સાહિત્ય, માશુકના અવાજનો બણકારો, આશકનું હૃદય, પ્રેમ ઉપલક્ષ્ય મોજની વસ્તુ નથી, આશકમાશુકનો એક વિવાદ, મહાદેવનો પ્રેમ, રામનો પ્રેમ, શ્રીકૃષ્ણનો પ્રેમ, હાફેઝનો પ્રેમ, રસજ્ઞતાનું દર્શન, પ્રેમ અને સૌન્દર્ય, આશકના સદેશ, માશુકનું નામસ્મરણ, પ્રેમનો છેલ્લામા છેલ્લો મહા મત્ર, પ્રેમની સાર્થકતા,” આવી આવી બાબતોથી ભરેલું છે.

વેદ અમૃતલાલ સુંદરજી પઠીયા, હાથી બીદડીંગ, મુંબઈ નં. ૨

લોકપ્રિય થયેલાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો.

સ્વર્ગનું વિમાન. સોનેરી પુઠું પૃષ્ઠ ૩૬૦. કિં. રૂ. એક.

સ્ત્રીઓ તથા બાળકો પણ સમજી શકે તેવી સારી અને સહેલી ભાષાને લીધે આ પુસ્તક ગણુજ લોકપ્રિય થઈ પડ્યું છે તેથી તે ઘેરે ઘેર વ્યાપ છે ભક્તિ-જ્ઞાન-પ્રભુપ્રેમના ૩૨૫ દાખલાઓ તે પુસ્તકમાં છે. ઠેકાણું ઠેકાણું ભજન તથા પદો પણ તેમાં આપેલા છે ભક્તિ-માર્ગના સિદ્ધાંતો સમજવા માટે એ પુસ્તક પહેલી ચોપડી જેવું છે.

સ્વર્ગની કુંચી. સોનેરી પુઠું પૃષ્ઠ ૫૫૦. કિં. રૂ. એક.

ધર્મગ્રંથો, નામસ્મરણ વિશે, શ્રદ્ધા વિશે, પ્રભુપ્રેમ વિશે, સત્ત્વ ગ્રંથો, ભક્તિ વિશે, શુદ્ધિ વિશે, આચરણ સુધારણા વિશે સતો-ભકતો-સાધુઓ-પ્રેમીઓ વિશે, સહજા મહત્વા ને ગમ્યતા સાથે જ્ઞાન આપે તેના ૨૧૦ દાખલાઓ ઠેકાણું ઠેકાણું જૂના ભકતો તરફ મહાભાગ્યોના ભજન તથા પદો

સ્વર્ગનો ખજાનો. સોનેરી પુઠું પૃષ્ઠ ૩૮૪ કિં. રૂ. એક

ભક્તિમાર્ગની ત્રાજી ચોપડી. જ્ઞાનમુખ્યો, ભકતો, હરિજનોના અનુભવની વાતોના ૧૨૫ દાખલાનું પુસ્તક નવી આવૃત્તિ તૈયાર છે

સ્વર્ગનાં પુસ્તકોમાં ધમ સંબંધી એવા ઉદાગ્ર વિચારો છે કે તેથી તે પુસ્તક દરેક ધર્મના લોકો પસંદ કરે છે. જેમકે શિવધર્મી બ્રાહ્મણો તે હંસે હંસે વાગે છે, તેમજ જૈનના સાધુઓ, રામીનારાયણના સાધુઓ, વૈષ્ણવોના મહાગુરુઓ, સંન્યાસીઓ, વહેણાઓ, પારસીઓ, ખ્રિસ્તીઓ તથા દેશી ખ્રિસ્તીઓ પણ તે પુસ્તકો પ્રેમપૂર્વક વાંચે છે અને તેમાંના દાખલાઓનો પોતાની રાજાચત્રમા ઉપયોગ કરે છે એવા એ સાર્વજનિક પુસ્તકો છે તે વાચવાની સૌ ભાઈ બહેનોને વિનંતિ કરીએ છીએ કારણ કે સ્વર્ગના પુસ્તકો ધરના શશુગારરૂપ છે.

ઉપરના સર્વ પુસ્તકો મળવાનું મુખ્ય ઠેકાણું —

વૈદ્ય અમૃતલાલ સુંદરજી પઢીયાર.

દાથી બીકડીંગ કાલબાદેરી રોડ, મુંબાઈ નં. ૨.

